

معالم القرآن

مدرسۃ دارالافتاء دہلی شریف
مکتبۃ اسلامیہ پاکستان

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

جلد
۶

مریم، طہ، انبیاء، حج، مؤمنون، نور، فرقان، شعراء، نمل، قصص، عنبکوت، روم
پارہ ۱۶، رکوع ۴ تا پارہ ۲۱، رکوع ۹

حضرت لانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ

مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی

نظم و ضبط و ضبط و ضبط

حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۲۷۴۱

عصرِ ناسخہ، اگرچہ معارف القرآن کی تصحیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن
کبھی کبھی کتابت، طباعت اور جلد بندی میں سہو غلطی
ہو جاتی ہے۔ اگر کسی صاحب کو ایسی کسی غلطی کا علم ہو تو براہ کرم
مطلع نہ فرمائیں۔
ادارۃ المعارف کراچی ۱۳
محکمہ دارالعلوم کراچی پوسٹ کوڈ ۷۵۱۸۰
فون: ۵۰۳۲۰۲۰، ۵۰۳۹۷۳۳

باہتمام : مجمع مشیقاۃ سنتی
طبع جدید : ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ - اپریل ۲۰۰۸ء
مطبع : شمس پرنٹنگ پریس کراچی
ناشر : اذاعۃ المعارف کراچی
فون : 5049733 - 5032020
ای میل : i_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے پتے:

✽ اذاعۃ المعارف کراچی
فون: 5049733 - 5032020

✽ مکتبہ معارف القرآن کراچی
فون: 5031565 - 5031566

فہرست مضامین معارف لہشرآن جلد ششم

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۳	آیات ۸۲ تا ۸۴ مع خلاصہ تفسیر		سورۃ مکریم پٹا
۵۵	آیات ۸۳ تا ۸۴ مع خلاصہ تفسیر	۱۲	سورۃ مریم آیات ۱ تا ۱۵
۵۷	آیات ۸۸ تا ۹۰	۱۵	آیات ۱۵ تا ۱۷ مع خلاصہ تفسیر
۵۸	آیت ۹۸ مع خلاصہ تفسیر	۱۷	وہابیہ میں اپنی جامع تفسیر کا اظہار مستحب ہے
۶۱	سورۃ طہ پٹا	۱۸	انبیاء کے مال میں وراثت نہیں چلتی
۶۳	آیات ۸ تا ۱۰ مع خلاصہ تفسیر	۱۹	آیات ۱۶ تا ۱۹
۶۴	ظہ کی تفسیر میں علمائے تفسیر کے اقوال	۲۰	آیات ۲۰ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر
۶۶	آیات ۱۲ تا ۱۴	۲۲	آیات ۲۲ تا ۲۶ مع خلاصہ تفسیر
۶۷	آیات ۱۵ تا ۱۶ مع خلاصہ تفسیر	۲۳	تمنائے موت کا حکم
۶۹	نوربائی یوسفی ابی انار بیک کا خلق تعلیک	۲۴	سکوت کا روزہ شریعت اسلام میں منسوخ ہو گیا
۷۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کا کلام لفظی	۲۵	بغیر مرد کے ہنسا عورت کے بچہ پیدا ہو جانا خلاف عقل نہیں
۷۱	بلا واسطہ سنا۔	۲۹	آیات ۲۴ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر
۷۲	مقام ادب میں جوتے اتار دینا ادب کا مقتضا ہے	۳۱	آیات ۳۲ تا ۳۴ مع خلاصہ تفسیر
۷۳	ایک بائو اید المقدس میں موسیٰ	۳۲	آیات ۳۴ تا ۳۵ مع خلاصہ تفسیر
۷۴	فترآن سننے کے آداب	۳۴	آیات ۳۵ تا ۳۸ مع خلاصہ تفسیر
۷۵	آیات ۳۸ تا ۴۰	۳۶	صدریق کی تعریف
۷۶	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	۳۷	اپنے بڑوں کو نصیحت کرنے کا طریقہ اور اسکے آداب
۷۷	آیات ۴۱ تا ۴۲ مع خلاصہ تفسیر	۳۸	کیا کسی کفر کے لئے استغفار کرنا شرعاً ممنوع ہے؟
۷۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں	۳۹	آیات ۴۵ تا ۴۸
۷۹	صالح رفقاء ذکر و عبادت میں بھی مددگار ہوتے ہیں	۴۰	آیت ۵۸ مع خلاصہ تفسیر
۸۰	آیات ۴۸ تا ۵۰	۴۱	ایمان و وعدہ کی اہمیت اور اس کا درجہ
۸۱	آیات ۵۱ تا ۵۲ مع خلاصہ تفسیر	۴۲	مصلح کا فرض ہے کہ اصلاح کا کام اپنے اہل و
۸۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ	۴۳	عیال سے شروع کرے۔
۸۳	مذکورۃ الصدقہ موسیٰ علیہ السلام سے حاصل شدہ	۴۴	رسول اور نبی کی تعریف میں فرق اور باہمی نسبت
۸۴	تسبیح و عبادت و فرائد مہمہ	۴۵	آیات ۵۹ تا ۶۳
۸۵	فرعون کی احمقانہ تدبیر اور اس پر قدرت حق کا	۴۶	نماز بے وقت یا بلا جماعت پڑھنا
۸۶	حیرت انگیز ردِ عمل	۴۷	آیات ۶۴ تا ۶۷ مع خلاصہ تفسیر
		۴۸	شان نزول
		۴۹	معارف و مسائل
		۵۰	آیات ۶۸ تا ۷۱ مع خلاصہ تفسیر

۱۱۹	جادو کی حقیقت اور اس کے اقسام اور شرعی احکام	۱۰۴	موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر معجزانہ انعام اور
۱۲۰	آیت ۶۸ تا ۶۹		فرعونی تدبیر کا ایک اور انتقام
۱۲۱	آیت ۷۹ تا ۸۰		منعت کاروں اور تاجروں وغیرہ کیلئے ایک بشارت
۱۲۲	آیت ۷۹ مع خلاصہ تفسیر	۱۰۵	اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ایک محبوبیت کی
۱۲۳	موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کو پیغمبرانہ خطاب		شان عطا ہوتی ہو کہ ہر دیکھنے والا انکے محبت کرتا ہو۔
۱۲۵	فرعونی جادو گروں کا مسلمان ہو کر سجدہ میں پڑ جانا		فرعون کا شخص کا قتل جو موسیٰ علیہ السلام کے
۱۲۶	اہل بیت فرعون آسیہ کا انجام خیر		ہاتھ ہو گیا اس کو خطا کس بناء پر قرار دیا گیا؟
۱۲۷	فرعونی جادو گروں میں عجیب انقلاب	۱۰۶	ضعیفوں کی امداد اور خدمت خلق دین و دنیا کے
۱۲۸	آیت ۸۱ تا ۸۲		لئے نافع اور مفید ہے۔
۱۲۹	آیت ۸۲ مع خلاصہ تفسیر		دو پیغمبروں میں اجیر اور آجر کا معاملہ اور اسکی
۱۳۰	مصر سے نکلنے کے وقت بنی اسرائیل کے بعض حالات		حکمتیں اور فوائد عجیبہ۔
۱۳۱	آیت ۸۳ تا ۸۹	۱۰۷	کسی کو کوئی عہدہ اور ملازمت سپرد کرنے کا بہترین دستور
۱۳۲	حضرت موسیٰ سے عجلت کرنے کا سوال اور اس کی حکمت		ساحروں اور پیغمبروں کے معاملات میں کھلا ہوا فرق
۱۳۳	سامری کون تھا؟	۱۰۸	فرعونی جادو گروں کے جادو کی حقیقت
۱۳۴	کفار کا مال کس صورت میں مسلمان کے لئے حلال ہے؟		قبائلی تقسیم معاشرتی معاملات کی حد تک کوئی
۱۳۵	آیت ۹۰ تا ۹۴		مذموم عمل نہیں
۱۳۶	دو پیغمبروں میں اختلاف رائے	۱۰۹	جماعتی انتظام کیلئے خلیفہ اور نائب بنانا
۱۳۷	آیت ۹۵ تا ۹۸		مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ سے بچنے کے لئے
۱۳۸	سامری کی سزائیں ایک لطیفہ		بڑی بڑی بُرائی کو برداشت کیا جاسکتا ہے۔
۱۳۹	آیت ۹۹ تا ۱۰۸		پیغمبرانہ دعوت کا ایک اہم اصول
۱۴۰	آیت ۱۰۹ تا ۱۱۴ مع خلاصہ تفسیر	۱۱۰	آیات ۳۵ تا ۵۰
۱۴۱	ربط آیات	۱۱۱	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۱۴۲	آیت ۱۱۵ تا ۱۲۰		حضرت موسیٰ کو خوف کیوں ہوا؟
۱۴۳	آیت ۱۲۱ تا ۱۲۷ مع خلاصہ تفسیر	۱۱۲	موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت ایمان کے
۱۴۴	ربط آیات		ساتھ اپنی قوم کو معاشی مصیبت سے بھی بچھڑانے
۱۴۵	بیوی کا نفقہ ضروریہ شوہر کے ذمہ ہے		کی دعوت دی
۱۴۶	نفقہ واجبہ صرف چار چیزیں ہیں		اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور پھر ہر ایک
۱۴۷	انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ایک اہم ہدایت	۱۱۳	کے وجود کے مناسب اس کو ہدایت فرمائی۔
۱۴۸	دنیا میں نیکی کی نیک اور ننگ ہونے کی حقیقت	۱۱۴	آیت ۵۱ تا ۵۵
۱۴۹	آیت ۱۲۸ تا ۱۳۲	۱۱۵	آیت ۵۶ تا ۵۹ مع خلاصہ تفسیر
۱۵۰	آیت ۱۳۳ تا ۱۳۵ مع خلاصہ تفسیر	۱۱۶	ہر انسان کے خیر میں نطفہ کے ساتھ اس جگہ کی مٹی
۱۵۱	دشمنوں کی ایذا رسانیوں کا علاج صبر اور ذکر اللہ ہے		بھی شامل ہوتی ہے جہاں وہ دفن ہوگا۔
۱۵۲		۱۱۷	جادو گروں مقابلہ کیلئے دن اور وقت کے تعین کی حکمت

۱۶۲	دولت اللہ کے نزدیک مقبولیت کی علامت نہیں	۲۰۱	حدیث مذکور میں ایک اہم ہدایت اور اخلاص عمل کی باریکی کا بیان۔
۱۶۵	اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی پابندی کی تاکید اور اس کی حکمت	۲۰۲	حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بارخورد کے گلزار میں جان کی حقیقت
۱۶۶	جو آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کا معاملہ آسان بناتی ہے ختم سورت	۲۰۳	آیت ۷۵ و ۷۶ مع خلاصہ تفسیر
	سورۃ انبیاء کی	۲۰۴	آیت ۷۶ و ۷۷ مع خلاصہ تفسیر معارف مسائل
	آیت ۱ تا ۸	۲۰۵	آیت ۷۸ تا ۸۲ مع خلاصہ تفسیر
	آیت ۸ تا ۱۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۰۶	وہ مقدمہ جو حضرت داؤد اور پھر حضرت سلیمان علیہما السلام کی خدمت میں پیش ہوا، کیا کسی قاضی کا فیصلہ بدلایا جاسکتا ہے؟
	سورۃ انبیاء کی فضیلت	۲۰۸	دو مجتہد اگر متضاد فیصلے کریں تو حق کیا ہوگا؟
	قرآن کریم عربوں کے لئے عزت و فخر ہے	۲۰۹	جانور کے جانی یا مالی نقصان پہنچانے کی صورت میں فیصلہ کیا ہونا چاہئے؟
	آیت ۱۱ تا ۱۵ مع خلاصہ تفسیر معارف مسائل	۲۱۰	پہاڑوں اور برہمنوں کی تسبیح تلاوت قرآن میں حسن صوت مطلوب ہے
	آیت ۱۶ تا ۲۳	۲۱۱	زرہ بنانے کی صنعت حضرت داؤد علیہ السلام کو مخائب اللہ عطا کی گئی۔
	آیت ۲۵ تا ۲۹ مع خلاصہ تفسیر	۲۱۲	جس صنعت سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے وہ مطلوب اور فعل انبیاء ہے۔
	آیت ۳۰ تا ۳۲	۲۱۳	حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کی تسخیر تخت سلیمان کی کیفیت
	آیت ۳۳ مع خلاصہ تفسیر معارف مسائل	۲۱۴	حضرت سلیمان کے لئے جنت و شیطین کی تسخیر
	آیت ۳۴ تا ۴۳ مع خلاصہ تفسیر	۲۱۵	آیت ۸۳ و ۸۴ مع خلاصہ تفسیر
	موت کیا چیز ہے؟	۲۱۶	قصہ ایوب علیہ السلام
	دنیا کی ہر تکلیف و راحت آزمائش ہے	۲۱۷	حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا صبر کے خلاف نہیں
	جلد بازی مذموم ہے	۲۱۸	آیت ۸۵ و ۸۶ مع خلاصہ تفسیر
	قیامت میں اعمال کا وزن اور اس کی میزان وزن اعمال کی صورت	۲۱۹	حضرت ذوالکفل نبی تھے یا ولی ان کا عجیب قصہ
	اعمال کا محاسبہ	۲۲۰	آیت ۸۷ و ۸۸ مع خلاصہ تفسیر
	آیت ۴۸ تا ۵۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۲۱	معارف و مسائل
	آیت ۵۱ تا ۶۵	۲۲۲	قصہ یونس علیہ السلام
	آیت ۶۶ تا ۷۳ مع خلاصہ تفسیر	۲۲۳	دعاے یونس علیہ السلام ہر مقصد کیلئے مقبول دعا ہے
	حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جھوٹ نہیں بلکہ ایک کنایہ تھا	۲۲۴	آیت ۸۹ و ۹۰ مع خلاصہ تفسیر
	حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹ منسوب کرنے کی حقیقت	۲۲۵	آیت ۹۱ تا ۹۳ مع خلاصہ تفسیر
	اس حدیث کو غلط قرار دینا جہالت ہے۔	۲۲۶	آیت ۹۴ تا ۱۰۴

۲۶۲	آیت ۳۴ تا ۳۷ مع خلاصہ تفسیر	۲۲۷	آیت ۱۰۵ مع خلاصہ تفسیر ربط آیات
۲۶۷	اصل مقصود عبادت کی صورت نہیں بلکہ دل کا اخلاص ہے	۲۳۲	آیت ۱۰۶ تا ۱۱۲ مع خلاصہ تفسیر
۲۶۸	آیت ۳۸ تا ۴۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۳	وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
۲۶۹	آیت ۴۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۴	ختم سورت
"	کفار کے ساتھ جہاد پہلا حکم		سورۃ الحج کا
۲۷۰	جہاد و قتال کی ایک حکمت		آیت ۲ اور ۳ مع خلاصہ تفسیر
۲۷۱	خلفائے راشدین کے حق میں قرآن کی پیشین گوئی اور اس کا ظہور	۲۳۵	خصوصیات سورت
۲۷۲	آیت ۴۲ تا ۵۱ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۶	زلزلہ قیامت کب ہوگا؟
۲۷۳	عبرت بعیرت کیلئے زمین کی سیاحت مطلوب دینی ہے	"	آیت ۱۰ تا ۱۳
۲۷۴	آخرت کا دن ایک ہزار سال کا ہونے کا مطلب	۲۳۷	معارف و مسائل
۲۷۵	ایک شبہ کا جواب	"	بطن مادر میں تخلیق انسانی کے درجات اور مختلف احوال
۲۷۸	آیت ۵۲ تا ۵۷ مع خلاصہ تفسیر	۲۳۸	انسان کی ابتدائی تخلیق کے بعد عمر کے مختلف درجے اور ان کے احوال
۲۷۹	آیت ۶۱ تا ۶۲	۲۳۹	آیت ۱۳ تا ۱۴ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۰	آیت ۶۳ تا ۶۶ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۰	آیت ۱۴ تا ۱۶ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۱	آیت ۶۷ تا ۶۸	۲۴۱	آیت ۱۷ تا ۱۸ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۲	آیت ۶۹ تا ۷۰ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۲	آیت ۱۹ تا ۲۰ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۳	ایک شبہ کا جواب	۲۴۳	آیت ۲۱ تا ۲۲ مع خلاصہ تفسیر
"	آیت ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴	۲۴۴	آیت ۲۳ تا ۲۴ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۶	مشرک کی ایک مثال	۲۴۵	آیت ۲۵ تا ۲۶ مع خلاصہ تفسیر
"	آیت ۷۵ تا ۷۸ مع خلاصہ تفسیر	۲۴۶	آیت ۲۷ تا ۲۸ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۸	سورۃ حج کا سجدۃ تلاوت	۲۴۷	آیت ۲۹ تا ۳۰ مع خلاصہ تفسیر
۲۸۹	امت محمدیہ اللہ تعالیٰ کی منتخب امت ہے۔	۲۴۸	آیت ۳۱ تا ۳۲ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۱	ختم سورۃ حج	۲۴۹	آیت ۳۳ تا ۳۴ مع خلاصہ تفسیر
	سورۃ مؤمنون کا	۲۵۰	آیت ۳۵ تا ۳۶ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۲	آیت ۱ تا ۱۱	۲۵۱	آیت ۳۷ تا ۳۸ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۳	فضائل و خصوصیات سورۃ مؤمنون	۲۵۲	آیت ۳۹ تا ۴۰ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۴	فلاح کیا چیز ہے اور کہاں اور کیسے ملتی ہے؟	۲۵۳	آیت ۴۱ تا ۴۲ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۵	مؤمن کامل کے سات اوصاف	۲۵۴	آیت ۴۳ تا ۴۴ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۶	نماز میں خشوع کی ضرورت کا درجہ	۲۵۵	آیت ۴۵ تا ۴۶ مع خلاصہ تفسیر
"	دوسرا وصف لغوی ہے پرہیز کرنا	۲۵۶	آیت ۴۷ تا ۴۸ مع خلاصہ تفسیر
"	تیسرا وصف زکوٰۃ	۲۵۷	آیت ۴۹ تا ۵۰ مع خلاصہ تفسیر
۲۹۷	چوتھا وصف شرمگاہوں کی حفاظت	۲۵۸	آیت ۵۱ تا ۵۲ مع خلاصہ تفسیر

۳۴۰	سورۃ نور کی بعض خصوصیات	۲۹۸	پانچواں وصف امانت کا حق ادا کرنا
۳۴۱	زنا جرم عظیم اور بہت گراں گنہگار کا مجموعہ ہے اس لئے	"	چھٹا وصف عہد پر ادا کرنا
۳۴۲	اس کی سزا بھی سخت رکھی گئی ہے۔	"	ساتواں وصف نماز پر محافظت
۳۴۳	غیر شادی شدہ کے لئے کوڑوں کی سزا اور	۲۹۹	آیت ۱۲ تا ۱۷
۳۴۴	شادی شدہ کے لئے سنگساری	۳۰۰	آیت ۱۸ تا ۲۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۵	ایک ضروری تنبیہ	۳۰۱	تخلیق انسانی کے سات مدارج
"	سزائے زنا میں تدریج کے تین درجے	"	ایک عجیب لطیفہ از ابن عباسؓ
"	اسلامی قانون میں جن جرم کی سزا جتنی سخت ہے	۳۰۳	تخلیق انسانی کا آخری مقام
۳۴۹	اس کے ثبوت کے لئے شرائط بھی سخت ہیں۔	"	روح حقیقی اور روح حیوانی
"	کیسی مرد یا جانور کے ساتھ فعل قبیح کا حکم	۳۰۵	انسان کیلئے آب رسانی کا عجیب و غریب نظام
"	اسلام میں جرائم کی ابتداء پردہ پوشی اور ثبوت	۳۰۷	آیت ۲۳ و ۲۴
۳۵۰	کے بعد سزا کی سختی کے ساتھ تنفیذ	۳۰۸	آیت ۲۵ تا ۳۰ مع خلاصہ تفسیر
"	آیت ۳ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	۳۱۰	آیت ۳۱ تا ۳۸
"	زنا کے متعلق دو سزاؤں کا حکم	۳۱۱	آیت ۳۹ تا ۴۱ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۳	آیت ۴ و ۵ مع خلاصہ تفسیر	۳۱۲	آیت ۴۲ تا ۴۵
"	زنا کے متعلق تیسرا حکم متعلق تہمت زنا اور	۳۱۳	آیت ۴۶ تا ۵۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۴	اس کی حد شرعی	۳۱۴	آیت ۵۱ تا ۵۶
۳۵۵	ایک مشبہ اور جواب	۳۱۵	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
"	محضنت کون ہیں؟	۳۱۷	آیت ۵۷ تا ۶۲ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۳۵۶	اگر مقذوف مطالبہ نہ کرے تو حد سا ہو جائیگی	۳۱۹	آیت ۶۳ تا ۷۷ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۷	آیت ۱۰ تا ۱۱ مع خلاصہ تفسیر	۳۲۱	غمرہ سے کیا مراد ہے؟
۳۵۸	زنا کے تعلقات میں جو تھا حکم، لعان	۳۲۳	عشاء کے بعد قصہ گوئی کی ممانعت اور خاص ہدایات
۳۶۱	لعان کے بعد بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے	۳۲۴	اہل مکہ پر قحط کا عذاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ
۳۶۲	آیت ۱۱ تا ۱۲		وسلم کی دعاء سے اس کا دفع ہونا
۳۶۳	قصۃ اٹک و بہتان	۳۲۵	آیت ۷۸ تا ۹۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۴	حضرت صدیقہ عائشہؓ کے خصوصی فضائل و	۳۲۷	آیت ۹۳ تا ۱۰۰ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۵	کمالات اور قصۃ اٹک کا بقیہ	۳۳۱	آیت ۱۰۱ تا ۱۱۵ مع خلاصہ تفسیر
۳۶۶	حضرت صدیقہؓ کی چند خصوصیات	۳۳۵	محشر میں مؤمنین اور کفار کے حالات میں فرق
۳۶۷	ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے	۳۳۶	وزن اعمال کی کیفیت
۳۶۸	ایک ضروری تنبیہ	۳۳۸	آیت ۱۱۶ تا ۱۱۸ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۳۶۹	ایک مشبہ اور اس کا جواب	۳۳۹	ختم سورت
۳۷۰	انسداد فواحش کا قرآنی نظام اور ایک اہم تدبیر جس کے		سورۃ النور پڑھا
	نظر انداز کر کے نتیجہ آجکل فواحش کی کثرت ہے	۳۴۰	آیت ۱ و ۲

۳۲۹	اذن اشدان ترفع میں لفظ اذن کی خاص حکمت	۳۸۱	صحابہ کرام رضہ کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم
"	مؤمنین کی خاص صفات	۳۸۲	ایک اہم تنبیہ
۳۳۰	صحابہ کرام اکثر تجارت پیشہ تھے	۳۸۴	آیت ۲۹ تا ۳۰
۳۳۱	آیات ۲۱ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر	"	استیذان اور آداب ملاقات
۳۳۲	آیات ۲۶ تا ۵۲ مع خلاصہ تفسیر	۳۸۶	قرآنی آداب معاشرت کا ایک اہم باب
۳۳۳	فوز و فلاح کے لئے چار شرطیں	"	ملاقات سے پہلے اجازت لینا
۳۳۴	ایک واقعہ عجیبہ	۳۸۸	استیذان کی حکمتیں اور مصالح
۳۳۵	آیت ۵۵ تا ۵۷ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۰	استیذان کا مستون طریقہ
۳۳۸	شان نزول	۳۹۲	استیذان سے متعلق چند دوسرے مسائل
۳۳۹	آیت مذکورہ سے خلفائے راشدین کی خلافت اور	"	تیلیفون سے متعلق بعض مسائل
۳۴۱	مقبولیت عند اللہ کا ثبوت	۳۹۵	آیت ۳۰ و ۳۱ مع خلاصہ تفسیر
۳۴۲	آیت ۵۸ تا ۶۰ مع خلاصہ تفسیر	۳۹۸	انسداد فواحش اور حارہ عصمت کا ایک اہم باب
۳۴۳	اقارب محرم کیلئے خاص اوقات میں استیذان کا حکم	۴۰۰	بے ریش لڑکوں کا حکم
۳۴۴	استیذان کے متعلق کچھ مسائل	"	غیر محرم مرد کی طرف دیکھنے کا حکم
۳۴۵	قرآن نے پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دی ہے	۴۰۱	احکام پردہ سے استثناء
۳۴۶	عورتوں کے احکام پردہ کی تاکید اور اس میں سے	۴۰۶	زیور کی آواز غیر محرموں کو سنانا جائز نہیں
"	ایک اور استثناء	"	عورت کی آواز کا مسئلہ
۳۴۸	آیت ۶۱ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	"	خوشبو لگا کر باہر نکلنا
۳۴۹	گھر میں داخل ہونے کے بعد بعض احکام اور آداب معاشرت	"	مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے
۳۵۰	آیت کے شان نزول میں چند واقعات	۴۰۴	آیت ۲۲ مع خلاصہ تفسیر
۳۵۱	اسی سلسلہ کے چند مسائل	۴۰۶	بعض احکام نکاح
۳۵۲	آیت ۶۲ تا ۶۴ مع خلاصہ تفسیر	۴۰۹	نکاح واجب یا سنت یا مختلف حالات میں مختلف حکم ہے
۳۵۳	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اور عمام	۴۱۳	آیت ۲۳ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
"	معاشرت کے بعض آداب و احکام	۴۱۵	فن معاشیہ کا ایک اہم مسئلہ اور اسکے باریں قرآنی فیصلہ
"	ایک سوال و جواب	۴۱۷	آیت ۲۴ تا ۲۵ مع خلاصہ تفسیر
"	امرجا مع سے کیا مراد ہے؟	۴۲۳	نور کی تعریف
"	حکم آنحضرت کی مجلس کیساتھ خاص ہر عام؟	"	نورِ مؤمن، مثل نورہ مشکوٰۃ
۳۵۵	دوسرا حکم لا تَجْعَلُوا أَدْعَاءَ الرِّسُولِ فِیْكُمْ	۴۲۴	نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
"	ختم سورت	"	ردغین زیتون کی برکات
	سُورَةُ فِرْقَانِ	۴۲۵	مساجد اللہ کے گھر میں ان کی تعظیم واجب ہے
۳۵۶	آیت ۳ تا ۴ مع خلاصہ تفسیر	۴۲۶	رفع مساجد کے معنی
۳۵۷	خصوصیات سورت	۴۲۷	بعض فضائل مساجد
"	مخلوقات میں ہر ایک چیز میں خاص خاص حکمتیں	۴۲۸	مساجد کے پندرہ آداب
"		۴۲۹	جو مکانات ذکر اللہ، تعلیم قرآن اور تعلیم دین
"			کیلئے مخصوص ہو وہ بھی مساجد کے حکم میں ہیں۔

۵۰۳	چوتھی صفت، والذین یسیتون لربہم	۴۵۸	آیت ۹ تا ۱۰ مع خلاصہ تفسیر
۵۰۴	پانچویں صفت، والذین یقولون ربنا صرف عنا	۴۶۰	مشرکین کے کچھ اعتراضات اور ان کا جواب
"	چھٹی صفت، والذین اذا انفقوا الآیۃ	۴۶۱	آیت ۲۰ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر
۵۰۵	ساتویں صفت، والذین لایدعون مع اللہ إلہا آخر	۴۶۶	مخلوق میں معاشی مساوات کا نہ ہونا حکمت پر مبنی ہے۔
"	آٹھویں اور نویں صفت، لایقتلون النفس	"	ب ۱۹
۵۰۷	دسویں صفت، والذین لایشہدون الزور	۴۶۸	آیت ۲۱ تا ۲۲ مع خلاصہ تفسیر
"	گیارہویں صفت، اذا مروا باللغو مروا کراما	۴۷۰	غلط کار اور بے دین دوستوں کی دوستی قیامت
۵۰۸	بارہویں صفت، والذین اذا ذکرہا	"	کے دن حسرت و ندامت کا باعث ہوگی۔
"	احکام دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں	۴۷۱	قرآن کو عملاً ترک کرنا بھی گناہ عظیم اور مجبور کا مصداق ہے
۵۰۹	تیرہویں صفت، والذین یقولون ربنا ہب لنا الخ	۴۷۲	آیت ۲۲ تا ۲۳ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۵۱۰	ختم سورۃ فرقان	۴۷۴	آیت ۳۴ تا ۳۵ مع خلاصہ تفسیر
سورۃ الشعراء ۱۹		۴۷۶	معارف و مسائل
۵۱۱	آیت ۱ تا ۹ مع خلاصہ تفسیر	"	اصحاب الریق
۵۱۲	معارف و مسائل	"	خلافت شرع خواہشات کی پیروی ایک قسم کی بت پرستی ہے
۵۱۳	آیت ۱۰ تا ۳۳ مع خلاصہ تفسیر	"	آیت ۳۵ تا ۶۲ مع خلاصہ تفسیر
۵۱۷	اطاعت کیلئے معاون اسباب کی طلب یہاں جتنی نہیں	۴۷۹	قدرت خداوندی کا عجیب شمع تلخ اور شیریں پانی کا
"	حشر موسیٰ علیہ السلام کے حق میں لفظ ضلال کا مفہوم	"	بغیر خست لاط کے ساتھ ساتھ بہنا
"	خدا کے ذوالجلال کی ذات و حقیقت کا علم انسان	۴۸۱	مخلوقات الہیہ میں اسباب و مسببات کا رشتہ اور
"	کے لئے ناممکن ہے،	"	ان سبب کا قدرت حق کا تابع ہونا
۵۱۸	سیخبرانہ مناظرہ کا ایک نمونہ، مناظرے کے مؤثر آداب	۴۸۳	رات میں نیند اور دن میں کام کی تخصیصات
۵۱۹	آیت ۳۳ تا ۵۱	"	بھی بڑی حکمت پر مبنی ہیں۔
۵۲۲	القواما انتم ملقون پر ایک شبہ اور اس کا جواب	۴۸۵	جہاد بالقرآن یعنی قرآن کی دعوت کو پھیلانا جہاد کبیرہ ہے۔
۵۲۳	آیت ۵۲ تا ۶۸ مع خلاصہ تفسیر	۴۸۸	ستارے اور سیارے آسمانوں کے اندر ہیں یا باہر؟ قدیم و
۵۲۶	آیت ۶۹ تا ۱۰۳ مع خلاصہ تفسیر	"	جدید علم ہیئت کے نظریات اور قرآن پاک کے ارشادات
۵۲۹	قیامت تک انسانوں میں ذکر خیر رکھنے کی دعا۔	۴۸۹	حقائق کوئی اور تفسیر ان
"	حب جاہ مذموم، مگر حذر شرط کے ساتھ جائز ہے	۴۹۱	تفسیر قرآن میں فلسفی نظریات کی موافقت یا مخالفت کا صحیح معیار
۵۳۰	مشرکین کیلئے دعاؤں مغفرت جائز نہیں	۴۹۴	اگر مگر خلافت و جہاد کلین کا خلائی سفر کے بعد انکشاف
۵۳۱	حضرت ابراہیم کے استغفار شبہ اور اس کا جواب	۴۹۵	ان خلائی تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا دیا؟
۵۳۲	مال اولاد اور خاندانی تعلقات آخرت میں بھی	۴۹۷	عباد الریح، آیت ۶۴ تا ۶۸
"	بشرط ایمان نفع پہنچا سکتے ہیں۔	۵۰۲	اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی مخصوص صفات و علامات
۵۳۳	آیت ۱۰۵ تا ۱۲۲ مع خلاصہ تفسیر	"	پہلا وصف، عبادیت
۵۳۴	طاعات پر اجرت لینے کا حکم	"	دوسری صفت، یمشون علی الارض ہونا
۵۳۵	شرذمہ اعمال اخلاق پر نہ کہ خاندان اور جاؤں سے	۵۰۳	تیسری صفت، اذا خاطبہم الجاہلون الآیۃ

۵۶۰	اِذْ قَالَ مُوسٰى لٰ اٰخِيَّ اَتَاَسْتَفْتٰ اٰمَارًا	۵۳۵	آیت ۱۲۳ تا ۱۳۵
"	اسبا طبیعیہ کو اختیار کرنا توکل کے ضافی نہیں	۵۳۶	آیت ۱۳۶ تا ۱۴۰ مع خلاصہ تفسیر
۵۶۱	ہوی کے ذکر میں کنایہ سے کام لینا بہتر ہے	۵۳۷	بلا ضرورت عمارت بنانا مذموم ہے
"	فَلَمَّا جَاءَ الْوَدَّيْنِ اَنْ يُّدْرِكَ	"	آیت ۱۴۱ تا ۱۵۹ مع خلاصہ تفسیر
"	آگ کے اندر سے ایک نداء سننے کی تحقیق	۵۳۹	قوم غور کا پیغمبروں کی تکذیب کرنا
۵۶۲	حضرت ابن عباسؓ اور حسن بصریؒ کی ایک روایت	۵۴۰	وَتَجَنَّبُوهُنَّ مِنَ الْغَيْبِ بِيَوْمِ ثَمَرِ الْجَنَّةِ
"	اور اس کی تحقیق	"	مفسد پیشہ خدائی انعامات میں بشرطیکہ اُن کو
۵۶۳	آیت ۱۵ تا ۱۹ مع خلاصہ تفسیر	"	بڑے کاموں میں استعمال نہ کریں
۵۶۴	انبیاء میں مال کی وراثت نہیں ہوتی	"	آیت ۱۶۰ تا ۱۷۱
"	اپنے لئے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہے بشرطیکہ تکبر نہ ہو	۵۴۱	آیت ۱۷۲ تا ۱۸۵ مع خلاصہ تفسیر
"	خاندان کا	"	قوم لوط کا پیغمبروں کی تکذیب کا واقعہ
۵۶۵	عمل صالح اور مقبول ہونے کے باوجود جنت میں داخل ہونا	۵۴۲	غیر فطری فعل اپنی ہوی سے بھی حرام ہے
"	بغیر فضل خداوندی کے نہیں ہوگا	"	آیت ۱۸۶ تا ۱۸۲
۵۶۸	آیت ۲۰ تا ۲۸	۵۴۳	آیت ۱۸۳ تا ۱۹۱ مع خلاصہ تفسیر
۵۶۹	ہد ہد کی غیر حاضری کا قصہ	"	اصحاب الایکھ نے پیغمبروں کو جھٹلایا
۵۷۰	ماستحویں کی خبر گیری ضروری ہے	۵۴۴	خدا کا مجرم اپنے پاؤں چل کر آتا ہے
"	اپنے نفس کا محاسبہ	۵۴۵	آیت ۱۹۲ تا ۲۱۴
۵۷۱	طیور میں ہد ہد کی تخصیص کی وجہ اور ایک اہم عبرت	۵۴۶	آیت ۲۱۵ تا ۲۲۷ مع خلاصہ تفسیر
"	جو جانور کام میں شریک ہو معتدل مزاج دینا جائز ہے	"	یہ قرآن رب العالمین کا بھیجا ہوا ہے۔
۵۷۲	انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نہیں ہوتے	۵۵۱	نَزَلَ بِرُوحِ الْاٰمِیْنِ
"	کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں سے کہے	"	قرآن اس کے الفاظ و معانی کے مجموعہ کا نام ہے
"	کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے؟	۵۵۲	نماز میں ترجمہ قرآن پڑھنا باجماع امت ناجائز ہے۔
"	کیا انسان کا نکاح جنی عورت ہو سکتا ہے؟	"	قرآن کے ارد ترجمہ کو ارد قرآن کہنا جائز نہیں
۵۷۳	عورت کی امارت کا مسئلہ	۵۵۳	وَالَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ الْاٰقْرَبِیْنَ
۵۷۴	خط اور تحریر بھی عام معاملات میں حجت شرعیہ ہے	۵۵۴	شعر کی تعریف
"	مشرکین کو خط لکھنے کا حکم	۵۵۵	شرعیہ اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ
"	انسانی اخلاق کی رعایت ہر مجلس میں چاہئے	"	خدا اور آخرت کے غافل کر دینے والا ہر علم اور فن مذموم ہے
"	خواہ وہ مجلس کفار ہی کی ہو	"	اکثر اتباع کرنے والوں کی گمراہی تبوع کی گمراہی
"	آیت ۲۹ تا ۳۲	۵۵۶	کی علامت ہوتی ہے۔
۵۷۵	آیت ۳۳ تا ۳۷ مع خلاصہ تفسیر		ختم سورت
"	سلیمان علیہ السلام کا ہد ہد سے گفتگو کرنا	۵۵۷	سُوْرَةُ التَّمِیْمِیْنَ
۵۷۷	حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا؟	۵۵۸	آیت ۱ تا ۶ مع خلاصہ تفسیر
"	خطوط نویسی کے چند آداب	۵۵۹	آیت ۷ تا ۹
"			آیت ۱۰ تا ۱۴ مع خلاصہ تفسیر

۶۰۸	نفسِ اولیٰ ثانیہ اور ثالثہ کی تشریح	۵۷۷	کاتب اپنا نام پہلے لکھے پھر مکتوب الیہ کا
۶۱۲	آیت ۹۱ تا ۹۳ مع خلاصہ تفسیر	۵۷۸	خط کا جواب دینا بھی سنتِ انبیاء ہے۔
	سورۃ قصص میں	"	خطوط میں بسم اللہ لکھنا
۶۱۳	آیت ۱۳ مع خلاصہ تفسیر	۵۷۹	ایسی تحریر جس میں کوئی آیت قرآنی لکھی ہو کیا کسی
۶۱۷	سورۃ قصص مکی سورتوں میں سب آخری سورت ہے		کافر مشرک کے ہاتھ میں دینا جائز ہے؟
۶۱۹	آیت ۱۲ تا ۲۱ مع خلاصہ تفسیر	"	خط مختصر جامع، بلیغ اور مؤثر انداز میں لکھنا چاہیے
۶۲۵	آیت ۲۲ تا ۲۸ مع خلاصہ تفسیر	"	اہم امور میں مشورہ اور اس کے فوائد
۶۲۸	وَلَمَّا تَوَجَّهَ بِلِقَاءِ رَبِّهِ	۵۸۰	مکتوبِ سلیمانی کے جواب میں ملکہ بلقیس کا ردِ عمل
۶۳۰	ملازمت کے معیاری اوصاف	"	بلقیس کے قاصد کی دربارِ سلیمانی میں حاضری
۶۳۲	آیت ۲۹ تا ۳۵ مع خلاصہ تفسیر	۵۸۱	حضرت سلیمان کی طرف ہدیہ بلقیس کی واپسی
۶۳۴	نیک عمل سے جگہ بھی متبرک ہو جاتی ہے	"	کافر کا ہدیہ قبول کرنے کا مسئلہ
۶۳۵	وعظ میں اچھی خطابت اور فصاحت مطلوب ہے	۵۸۲	آیات ۳۸ تا ۴۱
"	آیت ۳۶ تا ۴۲	۵۸۳	ملکہ بلقیس کے قاصدوں کا ہدایا واپس لے جانا
۶۳۷	آیت ۴۳ تا ۵۱	۵۸۴	بلقیس کی حاضری دربارِ سلیمانی میں
۶۴۲	بصائر الناس کی تحقیق	۵۸۵	معجزہ و کرامت میں فرق
۶۴۳	تبلیغ و دعوت کے بعض آداب	۵۸۶	تحت بلقیس کا واقعہ کرامت تھی یا تصرف
"	آیت ۵۲ تا ۵۵	"	آیت ۴۲ تا ۴۴
۶۴۵	لفظ سلیم امت محمدیہ کا مخصوص لقب یا تمام امتوں کے	۵۸۷	ملکہ بلقیس کا شاہانہ استقبال کی تیاری
۶۴۷	لئے عام ہے؟	۵۸۸	کی بلقیس حضرت سلیمان کے نکاح میں آگئی تھیں؟
۶۴۸	دواہم ہدایتیں	"	آیت ۴۵ تا ۴۸
"	آیت ۵۶ مع خلاصہ تفسیر معارف و مسائل	۵۸۹	آیت ۴۹ تا ۵۳ مع خلاصہ تفسیر
۶۴۹	ہدایت کنی معنوں میں مستعمل ہے	۵۹۱	آیت ۵۴ تا ۵۹
۶۵۱	آیت ۵۷ تا ۶۰ مع خلاصہ تفسیر	۵۹۳	آیت ۶۰ تا ۶۳
	حرم مکہ میں ہر چیز کے ثمرات کا جمع ہونا خاص	۵۹۵	مقصود کی غمارِ اخلاص کی بناء پر ضرور قبول ہوتی ہے
	آیات قدرت میں سے ہے۔	۵۹۶	آیت ۶۵ تا ۷۳
۶۵۳	حَتَّىٰ يَبْغَتْ فِي أَرْحَابِ سُورَةٍ	۵۹۷	آیت ۷۴ تا ۷۵ مع خلاصہ تفسیر
"	احکام و قوانین میں قصبات و دیہات شہروں	"	رابطہ آیات
	کے تابع ہوتے ہیں۔	۶۰۰	آیت ۷۶ تا ۷۹ مع خلاصہ تفسیر
۶۵۴	عقل مند کی تعریف ہی ہے کہ وہ دنیا کے	۶۰۱	آیت ۸۰ تا ۸۱ مع خلاصہ تفسیر
	دھندلوں میں زیادہ منہمک نہ ہو۔	۶۰۲	مسئلہ سماع الموت
۶۵۴	آیت ۶۱ تا ۶۷ مع خلاصہ تفسیر	۶۰۳	آیت ۸۲ مع خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
۶۵۷	آیت ۶۸ تا ۷۳ مع خلاصہ تفسیر	"	دائۃ الارض کیا ہے اور کہاں اور کب بھٹکے گا؟
۶۵۸	وَرَبِّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ	۶۰۶	آیت ۸۳ تا ۹۰
۶۵۹	ایک چیز کو دوسری چیز پر ایک شخص کو دوسرے پر	۶۰۷	ام سابقہ میں ایک ایک مردہ کا حساب کیوں جمع کیا جاتا
	فضیلت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے۔	۶۰۸	

۴۲۱	قہار اور شرط لگانے کا حکم	۶۶۰	آیت ۴، ۵، ۵۵، مع خلاصہ تفسیر
۴۲۳	دنیا کے فنون معاش اگر آخرت کی غفلت کے ساتھ	۶۶۱	آیت ۶، ۷ تا ۸۲، مع خلاصہ تفسیر
	حاصل ہوں تو وہ کوئی دانشمندی نہیں	۶۶۴	قارون کو اس کا مال و متاع کچھ کام نہ آیا
۴۳۰	فائدہ عظیمہ	۶۶۷	آیت ۸۳ و ۸۴، مع خلاصہ تفسیر
۴۳۱	آیت ۲۰ تا ۲۷	۶۶۸	آیت ۸۵ تا ۸۸، مع خلاصہ تفسیر
۴۳۳	روم و فارس کی جنگ کے واقعہ کے بعد عبرت	۶۷۱	قرآن دشمنوں پر فتح اور مقاصد میں کامیابی کا ذریعہ
۴۳۴	قدرت کی دو آیتیں		سُورَةُ عَنكَبُوتِ پت
۴۳۵	ازدواجی زندگی کا مقصد سکون ہے جس کے لئے		آیت ۱ تا ۷
	باہمی اُلفت ضروری ہے	۶۷۲	اہل ایمان خصوصاً انبیاء و صلحا کی دنیا میں زبانش
۴۳۶	تیسری آیت قدرت	۶۷۳	ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم
۴۳۷	چوتھی آیت قدرت	۶۷۶	گناہ کی دعوت دینے والا بھی گناہگار ہے
۴۳۸	سونامی اور تلاش معاش زبرد و توکل کے منافی نہیں	۶۷۹	بعض اعمال کی جزاء دنیا میں بھی مل جاتی ہے
۴۳۸	پانچویں اور چھٹی آیت قدرت	۶۸۱	دعوت علیہ السلام کی نبوت
۴۳۵	دین اسلام کا مقصد نئے فطرت ہونا	۶۸۹	شعب علیہ السلام کی نبوت
	فطرت سے کیا مراد ہے؟	۶۹۳	اللہ کے نزدیک عالم کون ہے؟
۴۳۷	لَا تُخْذِلُنَّ الْفُلُوحَ الْبَرِّ	۶۹۴	اختلاخ خلق کا مختصر جامع نسخہ
۴۳۸	اہل باطل کی محبت اور غلط ماحول سے الگ رہنا	۶۹۶	سنا کر کا تمام گناہوں سے روکنے کا مطلب
	فرض ہے		ایک شبہ کا جواب
۴۵۳	دنیا میں بڑی بڑی آفتیں اور مصائب انسانوں	۶۹۷	کیا اس آیت میں موجودہ توریت انجیل کی تصدیق ہے؟
	کے گناہوں کے سبب آتے ہیں	۷۰۳	موجودہ توریت و انجیل کی نہ تصدیق کیجئے نہ تکذیب
۴۵۷	مصائب کے وقت ابتلاء و امتحان یا سزا و عذاب	۷۰۴	نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کی
	میں فتنہ		بڑی فضیلت اور بڑا معجزہ ہے
	آیت ۵۳ تا ۵۴	۷۰۸	ہجرت کے احکام اور شبہات کا ازالہ
۴۶۲	آیت ۵۴ تا ۶۰	۷۱۰	ہجرت کب فرض یا واجب ہوتی ہے؟
۴۶۵	منکرین قیامت کے شبہات کا ازالہ	۷۱۱	چند مسائل ہجرت
۴۶۷	کیا محشر میں اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ	۷۱۲	آیت ۶۳ تا ۶۹
	بول سکے گا؟	۷۱۶	علم پر عمل کرنے سے علم میں زیادتی ہوتی ہے
۴۶۸	قبر میں کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا		سُورَةُ رُومِ پت
	تَمَّتْ	۷۱۹	قصہ نزول سورت روم اور فارس کی جنگ

سُورَةُ مَرْيَمَ

سُورَةُ مَرْيَمَ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَمَانٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَبِئْسَ رُكُوعًا
سُورَةُ مَرْيَمَ مَكَّةَ میں نازل ہوئی اور اس میں اٹھاونے آیتیں ہیں اور چھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

كَهَيِّصَ ۱ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِرْيَا ۲ اِذْ نَادَىٰ

یہ مذکور ہے تیرے رب کی رحمت کا اپنے بندہ زکریا پر جب نکار اُس نے

رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۳ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّیْ وَاسْتَعَلَ

اپنے رب کو چھٹی آواز سے بولا اے میرے رب بڑھی ہوئیں میری ہڈیاں اور شعلہ نکلا

الرَّاسُ شَيْبًا وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَايِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۴ وَاِنِّیْ

سر سے بڑھاپے کا اور تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی غمزدگم نہیں رہا اور میں

خِفْتُ الْمَوَالِیْ مِنْ وَّرَآئِیْ وَكَانَتْ اٰمْرَآئِیْ عَاقِرًا فَهَبْ

ڈرتا ہوں ممالک بندوں سے اپنے پیچھے اور عورت میری بانجھ ہے سو بخش تو

لِیْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۵ یٰرِثُنِیْ وَیَرِثْ مِنْ اٰلِ یَعْقُوْبَ ۶

بچہ کو اپنے پاس سے ایک کام اٹھ نوالا جو میری جگہ بیٹھے اور یعقوب کی اولاد کی،

وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا ۷ یٰزَکَرِیَّا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ

اور کر اُس کو اے رب من مانا اے زکریا ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہے

یَحٰیی لَمْ نَجْعَلْ لَہٗ مِنْ قَبْلُ سَمِیًّا ۸ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ یٰکُوْنُ

یعنی نہیں کیا ہم نے پہلے اس نام کا کوئی بول اے رب کہاں سے ہوگا مجھ کو

لِیْ غُلَامٌ وَكَانَتْ اٰمْرَآئِیْ عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْکِبَرِ

لڑکا اور میری عورت بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو گیا یہاں تک کہ

عِثًّا ۵ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَدًى وَقَدْ خَلَقْتُكَ

اگر مریا کہا تو نہیں ہوگا فرمادیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور تجھ کو یہ کیا میں نے

مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۹ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۱۰ قَالَ

پہلے سے اور نہ تھا تو کوئی چیز بولا اے رب ٹھہرائے میرے سے کوئی نشانی فرمایا

اَيُّكَ اِلَّا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۱۱ فَخَرَجَ عَلَىٰ

تیری نشانی یہ کہ بات نہ کرے تو لوگوں سے تیس رات تک صبح تندرست پھر نکلا اپنے لوگوں

قَوْمٍ مِنَ الْمِحْرَابِ فَاَوْحَىٰ اِلَيْهِمْ اَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۱۲

کے پاس حجہ سے تو تارہ سے کہا اُن کو کہ یاد کرو صبح اور شام

يٰحَيُّ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۱۳ وَاسْتَيْنِهِ الْحِكْمَ صَبِيًّا ۱۴ وَ

اے بختی اٹھ لے کتاب زور سے اور دیا ہم نے اس کو حکم کرنا لڑکانہ میں اور

حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۱۵ وَكَانَ تَقِيًّا ۱۶ وَبَرًّا اَبَوَالِدَيْهِ وَلَمْ

شوق دیا اپنی طرف سے اور تھائی اور تھا پرہیزگار اور نیک کرنے والے اپنے ماں باپ کے اور

يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۱۷ وَسَلَامٌ عَلَيْكَ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ

نہ تھا زبردست خود سر اور سلام ہے اُس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے

وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۱۸

اور جس دن اُٹھ کھڑا ہو زندہ ہوکر

خلاصہ تفسیر

گھنچ ۱۳ (اس کے معنی توائف ہی کو معلوم ہیں) یہ جو آئندہ قصہ آتا ہے) تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے یہ بانی فرمانیکا اپنے (مقبول) زندہ (حضرت) زکریا (علیہ السلام کے حال) یہ جبکہ انھوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پُچھا (جہیں یہ) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میری بڑیاں (بوجہ پیری کے) کمزور ہو گئیں اور (میرے) سر میں بالوں کی سفیدی پھیل پڑی (یعنی تمام بال سفید ہو گئے) اور اس حالت کا متقننا یہ ہے کہ میں اس حالت میں اولاد کی درخواست نہ کروں مگر چونکہ آپ کی قدرت و رحمت بڑی کامل ہے) اور (میں اس قدرت و رحمت کے نہ ہو کر کاغذ پر ہمیشہ باہوں چنانچہ

نہ ہوگی اور اسی وجہ سے ذکر اللہ کے ساتھ تکلم پر قدرت رہے گی چنانچہ باری تعالیٰ ذکر یا علیہ السلام کی بیوی حاملہ ہوئیں اور حسبِ اخبِ ربانی ذکر یا علیہ السلام کی زبان بستہ ہو گئی (پس حجرے میں سے اپنی قوم کے پاس آکر بیٹے اور ان کو اشارہ سے فرمایا کیونکہ زبان سے تو بول نہ سکتے تھے) کہ تم لوگ صبح اور شام خدا کی پاکی بیان کیا کرو۔ (یہ صبح اور ام بامساء) تو حسبِ معمول تھا ہیستہ تذکرہ زبان سے کہتے تھے آج اٹا سے کہا یا اس نعمتِ جدیدہ کے شکر میں خود بھی تسبیح کی کثرت فرماؤ اور دونوں کو بھی اسی طور پر امر فرمایا غرض پھر یہی علیہ السلام پر ہوا ہوتا اور بنِ شہور کو پیشہ تو ان کو تم ہو کر (یعنی قرابت کو کہ اس وقت دی کتاب شریعت تھی اور انجیل کا زردن بعد میں ہوا) مضبوط ہو کر لو (یعنی خاص کوشش کے ساتھ عمل کرو) اور ہم نے ان کو (انیک) رہا کین ہی میں (دین کی) آجہ اور خاص اپنے پاس سے رقتِ قلب کی سنت اور پاکیزگی (اخلاق کی) عطا فرمائی تھی (نکم میں علم کی طرف اور حق اور زکوٰۃ میں اخلاق کی طرف اشارہ ہو گیا) اور (آگے اعمالِ ظاہرہ کی طرف اشارہ فرمایا کہ) وہ بڑے پرہیزگار اور اپنے والدین کے خدمت گزار تھے (اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی طرف اشارہ ہوا) اور وہ (خلق کے ساتھ) سرکشی کر نیوالے (یا حق تعالیٰ کی) نافرمانی کرنے والے نہ تھے اور (عند اللہ ایسے دبیہ اور مکرم تھے کہ ان کے حق میں منجانب اللہ یہ استاد ہوتا ہے کہ) ان کو (اللہ تعالیٰ کا) عدم پہنچے جس دن کہ وہ پیدا ہوئے اور جس دن کہ وہ انتقال کریں گے اور جس دن (قیامت میں) زندہ ہو کر اٹھائے جا دیں گے۔

معارف و مسائل

سورۃ کہف کے بعد سورۃ مریم شاید سب سے مناسب نام لکھی گئی کہ بیسے درہ کہف بہت سے واقعات عجیبہ پر مشتمل تھی اسی طرح سورۃ مریم بھی ایسا دعوتِ غریبہ پر مشتمل ہے (روح المعانی) گھنچ بعض حروف مقطوعہ اور مشابہات میں سے ہے جس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے بندوں کے لئے اس کی تفسیر بھی اچھی نہیں۔ **يَذْأَنُ خَفِيًّا**، اس سے عدم ہوا کہ دُعار کا آہستہ اور خفیہ کرنا افضل ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی، یعنی بہترین ذکر خفی (آہستہ) ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو جائے ضرورت سے نہ گھٹے نہ بڑھے (قرطبی)

اِتٰی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا، کمزوری ہڈیوں کی ذکر فرمائی کیونکہ وہی عموماً بدن ہیں، جب ہڈی ہی کمزور ہو جائے تو یہ سارے بدن کی کمزوری ہے۔ استعول کے لفظی معنی بھرنے کے ہیں اس جگہ بالوں کی سفیدی کو آگ کی روشنی سے تشبیہ کر کے پورے سر پر عین جانا مقصود ہے۔ دُما میں اپنی حاجت مند کا اظہار مستحب ہے اس جگہ دُعار سے یہی حضرت ذکر یا علیہ السلام نے اپنے

ضعف د کمزوری کا ذکر کیا، اس کی ایک حدیث ہے جس کی رو سے حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ ان حالات کا مقصد یہ تھا کہ اولاد کی خوشتر نہ کریں۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن نے تفسیر میں یہی بیان فرمادیا کہ دعا مانگنے کے وقت اپنے ضعف و بد حالی اور حاجتمندی کا ذکر کرنا قبولیت دعا کے لئے اقریب ہے اسی لئے علماء نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اپنی حاجتمندی کا ذکر کرے۔

مَوَالِیٰ، موالیٰ کی جمع ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ بہت سے معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے ان میں سے ایک معنی چچا زاد بھائی اور اپنے عصبیات کے بھی آتے ہیں جس جگہ وہی مر رہا ہے۔ انبیاء کے مال میں وراثت نہیں ملتی یَرِثُہُنَّ مِنْ اٰبِیْہُمْ وَاُمِّہُمْ، باتفاق بہر علماء اس جگہ وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں، کیونکہ اول تو حضرت زکریا کے پاس کوئی بڑی دولت ہونا ثابت نہیں جس کی فکر ہو کہ اسکا وارث کون ہوگا اور ایک پیغمبر کی شان سے بھی ایسی فکر کرنا بعید ہے اس کے علاوہ صحیح حدیث جس پر صحابہ کرام کا اجماع ثابت ہے یہ اس میں ہے

ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان النساء	بہت سے وراثت میں انبیاء کے کیونکہ انبیاء
لہ یورثوا دینا زاد اولاد رہا انما ورتو العلم	سیدہ، عورتیں، بیاد و دین ہم کی وراثت نہیں چھوڑتے
فمن اخذہ اخذ بحظ وافر رواہ احمد	بلکہ ان کی وراثت علم ہوتا ہے جس سے علم حاصل
وابوداؤد وابن ماجہ والنسائی	زیر پاس بڑی دولت کا سبب کر لے۔

یہ حدیث کتب شیعہ کافی، کلینی وغیرہ میں بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان یورثوا ما ترکنا صدقۃ	ہم ان کے مال وراثت کسی کو نہیں ملے گا ہم جو مال
	چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے۔

اور خود اس آیت میں یَرِثُہُنَّ مِنْ اٰبِیْہُمْ وَاُمِّہُمْ کا صافہ اسکی دلیل ہے کہ وراثت مالی مراد نہیں کیونکہ جس لڑکے کی پیدائش کی دعا کی جا رہی ہے اسکا آل یعقوب کے لئے مالی وارث بننا بظاہر حال ممکن نہیں۔ کیونکہ آل یعقوب کے وارث ان کے عصبیات قریبہ ہونگے اور وہ وہی مَوَالِیٰ ہیں جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا وہ بلاشبہ قرابت و عصبیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اقرب ہیں اقرب کے ہوتے ہوئے عصبہ بعید کو وراثت، لانا اصول وراثت کے خلاف ہے۔

روح المعانی میں کتب شیعہ سے یہ بھی نقل کیا ہے:

روى الكليني في الكافي عن ابی البختري	سید بن علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث
عن ابی عبد اللہ قال ان سلیمان وراثۃ داؤد	ہوئے در محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلیمان علیہ السلام
وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم وراثۃ سلیمان	کے وارث ہوئے۔

یہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیمان علیہ السلام کی مالی درشتی نے کما کوئی احتمال اسکا ہی نہیں، مراد اس سے علوم نبوت کی درشتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ وَرِثَ سُلَيْمٰنَ دَاوُدَ میں بھی درشتی مالی مراد نہیں۔ لَوْ نَجْعَلُكَ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا، غنہ سمی کے لئے ہنام کے بھی آتے ہیں، اور مثل و مستابہ کے بھی، اس جگہ اگر پہلے سے مراد سے بادیں تو منصب و منصب ہے کہ ان سے پہلے یحییٰ نام کسی شخص کا نہیں ہوا تھا۔ یہ نام کی یکسانی اور متباض بھی بعض خاص صفت میں انکی یکسانی کی ذات مشیر تھی اس لئے اس کو ان کی صفت خاص میں ذکر کیا گیا اور اگر دوسرے مثلاً ادا سے بادیں تو منصب یہ ہوگا کہ بعض خاص صفات اور حالات ان کے ایسے ہیں جو پچھلے انبیاء میں کسی میں نہ تھے ان صفات خاصہ میں وہ بے مثل تھے۔ مثلاً ان کا حضور ہونا۔ غیہ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام پچھلے سارے انبیاء سے مطلقاً افضل ہوں کیونکہ ان میں حفظ خصلت اور حضرت کلیم اللہ کا اس سے افضل ہونا مسلم و معروف ہے۔ (منظری)

عِنِّيَّ، عتوئے شوق ہے جس کے صلی معنی تڑپوں نہ کرن بہت دس سے ہڈیوں کا خشک ہوجانا ہے۔ سَوِيًّا کے معنی تندرست کے ہیں یہ غلط اس سے بڑھایا گیا کہ ذکر یہ ہے اسلئے مریضی کی حالت کا باری ہونا کہ کسی انسان سے بات نہ کر سکیں کسی بیماری کی وجہ سے ہیں تھا اور اسی وجہ سے ذکر اٹ اور عبادت میں اسی زبان ان تینوں دنوں میں برابر کسی ہوئی تھی بلکہ یہ بات اور بڑھ اور مدت اس کے اُن بڑھاری کی گئی تھی۔ حَزَانًا، اس لفظ کے معنی غم و رقت و تب و تاب و موت و شغف کے ہیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو امتیازی طور پر دی گئی تھی۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا

اور مذکور کہ کتاب میں مریم کا جب بچہ ہوا اپنے لوگوں سے ایک شرقی مکان

شَرْقِيًّا ۖ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا ۖ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا

میں پھر پکڑ لیا اُن سے دور سے ایک پردہ پھر بھیجا ہم نے اسکے پاس

رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ

اپنا فرشتہ پھر بن کر آیا اس کے آگے آدمی چلوا بولی بچہ کو رحمن کی

بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ

پناہ تجھ سے گر ہے تو ڈر رکھنے والا بولا میں تو بھیجا ہوں تیرے

رَبِّكَ ۖ لِأَهْبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي

رب کا کہ دے ہاؤں تجھ کو ایک لڑکا ستھرا بولی کہاں سے بڑگا میرے

عَلَّمَ وَلَمْ يَنْسِنِي يَسِّرْ وَلَمْ يَكُنْ بِغِيًّا ۝ قَالَ كَذَلِكَ

لَوْ كَا اور چھو نہیں مجھ کو آدمی نے اور میں بدکار کبھی نہیں تھی

قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْئٍ ۖ وَلِنَجْعَلَ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً

فرمادیا تیرے رب نے وہ مجھ پر آسان ہے اور اُس کو ہم کیا چاہتے ہیں لوگوں کے لئے نشانی اور مہربانی اپنی

مِثْنًا ۖ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝

مِثْنًا ۖ اور ہے یہ کام مقرر ہو چکا

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اس کتاب (یعنی قرآن) کے اس خاص حصہ یعنی سورت (میں حضرت

مریم (علیہا السلام) کا قصہ بھی ذکر کیجئے کہ وہ زکریاؑ کے ساتھ مکرر سالہ اسام کے آئندہ مذکورہ سے خاص مناسبت رکھتا ہے

اور وہ اُوقت واقع ہوا) جب کہ وہ اپنے گھونٹنے سے بچتا ہو کر ایک ایک میں جو مستحق کی جانب

میں تھا (غسل کے لئے) گئیں پھر ان کے گھر دے لوگوں کے سامنے سے فوراً (اور بیان میں) پردہ ڈال

لیا (تاکہ اس کی آڑ میں غسل کر سکیں) پس اس حالت میں ہم نے اپنے فرشتہ (جبریل علیہ السلام) کو بھیجا

اور وہ (فرشتہ) اُن کے سامنے آیا پھر یاؤں اور صورت و شکل میں ایک پیر آدمی بن کر ظاہر ہوا (چونکہ

حضرت مریم نے اُس کو انسان سمجھا اسلئے کھبر کر کہنے لگیں کہ میں تجھ سے اپنے خدا کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو

(کچھ) خدا ترس ہے (تو یہاں سے ہٹ جا دینا) فرستہ نے کہا کہ میں بشر نہیں کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو بلکہ میں

تو تمہارے رب کا بھیجا ہوا (فرشتہ) ہوں (اس لئے آیا ہوں) تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں (یعنی تمہارے

منہ میں یا اگر بیان میں دم کر دوں جس کے اثر سے باذن اللہ تم سے اور لڑکا پیدا ہو) وہ (تو بے

کہنے لگیں (نہ کہ انکار سے) کہ میرے لڑکا کس طرح ہو بوجہ حیا کا تاکہ (اس کی شرائط عادیہ میں سے

مرد کے ساتھ مقاربت ہے اور وہ بالکل مفقود ہے کیونکہ) مجھ کو کسی بشر نے ہاتھ تک نہیں دیا (یعنی

نہ تو نکاح ہوا) اور نہ میں بدکار ہوں (فرشتہ نے کہا کہ) (میں بغیر کسی بشر کے چھونے کے) یوں ہی (لڑکا

ہو جاوے گا) اور میں اپنی طرف سے نہیں کہت بلکہ) تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بات (کہ بغیر

اسباب عادیہ کے بچہ پیدا کر دوں) مجھ کو آسان ہے اور (یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم بغیر اسباب عادیہ کے)

اس خاص طور پر اس لئے پیدا کریں گے تاکہ ہم اُس فرزند کو لوگوں کے لئے ایک نشانی (قدرت کی)

بنادیں اور (نیز اُس کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت پانے کے لئے) اس کو باعث رحمت بنادیں اور یہ (بے شک

کے اس بچہ کا پیدا ہونا) ایک طے شدہ بات ہے (جو ضرور ہو کر ہے گی)۔

معارف و مسائل

اِنْتَبَذَتْ، نبذ سے مشتق ہے جس کے اہلی معنی دُور ڈالنے اور پھینکنے کے ہیں۔ انتباذ کے معنی مجمع سے ہٹ کر دُور چلے جانے کے ہوئے۔ مَكَانًا مَشْرِقِيًّا، یعنی گھر کے اندر مشرقی جانب کے کسی گوشہ میں چلی گئیں۔ اُن کا گوشہ میں جانا کس غرض کے لئے تھا اس میں احتمالات اور اقوال مختلف ہیں بعض نے کہا کہ غسل کرنے کے لئے اُس گوشہ میں گئی تھیں۔ بعض نے کہا کہ حسبِ عادت عبادتِ الہی میں مشغول ہونے کے لئے محراب کی مشرقی جانب کے کسی گوشہ کو اختیار کیا تھا۔ قرطبی نے اسی دوسرے احتمال کو جس قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ نصاریٰ نے جو جانب مشرق کو اپنا قبلہ بنایا اور اس جانب کی تعظیم کرتے ہیں اُس کی وجہ یہی ہے۔

فَاَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا، رُوح سے مراد جمہور کے نزدیک حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام مُرد ہیں، اللہ تعالیٰ نے اُن کے لہن سے پیدا ہونے والے بشر کی شبیہ اُن کے سامنے کر دی۔ مگر یہ قول راجح ہے بعد کے کلمات سے اسی کی تائید ہوتی ہے۔

فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، فرشتہ کو اُس کی اپنی اصلی صورت و ہیئت میں دیکھنا انسان کے لئے آسان نہیں، اُس کی ہیئت غالب آجاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غارِ حرا میں اور بعد میں پیش آیا۔ اس مصلحت سے جبریل امین حضرت مریم علیہا السلام کے سامنے بشکلِ انسانی ظاہر ہوئے۔ جب حضرت مریم نے ایک انسان کو اپنے قریب دیکھا جو پردہ کے اندر آگیا تو خطرہ ہوا کہ اس کا ارادہ بُرا معلوم ہوتا ہے اس لئے فرمایا:

اِنِّیْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْکَ، (میں اللہ رحمن کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے) بعض روایات میں ہے کہ جبریل امین نے یہ کلمہ سنا تو اللہ کے نام کی تعظیم کے لئے کچھ پیچھے ہٹ گئے۔

اِنْ کُنْتَ نَاقِیًّا، یہ کلمہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی مذہم سے مجبور ہو کر فریاد کرے کہ اگر تو مؤمن ہے تو مجھ پر ظلم نہ کر۔ تیرا ایمان اس ظلم سے روکنے کے لئے کافی ہونا چاہیے۔ مطلب یہ ہو کہ تمہارے لئے مناسب ہے کہ اللہ سے دُور، غایب اقدام سے بچو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اِنْ کُنْتَ نَاقِیًّا، استعاذہ کی مشرط نہیں بلکہ استعاذہ کے مؤثر ہونے کی مشرط برائے ترغیب ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ کلمہ بطور مبالغہ کے لایا گیا ہے کہ اگر تم متقی بھی ہو تب بھی میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اور اسکے خلاف ہو تو معاملہ ظاہر ہے۔ (منظہری)

لَا هَبْ لَکَ، اس میں عطارِ فرزند کو جبریل علیہ السلام نے اپنی طرف اس لئے منسوب کیا کہ اُن کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لئے بھیجا تھا کہ اُن کے گریبان میں پھونک مار دیں۔ یہ پھونک عطارِ فرزند کا ذریعہ بن جائے گی، اگرچہ یہ عطار دراصل فعلِ الہی ہے۔

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝ فَاَجَاءَهَا الْمَخَاضُ

پھر ہیٹ میں لیا اس کو پھر کیسو ہوئی اسکو ایک جید مکان میں، پھر لے آیا اسکو دروازہ

إِلَى جَنْءٍ فِي النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ

ایک کھجور کی جھڑ میں بولی کسی طرح میں مر چنتی اس سے پہلے اور ہو جاتی

نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ۝ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ

بھولی بھری پس آواز دی اسکو اس کے نیچے سے کہ غمگین مت ہو کر دیا تیرے

رَبُّكَ تَحْتِكَ سَرِيًّا ۝ وَهَزَّتْ إِلَى الْيَمَنِ بِجَنْءٍ فِي النَّخْلَةِ

رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ اور ہلا اپنی طرف کھجور کی جھڑ

تَسْقُطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۝ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا ۖ

اُس سے کھریں گی تجھ پر بھئی کھجوریں اب کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ

فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ

پھر اگر تو دیکھے کوئی آدمی تو کہو میں نے مانا ہے رحمن کا

صَوْمًا فَلَنْ أَكْمَلَ إِلَيْهِمْ ۝

روزہ سو بات نہ کروں گی آج کسی آدمی سے

خلاصہ تفسیر

پھر (اس گفتگو کے بعد جبریل علیہ السلام نے اُن کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے اُن کے پیٹ میں اڑکارا رہ گیا، پھر جب اپنا وقت پر حضرت مریم کو بچہ کی پیدائش کے آثار محسوس ہوئے تو) اس حمل کو لئے ہوئے (اپنے گھر سے) کسی دُور جگہ (جنگل پہاڑ میں)، الگ چلی گئیں پھر (جب درد شروع ہوا تو) دروازہ کی وجہ سے کھجور کے درخت کی طرف آئیں (کہ اس کے سہارے بیٹھیں انھیں، اب حالت یہ تھی کہ نہ کئی عیس نہ جلیں، درد سے بے چین، ایسے وقت جو سامان راحت و ضرورت کا ہونا چاہیے وہ نذر ہے، ادھر بچہ ہونے پر بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگیں کاش میں اس حالت سے پہلے مر گئی ہوتی اور ایسی نیست و نابود ہو جاتی کہ کسی کو یاد بھی نہ رہتی، پس (اسی وقت خدا تعالیٰ کے حکم سے حضرت) جبریل (علیہ السلام) پہنچے اور اُن کے احترام کی وجہ سے سامنے نہیں گئے بلکہ جس مقام پر حضرت مریم تھیں، اس سے اسٹن مقام میں آڑ میں آئے اور

انھوں نے اُن کے (اس) پائیں (مکان) سے اس کو پھیرا۔ (جس کو حضرت مریم نے پہچان لیا کہ یہ اُسی فرشتہ کی آواز ہے جو اول ظاہر ہوا تھا، کہ تم (بے سر و سامانی سے یا خوف بدنامی سے) منہموم مت ہو، (کیونکہ بے سر و سامانی کا تو یہ انتہام ہوا ہے کہ) تمہارے رب نے تمہارے پائیں (مکان) میں ایک نہر پیدا کر دی ہے (جس کے دیکھنے سے اور پانی پینے سے فرحت طبعی ہو و نیز حسب روایت روح انکو اس وقت پیاس بھی لگی تھی اور حسب مسئلہ طبیہ گرم چیزوں کا استعمال قبل وضع یا بعد وضع مسہل ولادت و دافع فضلات و مقوی طبیعت بھی ہے اور پانی میں گر سخونت گرمی، بھی ہو یہاں بعض چندوں میں مشاہد ہے تو اور زیادہ مزاج کے موافق ہوگا، و نیز کھجور کثیر غذا، مولد خون، مسکن و مقوی گردد و کمرد مفاصل ہونے کی وجہ سے زچہ کے لئے سب غذاؤں اور دواؤں سے بہتر ہے اور حرارت کی وجہ سے جو اُس کی مضرت کا احتمال ہے سوا اول تو رطب میں حرارت کم ہے، دوسرے پانی سے اسکی اصلاح ہو سکتی ہے تیسرے حضرت کا ظہور جب ہوتا ہے کہ عضو میں ضعف و زہ کوئی چیز بھی کچھ نہ کچھ مضرت سے خالی نہیں ہوتی و نیز خرق عادت (کرامت) کا ظہور اللہ کے نزدیک بقولیت کی علامت ہونے کی وجہ سے موجب مسرت روحانی بھی ہے) اور اس کھجور کے تنہ کو (پکڑ کر) اپنی طرف ہلاؤ اس سے تم پر تردد تازہ کھجوریں جھڑیں گی (کہ اس سے پھل کے کھانے میں لذت جسمانی اور لبو خرق عادت کے پھل کے آنے میں لذت روحانی مجتمع ہے) پھر (اس پھل کو) کھاؤ اور (دہ پانی) پیو اور آنکھیں ٹنڈی کرو (یعنی بچہ کے دیکھنے سے اور کھانے پینے سے اور علامت قبول عند اللہ ہونے سے خوش رہو، پھر جب بلامی کے احتمال کا موقع آدے یعنی کوئی آدمی اس قسم پر مصعب ہو تو اسکا یہ انتہام ہو، ہے کہ) اگر تم آؤ گے میں سے کسی کو بھی (آتا اور اعتراض کرتا) دیکھو تو (تم کچھ مست ہونا بلکہ اشارہ سے اس سے) کہہ دینا کہ میں نے تو اللہ کے واسطے (ایسے) رزق کی منت مان رکھی ہے (جس میں بولنے کی بندش ہی سو (اسوجہ سے) میں آج (دن بھر) کسی آدمی سے نہیں بولوں گی (اور خدا کے ذکر اور دعائیں مشغول ہونا اور بات ہے بس تم اتنا جواب دیکر بے فکر ہو جانا، اللہ تعالیٰ اس مولود مسعود کو خسر قیامت کے طور پر بولتا کر دیجھا جس سے ظہور اعجاز دایں زاہت و عظمت ہو جادگی غرض ہر غم کا علاج ہو گیا۔)

معارف مسائل

تمنائے موت کا حکم | یہ تمنائے موت اگر غم دنیا سے تھن تب تو غلبہ حال کو اسکا مذکر جیسا جس میں انسان من سک الوجہ مکلف نہیں رہتا اور اگر غم دین سے تھا کہ لوگ بدنام کریں گے اور شاید مجھے اس پر صبر نہ ہو سکے تو بے صبری کی معصیت میں مبتلا ہوگا، موت سے اس معصیت کی حفاظت رہیگی تو ایسی تمنا ممنوع نہیں ہے اور اگر شبہ ہو کہ حضرت مریم کو جو کہا گیا کہ تم کہہ دینا

کہ میں نے نذر کی ہے سو انھوں نے نذر تو نہ کی تھی، جواب یہ ہے کہ اس سے یہ حکم بھی مفہوم ہو گیا کہ تم نذر بھی کر لینا اور اس کو ظاہر کر دینا۔

سکوت کا رد ذہ شریعت قبل از اسلام یہ بھی عبادت میں دانس تھا کہ بولنے کا رد ذہ رکھے، صبح سے رات اسلام میں منسوخ ہو گیا تک کسی سے کلام نہ کرے۔ اسلام نے اس کو منسوخ کر کے یہ لازم کر دیا کہ صرف بڑے کلام گالی گلوچ، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے پرہیز کیا جائے۔ عام گفتگو ترک کرنا اسلام میں کوئی عبادت نہیں رہی اس لئے اس کی نذر ماننا بھی جائز نہیں۔ لہذا وہ ابوداؤد مدفوعاً (ایستو بعد احتلام و لاصحات یوم الی ما لیل و حسنہ السیوہی و العزیزی، یعنی بچہ بالغ ہونے کے بعد بای کے مرنے سے قیام نہیں کہلاتا، اُس پر احکام قیام کے جاری نہیں ہوتے اور صبح سے شام تک خاموش رہنا تو اسلام میں کوئی عبادت نہیں۔ اور رد ذہ میں پانی در کھجور کا استعمال طہاً بھی مفید ہے اور اکل و شرب کا حکم بظاہر عبادت کے لئے معلوم ہوتا ہے۔ و ات ہم

بغیر مرد کے تنہا عورت سے بچہ اور عورت کے توسط سے عورت عورت (مجرم) ہے اور عورت میں کتنا بچہ رہا ہو جانا خلاف عقل نہیں اس استبعاد ہو مضافہ نہیں بلکہ وصف امتیاز کا اور زیادہ دلورہ استبعاد

اس میں اسوجہ سے زیادہ استبعاد بھی نہیں کہ حسب تصریح کتاب طب عورت کی منی میں قوت متعقدہ کے ساتھ قوت عاقدہ بھی ہے اس لئے مرض زہا میں اعضا کی کچھ ناقص صورت بھی بن جاتی ہے کما صرح بہ فی القانون، پس اگر یہی قوت عاقدہ اور بڑھ جائے تو زیادہ مستبعد نہیں ہے۔ (بیان القرآن)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہا السلام کو کھجور کا درخت بلانے کا حکم دیا، حالانکہ اُس کی قدرت میں یہ بھی تھا کہ بغیر اُن کے بلانے کے خود ہی کھجوریں اُن کی گود میں گر جاتیں مگر حکمت یہ ہے کہ اس میں تحصیل رزق کے لئے کوشش کرنے کا سبق ملتا ہے اور یہ بھی بتلانا ہے کہ رزق کے حاصل کرنے میں کوشش اور محنت کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ (روح المعانی)

سیریتا، لفظ سری کے لغوی معنی چھوٹی نہ رہے ہیں۔ اس موقع پر حق تعالیٰ نے ایک چھوٹی نہر اپنی قدرت سے بلا واسطہ جاری فرمادی یا جبریل کے ذریعہ چشمہ جاری کر دیا، دونوں طرح کی روایتیں ہیں۔ یہاں یہ امر قابل لحاظ ہے کہ حضرت مریم کی تسلی کے اسباب ذکر کرنے کے وقت تو پہلے پانی کا ذکر فرمایا پھر کھانے کی چیز کھجور کا، اور جب استعمال کا ذکر آیا تو ترتیب بدل کر پہلے کھانے کا حکم فرمایا پھر پانی پینے کا۔ کُلُّی و اشْرَبِی، وجہ غالباً یہ ہے کہ انسان کی فطری عادت ہے کہ پانی کا اہتمام کھانے سے پہلے کرتا ہے خصوصاً آؤ، ایسی غذا جس کے بعد یاس لگنا یقینی ہو اُسکے کھانے سے پہلے پانی پیتا کرتا ہے مگر استعمال کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے غذا کھاتا ہے پھر پانی پیتا ہے۔ (روح المعانی)

فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحِيْلَةً ۖ قَالُوا يَمْرُؤٌ لَّغَدٌ جِئْتَ شَيْئًا

بھیر لائی اس کو اپنے لوگوں کے پاس گود میں دو اُس کو کہنے لگے اے مریم تیرے کی یہ چیز طوفان

فَرِيًّا ۚ يَأْخُذُ خُرُونٌ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا ۚ وَمَا كَانَتْ

کی اے بہن ہارون کی نہ تھا تیرا باپ بُرا آدمی اور نہ تھی تیری

أُمُّكَ بَغِيًّا ۚ فَاشَارَتْ إِلَيْهِ ۖ قَالُوا كَيْفَ تُكَلِّمُ مَنْ كَانَ

ماں بدکار ۲۸ پھر ہاتھ سے بتلایا اُس اذکے کو بولے ہم کیونکر بات کریں اُس شخص سے

فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۚ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ لَقِطْتُ أَثْنَى الْكِتَابِ ۖ

کہ وہ ہے گود میں لڑکا وہ بولامیں بندہ ہوں اللہ کا مجھ کو اُس نے کتاب دی ہے اور

جَعَلَنِي نَبِيًّا ۚ وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ ۚ وَأَوْصَانِي

مجھ کو اُس نے نبی کیا اور بنایا مجھ کو برکت والا جس جگہ میں ہوں اور تاکید کی مجھ کو

بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ۚ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ

نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں رہوں زندہ اور سلوک کرنے والا اپنی ماں سے اور نہیں

يَجْعَلَنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۚ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ

بنانا مجھ کو زبردست بدبخت اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن

أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۚ

مروں اور جس دن اُٹھ کھڑا ہوں زندہ ہو کر

خلاصہ تفسیر

(غرض مریم علیہا السلام کی اس کلام سے تسلی ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے) پھر وہ ان

کو گود میں لئے ہوئے (وہاں سے بستی کو چلیں اور) اپنی قوم کے پاس لائیں، لوگوں نے (جو دیکھا کہ ان کی

شادی تو ہوئی نہ تھی یہ بچہ کیسا، بہ گمان ہو کر) کہا اے مریم! تم نے بڑے غضب کا کام کیا (یعنی نعوذ باللہ

بدکاری کی، اور یوں تو بدکاری کوئی بھی کرے بُرا ہے لیکن تم سے ایسا فعل ہونا زیادہ غضب کی بات ہے

کیونکہ) اے ہارون کی بہن! (تمہارے فائدہ میں کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا چنانچہ تمہارے باپ

کوئی بُرے آدمی نہ تھے (کہ ان سے یہ اثر تم میں آیا ہو) اور نہ تمہاری ماں بدکار تھیں (کہ ان سے یہ

اثر تم میں آیا ہو، پھر ہارون جو تمہارے رشتہ کے بھائی ہیں جن کا نام ان ہارون نبی کے نام پر رکھا

گیا ہے، وہ کیسے کچھ نیک شخص ہیں، غرض جسکا خاندان کا خاندان پاک نسات ہو اُس سے یہ حرکت ہونا کتنا بڑا غضب ہے، پس مریم (علیہا السلام) نے (یہ ساری تقریر سن کر کچھ جواب نہیں دیا بلکہ) بچہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے کہو جو کچھ کہنا ہو یہ جواب دیگا) وہ لوگ (سمجھے کہ یہ ہمارے ساتھ تسخیر کرتی ہیں) کہنے لگے کہ بھلا ہم ایسے شخص سے کیونکر باتیں کریں جو ابھی گود میں بچہ ہی ہے (کیونکہ بات اُس شخص سے کی جاتی ہے جو کہ وہ بھی بات چیت کرتا ہو، سو جب یہ بچہ ہے اور بات پر قادر نہیں، تو اس سے کیا بات کریں اتنے میں) وہ بچہ (خود ہی) بول اٹھا کہ میں اللہ کا (خاص) بندہ ہوں (نہ تو اللہ ہوں جیسا کہ جہلا نصاریٰ سمجھیں گے اور نہ غیر متبول ہوں جیسا کہ یہودی سمجھیں گے اور نہ وہ ہونے کے اور بچہ خاص ہونے کے یہ آثار ہیں کہ) اُس نے مجھ کو کتاب (یعنی انجیل) دی (یعنی گواہی دے گا مگر بوجہ یقینی ہونے کے ایسا ہی ہے جیسا کہ دیدی) اور اس نے مجھ کو نبی بنایا (یعنی بنا دے گا) اور مجھ کو برکت والا بنایا (یعنی مجھ سے خلق کو دین کا نفع پہنچے گا) میں جہاں کہیں بھی ہوں (مجا مجھ کو برکت پہنچے گی وہ نفع تبلیغ دین ہے خواہ کوئی قبول کرے یا نہ کرے انھوں نے تو نفع پہنچایا ہی دیا) اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک میں (دنیا میں) زندہ رہوں (اور ظاہر ہے کہ آسمان پر جانے کے بعد تکلف نہیں رہے اور یہ دلیل ہے بندہ ہونے کی جیسا کہ اور دلائل میں خصوصیت کے، اور مجھ کو میری والدہ کا خد متگذار بنایا (اور چونکہ بے باپ پیدا ہوئے ہیں اس لئے والدہ کی تفصیص کی گئی) اور اس نے مجھ کو سرکش بد بخت نہیں بنایا کہ ادائے حق خالق یا ادائے حق والدہ سے سرکشی کروں یا حقوق و اعمال کے ترک سے بد بختی خرید لوں) اور مجھ پر (اللہ کی جانب سے) سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا اور جس روز مردوں گا (کہ وہ زمانہ قرب قیامت کا بعد نزول من السماء کے ہوگا) اور جس روز میں (قیامت میں) زندہ کر کے اُٹھایا جاؤں گا (اور اللہ کا سلام دلیل ہے خاص بندہ ہونے کی)۔

معارف و مسائل

فَآتَتْ بِہٖ قَوْمَهَا نَحْلَمَہُ، ان الفاظ سے ظاہر یہی ہے کہ حضرت مریم کو جب غیبی بشارتوں کے ذریعہ اسکا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا دیں گے تو خود ہی اپنے نومولود بچے کو لیکر اپنے گھر واپس آ گئیں۔ پھر یہ واپسی پیدائش کے کتنے دن بعد ہوئی۔ ابن عساکر کی روایت ابن عباس سے یہ ہے کہ ولادت سے چالیس روز بعد جب نفاس سے فراغت و طہارت ہو چکی اُس وقت اپنے گھر والوں کے پاس آئیں (رُودۃ المعانی)

شَيْثَانِیًّا، لفظ فری عربی زبان میں دراصل کاٹنے اور پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، جس کام یا جس چیز کے ظاہر ہونے میں غیر معمولی کاٹ چھانٹ ہو اُس کو فری کہتے ہیں۔ ابو حیان نے فرمایا کہ

ہر امرِ عظیم کو فوری کہا جاتا ہے خواہ وہ اپہائی کے اعتبار سے عظیم ہو یا بُرائی کے اعتبار سے۔ اس جگہ بڑی بُرائی کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور اس لفظ کا اکثر استعمال ایسی ہی چیز کے لئے معروف ہے جو اپنی شہانت اور بُرائی کے اعتبار سے غیر معمولی اور بڑی سمجھی جاتی ہو۔

يَا أُخْتُ هَارُونَ ، حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی اور ساتھی تھے حضرت مریم کے زمانے سے سیکڑوں برس پہلے گزر چکے تھے یہاں حضرت مریم کو ہارون کی بہن قرار دینا ظاہر ہے کہ اپنے اس ظاہری مفہوم کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا اسی لئے جب حضرت مغیرہ بن شعبہؓ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ بخران کے پاس بھیجا تو انہوں نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں حضرت مریم کو اُخت ہارون کہا گیا ہے حالانکہ ہارون علیہ السلام اُن سے بہت قرون پہلے گزر چکے ہیں حضرت مغیرہ کو اس کا جواب معلوم نہ تھا جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ تم نے ان سے یہ کیوں نہ کہد یا کہ اہلِ ایمان کی عادت یہ ہے کہ تبرکاً انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر اپنے نام رکھتے ہیں اور اُن کی طرف نسبت کیا کرتے ہیں (رواہ احمد و مسلم و الترمذی و النسائی) اس حدیث کے مطلب میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ حضرت مریم کی نسبت حضرت ہارون کی طرف اس لئے کر دی گئی کہ وہ اُن کی نسل و اولاد میں سے ہیں اگرچہ زمانہ کتنا ہی بعید ہو گیا ہو جب عرب کی حالت یہ تھی کہ قبیلہ تمیم کے آدمی کو اخامیم اور عرب کے آدمی کو اخاعرب بولتے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہاں ہارون سے مراد ہارون بنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق مراد نہیں بلکہ حضرت مریم کے اپنے بھائی کا نام ہارون تھا جو تبرکاً حضرت ہارون بنی کے نام پر رکھا گیا تھا اس طرح مریم کو اُخت ہارون کہنا اپنے حقیقی مفہوم کے اعتبار سے درست ہو گیا۔

مَا كَانَ أَبُؤَیْمَرٍ أَتَمًّا ، ان الفاظ قرآن سے اس طرہ اشارہ ہے کہ جو شخص ایسا اللہ اور صالحین کی اولاد میں ہو وہ اگر کوئی بُرا کام کرتا ہو تو وہ عام لوگوں کے گناہ سے زیادہ بُرا گناہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے اُس کے بڑوں کی رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے اس لئے اولادِ صالحین کو اعمالِ صالحہ اور تقویٰ کی زیادہ فکر کرنا چاہیے۔

إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ، ایک روایت میں ہے کہ جبوقت خاندان کے لوگوں نے حضرت مریم علیہا السلام کو ملامت کرنا شروع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے ان لوگوں کی ملامت کو سنا تو دودھ چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارا لیکر اُن کی طرف متوجہ ہوئے اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے **إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ** یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس پہلے ہی لفظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ اگرچہ میری پیدائش معجزانہ انداز سے ہوئی ہے مگر میں خدا نہیں خدا کا بندہ ہوں تاکہ لوگ میری پرستش میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

اَشْنٰى الْكِتَابَ وَجَعَلْنٰى نَبِيًّا، ان الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی شیر خوارگی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ حالانکہ کسی پیغمبر کو چالیس سال کی عمر سے پہلے نبوت و کتاب نہیں ملتی اس لئے مفہوم اسکا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملے فرما دیا ہے کہ مجھے اپنے وقت پر نبوت اور کتاب دیں گے اور یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبوت اُس وقت عطا کر دی گئی تھی جب کہ آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اُن کا خمیر ہی تیار ہو رہا تھا! اس کا مطلب ظاہر ہے کہ اس کے سوا انہیں کہ عطارِ نبوت کا وعدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے قطعی اور یقینی تھا یہاں بھی اسی یقین کو عطارِ نبوت کے لفظ ماضی سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ عطارِ نبوت کا اظہار کرنے سے ان لوگوں کی بدگمانی رفع کر دی گئی کہ میری والدہ پر بدکاری کا الزام لگانا سرسری غلط ہے کیونکہ میرا نبی ہونا اور مجھے رسالت کا ہلکا اسکی دلیل ہے کہ میری پیدائش میں کسی گناہ کا دخل نہیں ہو سکتا۔

اَوْضَحْنَا بِالْمَلٰٓئِکَةِ وَالرُّسُلِ، کسی چیز کا حکم جب زیادہ تاکید کے ساتھ کیا جائے تو اسکو وصیت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت فرمائی اسکا مفہوم یہی ہے کہ بڑی تاکید سے ان دونوں چیزوں کا مجھے حکم دیا۔

نماز اور زکوٰۃ، ایسی عبادتیں ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی و رسول کی شریعت میں فرض رہی ہیں البتہ مختلف شریعتوں میں انکی تفصیلات اور جزئیات مختلف رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی نماز اور زکوٰۃ فرض تھے۔ رہا یہ معاملہ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کبھی مالدار ہی نہیں ہوئے، نہ گھر بنایا نہ کچھ جمع کیا پھر زکوٰۃ کا اُن کو حکم دینا کس بنا پر ہے؟ تو اسکا مقصد واضح یہ ہے کہ انکی شریعت میں قانون یہ بنا دیا گیا تھا کہ جس شخص کے پاس مال ہو اُسپر زکوٰۃ فرض ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی اسکے مخاطب ہیں کہ جب کبھی مال بقدر نصاب جمع ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کریں پھر اگر عمر بھر میں کبھی مال جمع ہی نہ ہو تو یہ اُس کے منافی نہیں۔ (روح)

مَا دُمْتُ حَيًّا، یعنی نماز اور زکوٰۃ کا حکم میرے لئے دائمی ہے جب تک زندہ ہوں ظاہر ہے کہ اس سے مراد وہ حیات ہے جو اس عالم دنیا میں زمین پر ہے کیونکہ یہ اعمال اسی زمین پر ہو سکتے ہیں انہیں سے متعلق ہیں آسمان پر اُٹھائے جانے کے بعد نزول کے زمانے تک رخصت کا زمانہ ہے۔

بَرَّآءُ الْوَالِدَيْنِ، اس جگہ صرف والدہ کا ذکر کیا والدین کا نہیں۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ میرا بڑا معجزانہ طور پر بغیر والد کے ہوا ہے اور بچپن کا یہ معجزانہ کلام اسکے لئے کافی شہادت اور دلیل ہے۔

ذٰلِكَ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِیْ فِیْهِ

یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں لوگ

يَمْتَرُونَ ۳۳ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَنَهُ

جھگڑتے ہیں اللہ ایسا نہیں کہ رکے اولاد وہ پاک ذات ہے

إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۳۴ وَإِنَّ اللَّهَ

جب ٹھہرا لیتا ہے کسی کام کا کرنا، سو یہی کہتا ہے اسکو کہ ہو وہ ہو جاتا ہے اور کہا بیشک

رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ۝ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۳۵

اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اسکی بندگی کرو، یہ ہے راہ سیدھی

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ

پھر عہدی جدی راہ اختیار کی فرقوں نے ان میں سے سو خرابی ہے

كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۳۶ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأُفٍّ

سکروں کو جس وقت دیکھیں گے ایک دن بڑا کیا خوب سنئے اور

أَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ

دیکھتے ہونگے، جس دن آئیں گے ہمارے پاس، پر بے نصاف آج کے دن صریح بہک

مُبِينٍ ۳۷ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ

رہے ہیں اور ڈرنا ہے ان کو اُس بيمدادے کے دن کا، جب فیصل ہو چکے گا کام

وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۳۸ إِنَّا نَحْنُ

اور وہ بھول رہے ہیں اور وہ یقین نہیں لاتے ہم وارث ہوں گے

ثَرَاثُ الْأَرْضِ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۳۹

زمین کے اور جو کوئی ہے زمین پر اور وہ ہماری طرف پھر آئیں گے

خلاصہ تفسیر

یہ ہیں عیسیٰ بن مریم (جن کے اقوال و احوال مذکور ہوئے جس سے ان کا بندہ مقبول ہوتا معلوم

ہوتا ہے نہ جیسے کہ عیسائیوں نے ان کو بندوں کی فہرست سے خارج کر کے خدا تک پہنچا دیا ہے

اور نہ ویسے جیسا کہ یہودیوں نے ان کو مقبولیت سے خارج کر کے طرح طرح کی تہمتیں لگائی ہیں) میں

(بالکل) سچی بات کہہ رہا ہوں جس میں یہ (افراط و تفریط کرنے والے) لوگ جھگڑ رہے ہیں (چنانچہ

یہود و نصاریٰ کے اقوال اور پر معلوم ہوئے اور چونکہ یہود کا قول خدا ہر بھی موجب تنقیص نبی تھا جو کہ ہر باطل ہے اس لئے اسکے رد کی طرف اس مقام پر توجہ نہیں فرمائی بخلاف قون نصاریٰ کے کہ خدا ہر مثبت زیادت کمال تھا کہ نبوت کے ساتھ خدا کا بیٹا ہونا ثابت کرتے تھے اس لئے آگے اس کو رد فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی تنقیص بوجہ انکار توحید کے لازم آتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو (اولاد بنائے وہ بالکل) پاک ہے (کیونکہ اس کی یہ شان ہے کہ) وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اتنا فرمادیتا ہے کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے (اور ایسے کمال کے واسطے اولاد کا ہونا عقلاً نقص ہے) اور (آپ اثبات توحید کے لئے لوگوں سے فرمادیجئے کہ مشرکین بھی سُن لیں کہ) بیشک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے سو (صرف) اسی کی عبادت کرو (اور یہی) خالص خدا کی عبادت کرنا یعنی توحید اختیار کرنا دین کا) سیدھا راستہ ہے سو (توحید پر باد جودان عقلی اور نقلی دلائل قائم ہونے کے پھر بھی) مختلف گرد ہوں نے (اس بارہ میں) باہم اختلاف ڈال دیا (یعنی توحید کا انکار کر کے طرح طرح کے مذاہب ایجاد کر لئے) سو ان کافروں کے لئے ایک بڑے (بھاری) دن کے آجانے سے بڑی خرابی (ہونے والی) ہے (مراد اس سے قیامت کا دن ہے کہ یہ دن ایک ہزار سال دراز اور بولناک ہونے کی وجہ سے بہت عظیم ہوگا) جس روز یہ لوگ (حساب و جزا کے لئے) ہمارے پاس آویں گے (اس روز) کیسے کچھ شنوا اور بینا ہو جائیں گے۔ (کیونکہ قیامت میں یہ حقائق پیش نظر ہو جائیں گے اور تمام غلطیاں رفع ہو جائیں گی) لیکن یہ ظالم آج (دنیا میں کسی) صریح غلطی میں (مبتلا ہو رہے) ہیں، اور آپ ان لوگوں کو حسرت کے ن سے ڈرائے جبکہ (جنت و دوزخ کا) اخیر فیصلہ کر دیا جا دیگا (جس کا ذکر حدیث میں ہے کہ جنت اور دوزخ والوں کو موت دکھلا کر اس کو ذبح کر دیا جا دیگا اور دونوں کو خلود یعنی ہمیشہ ہمیشہ اسی حال میں زندہ رہنے کا حکم سنایا جاوے گا، رواہ ابیخان والترمذی۔ اور اس وقت کی حسرت کا بید ہونا ظاہر ہے) اور وہ لوگ (آج دنیا میں) غفلت میں (پڑے) ہیں اور وہ لوگ ایمان نہیں لاتے (لیکن آخر ایک دن مریں گے) اور تمام زمین اور زمین پر رہنے والوں کے وارث (یعنی آخر مالک) ہم ہی رہ جا دیں گے اور یہ سب ہمارے ہی پاس لوٹائے جا دیں گے (پھر اپنے کفر و شرک کی سزا بھگتیں گے)۔

معارف و مسائل

ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود و نصاریٰ کے یہودہ خیالات میں افراط و تفریط کا یہ عالم تھا کہ نصاریٰ نے تو تعظیم میں اتنی زیادتی کی کہ ان کو خدا تعالیٰ

کا بیٹا بنادیا، اور یہود نے اُن کی توہین و تذلیل میں یہاں تک پہنچا کہ یہ سب نبیوں کے تاجدار زادہ ہیں۔
 ہیں۔ معاذ اللہ، حق تعالیٰ نے ان دونوں غلاموں کو غلبہ کی غلطی سے اس کے صلیبی حشیش کی آیات میں واضح فرمادی (قرطبی)

قَوْلُ الْحَقِّ، بفتح لام اس کی واضح ترکیب نحو یہ ہے کہ اقول قول الحق اکی اہل ہے اور بعض قراتوں میں قول الحق بضم لام بھی ہے تو اس صورت میں مراد یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود قول حق ہیں جیسا کہ ان کو کلمۃ اللہ کا لقب بھی دیا گیا ہے کیونکہ انکی پیدائش بلا واسطہ سبب ظاہری کے صرف اللہ تعالیٰ کے قول سے ہوئی ہے (قرطبی)

يَوْمَ الْحَسْرَةِ، اس روز کو یوم الحسرت اس لئے کہا گیا ہے کہ اہل جہنم کو تو یہ حسرت ہونا پڑی ہے کہ اگر وہ مومن صالح ہوتے تو ان کو جنت ملتی ب جہنم کے عذاب میں گرفتار ہیں۔ ایک خاص قسم کی حسرت اہل جنت کو بھی ہوگی جیسا کہ طبرانی اور ابویعلیٰ نے بروایت حضرت معاذ یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کو کس چیز پر حسرت نہ ہوگی بجز ان لمّا وقت کے جو بغیر ذکر اللہ کے گزر گئے۔ اور بغویٰ بروایت ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مرنے والے کو حسرت و ندامت سے سابقہ پڑے گا۔ صحابہ کرامؓ نے سوال کیا کہ یہ ندامت و حسرت کس چیز پر ہوگی تو آپؐ نے فرمایا کہ نیک اعمال کرنے والے کو اس پر حسرت ہوگی کہ اور زیادہ نیک اعمال کیوں کر لئے کہ اور زیادہ درجات جنت ملے اور بدکار آدمی کو اس پر حسرت ہوگی کہ وہ اپنی بدکاری سے باز کیوں نہ آگیا (مضہری)

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيْمَ اِذْ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۳۱ اِذْ

اور مذکور کتاب میں ابراہیم کا بیشک تھا وہ سچا نبی جب

قَالَ لَا يَبِيْهُ اَيُّ بَيْتٍ لِّمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ

کہا اپنے باپ کو اے باپ میرے کیوں بڑ جتا ہے کہ جو نہ سنے اور نہ دیکھے

وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۝۳۲ اَيُّ بَيْتٍ اِنِّيْ قَدْ جَاءَنِي مِنَ

اور نہ کام آئے تیرے کچھ اے باپ میرے مجھ کو آئی ہے خبر ایک

الْعَالَمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اِهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝۳۳

چیز کی جو تجھ کو نہیں آئی سو میری راہ چل دکھلا دوں تجھ کو راہ سیدھی

اَيُّ بَيْتٍ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ

اے باپ میرے مت پوج شیطان کو بیشک شیطان ہے رحمن کا

عَصِيًّا ۴۳) يَا بَتِ اِنِّيْٓ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَكَ عَذَابٌ مِّنْ

نافرمان اے باپ میرے میں ڈرتا ہوں کہیں آگے تجھ کو ایک آفت

الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ۴۵) قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ

رحمن سے پھر تو ہو مائے شیطان کا ساتھی وہ بولا کیا تو پھرا ہوا ہے

عَنْ اِلٰهِيْٓ يَا اِبْرٰهِيْمُ ۚ لَنْ لَّمْ تَنْتَهٗ لَا رَجْمَ لَكَ وَاهْجُرْنِيْ

میرے ٹھاکروں سے اے ابراہیم اگر تو باز نہ آئے گا تو تجھ کو سنگسار کر دنگا اور دور ہو جا میرے

مَلِيًّا ۴۶) قَالَ سَلٰمٌ عَلَيْكَ ۚ سَاَسْتَغْفِرُكَ رَدِّيْٓ اِنَّ

پاس سے ایکشت کہا تیری سلامتی رہے میں گناہ بخشاؤں گا تیرا پست سے بیشک

كَانَ بِنِيْ حَفِيًّا ۴۷) وَاَعْتَزُّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

وہ ہے مجھ پر مہربان اور چھوڑتا ہوں تم کو اور جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوا

وَاَدْعُوْا رَبِّيْٓ ۚ عَسٰٓى اَكُوْنَ بِدُعَاۤءِ رَبِّيْ شَقِيًّا ۴۸)

اور میں بن گی کرونگا اپنے رب کی، امید ہے کہ نہ رہوں گناہ اپنے رب کی بندگی کر کر محسوس

فَلَمَّا اَعْتَزَّلَهُمْ وَاَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَهَبْنَا لَهُ

پھر جب جدا ہوا ان سے اور جن کو وہ پوجتے تھے اللہ کے سوا بخشا ہم نے اُس کو

اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ ۚ وَكَآجَعَلْنَا نَبِيًّا ۴۹) وَوَهَبْنَا لَهُم مِّنْ

اسحق اور یعقوب اور دونوں کو نبی کیا اور دیا ہم نے اُن کو اپنی

رَّحْمٰتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسٰنَ صِدْقٍ عَلَيَّا ۵۰)

رحمت سے اور کیا اُن کے واسطے سچا بول اُدینا

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ اس کتاب (یعنی قرآن) میں (لوگوں کے سامنے حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کا قصہ ذکر کیجئے (تاکہ ان کو توحید و رسالت کا مسئلہ زیادہ منکشف ہو جاوے) وہ (ہر قول فعل میں) بڑے راستی والے تھے اور پیغمبر تھے (اور وہ قصہ جس کا ذکر کرنا اس جگہ مقصود ہے اُس وقت ہوا تھا) جب کہ انھوں نے اپنے باپ سے (جو کہ مشرک)

تھا، لہذا کہ اے میرے باپ تم ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ کچھ سُنے اور نہ کچھ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آسکے (مُراد بت دین حالانکہ اگر کوئی دیکھتا سنتا کچھ کام آتا بھی ہو مگر واجب الوجود نہ ہو تب بھی لائق عبادت نہیں ہے جاسیکہ ان اوصاف سے بھی عاری ہو تو وہ بدرجہ اولیٰ لائق عبادت نہ ہوگا) اے میرے باپ میرے پاس ایسا مٹم پنپا ہے جو تمہارے پاس نہیں آیا (مُراد اس سے وحی ہے جس میں احتمال غلطی کا ہو ہی نہیں سکتا پس میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قطعاً حق ہے جب یہ بات ہے) تو تم میرے کہنے پر چلنا میں تم کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا (اور وہ تو حید ہے) اے میرے باپ تم شیطان کی پرستش مت کرو (یعنی شیطان کو اور اس کی عبادت کو تو تم بھی بُرا سمجھتے ہو اور بُت پرستی میں شیطان پرستی بالیقین لازم ہے کہ وہی یہ حرکت کراتا ہے۔ اور کسی کی ایسی اطاعت کرنا کہ حق تعالیٰ کے مقابلے میں بھی سبکی تعلیم کو حق سمجھتے ہیں عبادت ہے پس بُت پرستی میں شیطان پرستی ہوئی اور) بیشک شیطان (حضرت) زمان کا نافرمانی کرنے والا ہے (تو وہ کب اطاعت کے لائق ہوگا) اے میرے باپ، میں اندیشہ کرتا ہوں (اور وہ اندیشہ یقینی ہے) کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آپڑے (خواہ دُنیا میں یا آخرت میں) پھر تم (عذاب میں) شیطان کے ساتھ ہو جاؤ (یعنی جب اطاعت میں اس کا ساتھ دو گے تو نفس عقوبت میں بھی اس کا ساتھ ہوگا گو شیطان کو دُنیا میں عذاب نہ ہوا ہو اور اس شیطان کی معیت اور مشارکت فی العقوبت کو کوئی اپنی بھائی چاہنے والا پس نہ کرے گا۔

ابراہیم علیہ السلام کی یہ تمام تر نصائح سن کر) باپ نے جواب دیا کہ کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو اے ابراہیم (اور اس لئے مجھ کو بھی منع کرتے ہو یاد رکھو) اگر تم (ان بتوں کی مذمت سے اور مجھ کو ان کی عبادت سے منع کرنے سے) باز نہ آئے تو میں ضرور تم کو مار پتھروں کے سنگسار کر دوں گا (پس تم اس سے باز آ جاؤ) اور ہمیش ہمیش کے لئے مجھ (کو کہنے سُنے) سے برکنار رہو، ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا (بہتر) میرا سلام ہو (اب تم سے کہنا سُنا بے سود ہے) اب میں تمہاری لئے اپنے رب سے مغفرت کی (اس طرح) درخواست کروں گا (کہ تم کو ہدایت کرے جس پر مغفرت مرتب ہوتی ہے) بیشک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے (اس لئے اسی سے عرض کروں گا جس کا قبول فرمایا نہ فرمانا دونوں مختلف اعتبار سے رحمت اور مہربانی ہے) اور (تم اور تمہارے ہم مذہب جب میری حق بات کو بھی نہیں مانتے تو تم میں رہنا بھی فضول ہے اس لئے) میں تم لوگوں سے اور جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو ان سے (بدناب بھی) کنارہ کرتا ہوں (جیسا قلباً پہلے ہی سے برکنار ہوں، یعنی یہاں رہتا بھی نہیں) اور (اطمینان سے علیحدہ ہو کر) اپنے رب کی عبادت کروں گا (کیونکہ یہاں رہ کر اس میں بھی مزاحمت ہوگی) اُمید (یعنی یقین) ہے

کہ اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہ رہوں گا (جیسا بُت پرست اپنے باطل معبودوں کی عبادت کر کے محروم رہتے ہیں، غرض اس گفتگو کے بعد اُن سے اس طرح علیحدہ ہوئے کہ مکہ شام کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، پس جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے اُن سے (اس طرح) علیحدہ ہو گئے تو ہم نے اُن کو آمنق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا) عطا فرمایا جو کہ رفاقت کے لئے اُن کی بُت پرست برادری سے بدرجہا بہتر تھے) اور ہم نے (ان دونوں میں) ہر ایک کو نبی بنایا اور ان سب کو ہم نے (طرح طرح کے کمالات دیکر) اپنی رحمت کا حستہ دیا اور (آئندہ نسلوں میں) چمنے الکنا نام نیک اور بلند کیا کہ سب تعظیم اور شہار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور آمنق کے قبل اسماعیل ان ہی صفات کے ساتھ عطا ہو چکے تھے)

معارف و مسائل

صدق کی تعریف | **صِدْقًا نَبِیًّا**، لفظ صدیق کبسر صا د قرآن کا ایک اصطلاحی لفظ ہے اس کے معنی اور تعریف میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ جس شخص نے عمر میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو وہ صدیق ہے بعض نے فرمایا کہ جو شخص اعتقاد اور قول و عمل ہر چیز میں صادق ہو یعنی جو دل میں اعتقاد ہو ٹھیک ہی زبان پر ہو اور اسکا ہر فعل اور ہر حرکت و سکون اسی اعتقاد اور قول کے تابع ہو۔ روح المعانی اور تفسیری وغیرہ میں اسی آخری معنی کو اختیار کیا ہے اور پھر صدیقیت کے درجات متفاوت ہیں۔ اصل صدیق تو نبی و رسول ہی ہو سکتا ہے اور برہنہ و رسول کے لئے صدیق ہونا واجب لازم ہے مگر اس کا عکس نہیں کہ جو صدیق ہو اسکا نبی ہونا ضروری ہو بلکہ غیر نبی بھی جو اپنے نبی و رسول کے اتباع میں صدق کا یہ مقام حاصل کر لے وہ بھی صدیق کہلائے گا۔ حضرت مریم کو خود شہر آن کریم نے اُمّہ صِدْقَہ کا خطاب دیا ہے حالانکہ جمہور اُمت کے نزدیک وہ نبی نہیں، اور کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی۔

اپنے بڑوں کو نصیحت کرنے کا | **یَا بُت**، عربی لغت کے اعتبار سے یہ لفظ باپ کی تعظیم و محبت کا طریقہ اور اُس کے آداب | خطاب ہے۔ حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حق تعالیٰ نے جو مقام جامعیت اوصاف و کمالات کا عطا فرمایا تھا، اُن کی یہ تقریر جو اپنے والد کے سامنے ہو رہی ہے اعتدال مزاج اور رعایت اضداد کی ایک بے نظیر تقریر ہے کہ ایک طرف باپ کو شکر کفر اور کھٹلی گمراہی میں نہ صرف مبتلا بلکہ اسکا داعی دیکھ رہے ہیں جس کے مٹانے ہی کے لئے خلیل اللہ پیدا کئے گئے ہیں، دوسری طرف باپ کا ادب اور عظمت و محبت ہے ان دونوں ضدوں کو حضرت خلیل اللہ نے کس طرح جمع فرمایا اول تو **یَا بُت** کا لفظ جو باپ کی مہربانی اور محبت کا

داعی ہے ہر جہاد کے شروع میں اس لفظ سے خطاب کیا ہے کسی جملہ میں باپ کی طرف کوئی لفظ ایسا منسوب نہیں جس سے اسکی توہین یا دل آزاری ہو کہ اُس کو گمراہ یا کافر کہتے بلکہ مکنت پیغمبرانہ کے ساتھ صرف اُن کے بیٹوں کی ہے اسی اور بے حسی کا اظہار فرمایا کہ ان کو خود اپنی غلط روش کی طرت توجہ ہو جائے۔ دوسرے جملہ میں اپنی اس نعمت کا اظہار فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اُن کو علوم نبوت کی عطا فرمائی تھی تیسرے اور چوتھے جملے میں اُس انجام بد سے ڈرایا جو اس شرک و کفر کے نتیجہ میں آنے والا تھا۔ اس پر بھی باپ نے بجائے کسی غور و فکر یا یہ کہ اُکی فرزندانہ گزارش پر کچھ نرمی کا پہلو اختیار کرتے پورے تشدد کے ساتھ خطاب کیا، انھوں نے تو خطاب کی اہلیت کے پیار سے لفظ سے کیا تھا جسکا جواب صرف میں یا بُنی کے لفظ سے ہونا چاہئے تھا مگر آزر نے ان کا نام دیکر یا اَبیڑ ہیو سے خطاب کیا اور اُن کو سنگسار کر کے قتل کرنے کی دہلی اور گھڑت نکل جائیگا حکم دیدیا۔ اسکا جواب حضرت خلیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ملتا ہے وہ سُنتے اور یاد رکھنے کے قابل ہے فرمایا:

سَلَامٌ عَلَيْكَ، یہاں لفظ سلام دو معنی کے لئے ہو سکتا ہے اول یہ کہ یہ سلام مقاطعہ ہونی کسی سے قطع تعلق کرنیکا شریکانہ اور مہذب طریقہ یہ ہے کہ بات کا جواب دینے کے بجائے لفظ سلام کہہ کر علیحدہ ہو جائے جیسا کہ قرآن کریم نے اپنے مستبول صالح بندوں کی صفت میں بیان فرمایا ہے: **وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا**، یعنی جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو یہ اُن سے دو بدو ہونیکے بجائے لفظ سلام کہتے ہیں جسکا مطلب یہ ہے کہ باوجود مخالفت کے میں تمہیں کوئی گزند اور تکلیف نہ پہنچاؤں گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہاں سلام عرفی سلام ہی کے معنی میں ہو۔ اسمیں فقہی اشکال یہ ہے کہ کسی کافر کو ابتداء سلام کرنا حدیث میں ممنوع ہے صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **لَا مَقْبَلُ لِلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ** (یعنی یہود و نصاریٰ کو ابتداء سلام نہ کرو) مگر اس کے بالمقابل بعض روایات حدیث میں ایک ایسے مجمع کو ابتداء سلام کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس میں کفار و مشرکین اور مسلمان سب جمع تھے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم ہی میں حضرت اُسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ثابت ہے۔

اسی لئے فقہار اُمت کا اس کے جواز و عدم جواز میں اختلاف ہوا بعض صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے قول و عمل سے اسکا جواز ثابت ہوتا ہے بعض سے عدم جواز جس کی تفصیل قرطبی نے احکام القرآن میں: سی آیت کے تحت بیان کی ہے۔ اور امام غزالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر تمہیں کسی کافر یہودی نصرانی سے ملنے کی کوئی دینی یا دنیوی ضرورت پیش آجائے تو اس کو ابتداء سلام کرنے میں مضائقہ نہیں اور بے ضرورت سلام کی ابتداء کرنے سے بچنا چاہئے۔ اسمیں مذکورہ

دونوں حدیثوں کی تطبیق ہو جاتی ہے واللہ اعلم۔ (قرطبی)

سَاَسْتَغْفِرُكَ لَكَ رَزَقِي، یہاں بھی یہ اشکال ہے کہ کسی کا فسر کے لئے استغفار کرنا شرعاً
منوع و ناجائز ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا تھا کہ
وَاللّٰهُ لَا يَسْتَغْفِرُكَ لَكَ مَا عَدَاكَ عَنْهُ (یعنی بخدا میں آپ کے لئے اس وقت تک ضرور استغفار
یعنی دعا، مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے منع نہ فرما دیا جائے) اس پر
یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ شَرِكُوا (یعنی نبی اور
ایمان والوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لئے استغفار کریں) اس آیت کے نازل ہونے
پر آئینے چچا کے لئے استغفار کرنا چھوڑ دیا۔

جواب اشکال کا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ سے وعدہ کرنا کہ آپ کے لئے استغفار کروں گا یہ مانعت سے پہلے کا واقعہ ہے اس کے بعد مانعت کر دی گئی سورہ ممتحنہ میں حق تعالیٰ نے خود اس واقعہ کو بطور استنار ذکر فرمایا اس کی اطلاع دیدی؟ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهٖمَ کَآبٖہٖ لَا اَسْتَغْفِرَنَّ لَکَ اُوْرَاْسَ سے زیادہ واضح سورہ توبہ میں آیت مذکورہ مَا کَانَ لِلنَّبِیِّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْ یَّسْتَغْفِرُوْا کَے بعد دوسری آیت میں فرمایا ہے وَمَا کَانَ اسْتَغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ کَآبِہٖ اِلَّا عَنْ مَّوَدِّعٍ وَ عَدَآءِ اٰیَآءٍ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَآ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّٰہِ تَبَرَّأ مِنْہُ جس سے معلوم ہوا کہ یہ استغفار اور اسکا وعدہ باپ کے کفر پر جمے رہنے اور خدا کا دشمن ثابت ہونے سے پہلے کا تھا جب یہ حقیقت واضح ہو گئی تو انہوں نے بھی برائت کا اعلان کر دیا۔

وَاَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَذِمْوَارِثِي، ایک طرف تو حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے باپ کے ادب و محبت کی رعایت میں یہ انتہا کر دی جس کا ذکر اوپر آچکا ہے دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونے دیا کہ حق کے انہار اور اس پر مضبوطی کو کوئی ادنیٰ سی ٹھیس لگے، باپ نے جو گھر سے نکل جانے کا حکم دیا تھا اس کو اس جملہ میں بخوشی منظور کر لیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ میں تمہارے بھتوں سے بیزار ہوں صرف اپنے رب کو ٹیکارتا ہوں۔

فَلَا تَعْتَدْ لَهُمْ وَمَا يَعْبدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَبْثَةَ أَشْنَقٍ وَ يُعْقُوبُ ، اس جملے سے پہلے جملے میں
ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول آیا ہے کہ میں اُمید کرتا ہوں کہ میں اپنے پروردگار سے دعا کرنے میں ناکام
و نامراد نہیں ہوں گا۔ ظاہر یہ ہے کہ گھر اور خاندان سے جدائی کے بعد تنہائی کی وحشت وغیرہ کے
اثرات سے بچنے کی دعا مراد تھی مذکورہ جملہ میں اس دعا کی قبولیت اس طرح بیان فرمائی گئی ہے
کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لئے اپنے گھر خاندان اور ان کے معبودوں کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ
نے اسکی مسکافات اس طرح فرمائی کہ ان کو صاحبزادہ اسحق علیہ السلام عطا فرمایا اور ساتھ ہی اس کا

عمر دراز پانا اور صاحب اولاد ہونا بھی لفظ یعقوب بڑھا کر ذکر فرمادیا اور صاحبزادہ کا عطا ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس کی پہلے نکاح ہو چکا تھا، تو اسکا حاصل یہ ہوا کہ باپ کے خاندان سے بہتر ایک مستقل خاندان دے دیا جو انبیاء صلیارہ وسلم پر مشتمل تھا۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ

اور مذکور کہ کتاب میں موسیٰ کا بیشک وہ تھا چنا ہوا اور تھا

رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۱ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

رسول نبی اور بھکارا ہم نے اس کو داہنی طرف سے طور پہاڑ کی اور

وَقَرَّبَيْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ

نزدیک بلا با اسکو بھیج دینے کو اور بخشا ہم نے اس کو اپنی مہربانی سے بھائی اس کا ہارون

نَبِيًّا ۝۵۳ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ إسمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ

نبی اور مذکور کہ کتاب میں اسمعیل کا وہ تھا وعدہ کا

الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۴ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ

تھا اور تھا رسول نبی اور حکم کرتا تھا اپنے گھر والوں کو نماز کا

وَالزَّكَاةِ ۝۵۵ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۶ وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ

اور زکوٰۃ کا اور تھا اپنے رب کے یہاں پسندیدہ اور مذکور کہ کتاب میں

إِذْ رُسِّنَا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۵۷ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا

اور میں کا وہ تھا سچا نبی اور اٹھایا ہم نے اسکو ایک اونچے

عَلِيًّا ۝۵۸ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

مکان پر یہ وہ لوگ ہیں جن پر انعام کیا اللہ نے پیغمبروں میں

مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ

آدم کی اولاد میں اور ان میں جن کو سوار کر لیا ہم نے نوح کے ساتھ اور ابراہیم کی

إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ ۚ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ

اولاد میں اور اسرائیل کی اور ان میں جن کو ہم نے ہدایت کی اور پسند کیا جب ان کو

عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا ذَبِيحًا ۝۵۸

سنانے آیتیں رحمن کی گرتے ہیں سجدہ میں اور روتے ہوئے

خلاصہ تفسیر

اور اس کتاب (یعنی قرآن) میں موسیٰ (علیہ السلام) کا بھی ذکر کیجئے (یعنی لوگوں کو سنائیے) ورنہ کتاب میں ذکر کرنے والا تو فی الحقیقت اللہ تعالیٰ ہے، وہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے خاص کئے ہوئے (بندے) تھے اور وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے اور ہم نے اُن کو کوہ طور کی داہنی جانب سے آواز دی اور ہم نے اُن کو راز کی باتیں کرنے کے لئے مقرب بنایا اور ہم نے اُن کو اپنی رحمت (اور عنایت) سے اُن کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا (یعنی اُن کی درخواست کے موافق اُن کو نبی کیا کہ اُن کی مدد کریں) اور اس کتاب میں اسماعیل (علیہ السلام) کا بھی ذکر کیجئے بلاشبہ وہ عدی کے (بڑے) بچے تھے اور وہ رسول بھی تھے نبی بھی تھے اور اپنے متعلقین کو نماز اور زکوٰۃ کا (خصوصاً) اور بھی احکام کا مولا، حکم کرتے رہتے تھے اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے اور اس کتاب میں ادریس (علیہ السلام) کا بھی ذکر کیجئے بیشک وہ بڑی راستی والے نبی تھے اور ہم نے ان کو دکالات میں، بلند رتبہ تک پہنچا دیا یہ (حضرات جن کا شروع سورت سے یہاں تک ذکر ہوا ذکر یا علیہ السلام سے ادریس علیہ السلام تک یہ) وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے (خاص) انعام فرمایا ہے (چنانچہ نبوت سے بڑھ کر کونسی نعمت ہوگی) منجملہ (دیگر) انبیاء (علیہم السلام) کے (یوسف سب مذکورین میں مشترک ہے اور یہ سب) آدم (علیہ السلام) کی نسل سے (تھے) اور (یعنی ان میں) ان لوگوں کی نسل سے (تھے) جن کو ہم نے نوح (علیہ السلام) کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا (چنانچہ بحر ادریس علیہ السلام کے کہ وہ اجداد نوح علیہ السلام سے ہیں باقی سب میت و صفت) اور (یعنی ان میں) ابراہیم (علیہ السلام) اور یعقوب (علیہ السلام) کی نسل سے (تھے) چنانچہ حضرت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و موسیٰ علیہم السلام دونوں کی اولاد میں تھے اور اسحاق و اسماعیل و یعقوب علیہم السلام صرف حضرت ابراہیم کی اولاد میں تھے) اور (یہ سب حضرات) اُن لوگوں میں سے (تھے) جنکو ہم نے ہدایت فرمائی اور ان کو مقبول بنایا (اور باوجود اس مقبولیت و اختصاص کے ان سب حضرات موصوفین کی عدیت کی یہ کیفیت تھی کہ) جب ان کے سامنے (حضرت) رحمن کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو (غایت افتقار و انکسار و انقیاد کے اظہار کے لئے) سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے (زمین پر) گر جاتے تھے۔

معارف و مسائل

كَانَ مُخْلِصًا، مخلص بفتح لام وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے خاص کر لیا ہو یعنی جس کو غیر اللہ کی طرف التفات نہ ہو، اُس نے اپنے نفس اور تمام خواہشات کو اللہ کی مرضی کے لئے مخصوص کر دیا ہو۔ یہ شان خصوصی طور پر انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے جیسا کہ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّا اَخْلَصْنَا لَهُمْ بِمِثَالِصَةِ ذِكْرِى الدَّارِ، یعنی ہم نے ان کو مخصوص کر دیا ہے ایک خاص کام یعنی دارِ آخرت کی یاد کے لئے۔ اُمت میں جو حضرات کا ملین انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر ہوں ان کو بھی اس مقام کا ایک درجہ ملتا ہے اُنکی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ قدرتی طور پر گناہوں اور بُرائیوں سے بچا دیئے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔

مِنْ جَانِبِ الثَّوْرِ، یہ مشہور پہاڑ ملک شام میں مصر اور مدین کے درمیان واقع ہے آج بھی اسی نام سے مشہور ہے حق تعالیٰ نے اسکو بھی بہت سی چیزوں میں ایک خصوصیت دے کر دیا ہے اِلَّا يَمْنُنْ، طور کی یہ داہنی جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار سے بتلائی گئی ہے کیونکہ وہ مدین سے چلے تھے جب طور کے بالمقابل پہنچے تو طور انکی داہنی جانب تھا۔ ثَمَّ تَاسْرُكُوْهُ اور خصوصی کلام کو مناجات اور جس شخص سے ایسا کلام کیا جائے اُس کو نجی کہا جاتا ہے۔

وَدَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَّحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ، صہبہ کے لفظی معنی عطیہ کے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ ان کی امداد کے لئے حضرت ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے یہ دُعا قبول کی گئی اسی کو لفظ دَهَبْنَا سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی ہم نے عطیہ دیدیا موسیٰ علیہ السلام کو ہارون کا۔ اسی لئے حضرت ہارون کو صہبہ اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ (مظہری)

وَإِذْ كُوْنُ فِي الْكَيْسِ اِسْمٰعِيْلَ، ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد حضرت اسمعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہیں مگر ان کا ذکر ان کے والد اور بھائی ابراہیم و اسحق کے ذکر کے ساتھ نہیں فرمایا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر درمیان میں آنے کے بعد ان کا ذکر فرمایا۔ شاید اس سے مقصود ان کے ذکر کا خاص اہتمام ہو کہ ضمنی لانے کے بجائے مستقلاً ذکر کیا گیا اور یہاں جتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر کیا گیا ہے انہیں ان کے زمانہ بعثت کی ترتیب نہیں رکھی گئی کیونکہ ادریس علیہ السلام جن کا ذکر ان سب کے بعد آ رہا ہے وہ زمانے کے لحاظ سے ان سب سے مقدم ہیں۔

كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، ایفادہ وعدہ ایک ایسا خلق حسن ہے کہ ہر شریف آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے اور اس کے خلاف کرنے کو ایک رذیل حرکت قرار دیا جاتا ہے حدیث میں وعدہ خلافی کو نفاق کی علامت بتلایا ہے، اسی لئے اللہ کا کوئی نبی و رسول ایسا نہیں جو

صادق الوعدہ ہو مگر اس سلسلہ کلام میں خاص خاص انبیاء علیہم السلام کے ذکر کیساتھ کوئی خاص وصف بھی ذکر کیا گیا ہے اسکا یہ مطلب نہیں کہ یہ وصف دوسروں میں نہیں بلکہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انہیں یہ خاص صفت ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے جیسے ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ان کا شخص ہونا ذکر فرمایا ہے حالانکہ یہ صفت بھی تمام انبیاء علیہم السلام میں عام ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ایک خاص امتیاز حاصل تھا اس لئے ان کے ذکر میں اسکا ذکر فرمایا گیا۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام کا صدق وعدہ میں امتیاز اس بنا پر ہے کہ انہوں نے جس چیز کا وعدہ اللہ سے یا کسی بندے سے کیا اس کو بڑی مضبوطی اور اہتمام سے پورا کیا، انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے آپ کو ذبح کرنے کے لئے پیش کر دیں گے اور اس پر صبر کر گئے اس میں پورے اترے۔ ایک شخص سے ایک جگہ ملنے کا وعدہ کیا وہ وقت پر نہ آیا تو اس کے انتظار میں تین دن اور بعض روایات میں ایک سال اسکا انتظار کرتے رہے (مظہری) اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ترمذی میں بروایت عبداللہ ابن ابی النضر ایسا ہی واقعہ وعدہ کر کے تین دن تک اُسی جگہ انتظار کرنے کا منقول ہے (قرطبی)

ایسے وعدہ انبیاء و صحابہ کا وصف خاص اور تمام شریف انسانوں کی اور ان کے عادت ہے اس کے خلاف کتنا فساد فحارہ ذیل لوگوں کی خصلت ہے۔
 ایفاء وعدہ کی اہمیت اور ان کے درجہ عادت ہے اس کے خلاف کتنا فساد فحارہ ذیل لوگوں کی خصلت ہے۔
 حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے العاقبۃ دین، وعدہ ایک قرض ہے یعنی جس طرح قرض کی ادائیگی انسان پر لازم ہے اسی طرح وعدہ پورا کرنے کا اہتمام بھی لازم ہے۔ دوسری ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں وای المؤمن واجب یعنی وعدہ مؤمن کا واجب ہے۔

حضرات فقہاء نے باتفاق یہ فرمایا ہے کہ وعدہ کا قرض ہونا اور ایفاء وعدہ کا واجب ہونا اس معنی میں ہے کہ بلا عذر شرعی اس کو پورا نہ کرنا گناہ ہے لیکن وہ ایسا قرض نہیں جس کی چارہ جوئی عدالت سے کی جائے اور زبردستی وصول کیا جائے پس کو فقہاء کی اصطلاح میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ دیانۃ واجب ہے قضا، وجب نہیں۔ (فروبی وغیرہ)

مصلح کا قرض ہے کہ اس کا وہ اَنَیْطُ بِفَضْلِہٖ بِصَلٰوۃٍ وَ الزَّکٰوۃِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال سے دعا کرے۔ سب میں ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے رہے یہ سب پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو ہر مومن مسلمان کے ذمہ واجب ہے کہ اپنے اہل و عیال کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا رہے۔ قرآن حکیم میں عام مسلمانوں کو خطاب ہے قُواْ اَنْفُسَکُمْ وَ اَهْلَکُمْ نَارَ ۙ لَا تَبْذُرُوْا اَمْوَالَکُمْ اِیْنَ یَّکْفُرُوْنَ اَمْوَالُکُمْ

آج سے پھر اس میں حضرت اسماعیل کی خصوصیت کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ حکم اگرچہ عام ہے اور سبھی مسلمان اس کے مکلف ہیں لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کے اہتمام و انتظام میں امتیازی کوشش فرماتے تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصی ہدایت ملی تھی کہ وَنَذِرْكَ الْآخِرِينَ یعنی اپنے نندان کے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے آپ نے اس کی تعمیل میں اپنے خاندان کو جمع کر کے خصوصی خطاب فرمایا۔

دوسری بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام سب کے سب پوری قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوتے ہیں اور وہ سبھی کو پیغام حق پہنچاتے اور امر الہی کا پابند کرتے ہیں، اہل معیال کی خصوصیت میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ دعوت پیغمبرانہ کے خاص اصول ہیں ان میں یہ اہم بات ہے کہ جو ہدایت عام خلق اللہ کو دی جائے اس کو پہلے اپنے گھر سے شروع کرے۔ اپنے گھر والوں کو اسکا ماننا اور منوانا نسبت آسان بھی ہوتا ہے اس کی نگرانی بھی ہر وقت کی جاسکتی ہے اور وہ جب کسی خاص رنگ کو اختیار کر لیں پختہ ہو جائیں تو اس سے ایک دینی ماحول پیدا ہو کر دعوت کو عام کرنے اور دوسروں کی اصلاح کرنے میں بڑی قوت پیدا ہو جادے گی۔ اصلاح خلق کے لئے سب سے زیادہ موثر چیز ایک صحیح دینی ماحول کا وجود میں لانا ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ ہر بھلائی یا بُرائی تعلیم و تعلم اور افہام و تفہیم سے زیادہ ماحول کے ذریعہ پھیلتی اور بڑھتی ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ آذِينَ، حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے ایک ہزار سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے اجداد میں سے ہیں (روح المعانی بحوالہ مستدرک حاکم) اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے نبی و رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے تیس صحیفے نازل فرمائے دکنانی حدیث ابی ذر رضی اللہ عنہ (اور ادریس علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیا گیا بحر محیط) اور سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھان بجائے لباس استعمال کرتے تھے اور پہلے ناپ تول کے طریقہ بھی آپ نے ہی ایجاد فرمائے اور اسو کی ایجاد بھی آپ سے شروع ہوئی۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قایل سے جہاد کیا (بحر محیط۔ قرطبی مظہری۔ روح)

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَظِيمًا، یعنی ہم نے ادریس علیہ السلام کو مقدم بلند پر اٹھالیا۔ معنی یہ ہیں کہ ان کو نبوت و رسالت اور قرب الہی کا خاص مقام عطا فرمایا گیا۔ اور بعض روایات میں جو انکا آسمان پر اٹھانا منقول ہے ان کے متعلق ابن کثیر نے فرمایا:

هَذَا مِنْ أَخْبَارِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ الْإِسْرَائِيلِيَّاتِ | يَكُفُّ أَحْبَارُ الْإِسْرَائِيلِيِّاتِ رَوَايَاتٍ مِنْ سَعَةِ أَدَمَ
وَفِي بَعْضِهِ نَكَارَةٌ | أَنْ مِنْ سَعَةِ بَعْضٍ فِي نِكَارَتِهِ وَاجْتِنَابِهِ

اور قرآن کریم کے الفاظ مذکورہ بہر حال اس معاملہ میں صریح نہیں کہ یہاں رفعت درجہ مراد ہے یا زندہ آسمان میں اٹھانا مراد ہے اسلئے انکار دفع الی التمار قطعی نہیں اور تفسیر قرآن اُس پر موقوف نہیں (میان القرآن)

فائدہ از بیان القسّر آن رسول اور نبی کی تعریف میں متعدد اقوال ہیں، آیات مختلفہ میں غور کرنے سے جو بات احقر کے نزدیک محقق ہوئی وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے مفہوم میں نسبت عموم میں فرق اور باہمی نسبت و خصوص من وجہ کی ہے۔ رسول وہ ہے جو مخلصین کو شریعت جدیدہ پہنچائے

خواہ وہ شریعت خود اس رسول کے اعتبار سے بھی جدید ہو جیسے تورات وغیرہ یا صرف اُن کی امت کے اعتبار سے جدید ہو جیسے اسماعیل علیہ السلام کی شریعت وہ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدیم شریعت ہی تھی لیکن قوم جس ہم جن کی طرف اُن کو مبعوث فرمایا تھا اُن کو اس شریعت کا علم پہلے سے نہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کے ذریعہ ہوا۔ اس معنی کے اعتبار سے رسول کے لئے نبی ہونا ضروری نہیں جیسے فرشتے کہ وہ رسول تو ہیں مگر نبی نہیں ہیں یا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ قاصد جن کو آیت قرآن اِذْ جَاءَهُ هَا الْمُرْسَلُونَ میں رسول کہا گیا ہے حالانکہ وہ انبیاء نہیں تھے۔ اور نبی وہ ہے جو صاحب وحی ہو خواہ شریعت جدیدہ کی تبلیغ کرے یا شریعت قدیمہ کی

جیسے اکثر انبیاء بنی اسرائیل شریعت موسویہ کی تبلیغ کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک اعتبار سے لفظ رسول نبی سے عام ہے اور دوسرے اعتبار سے لفظ نبی بہ نسبت رسول کے عام ہے جس جگہ یہ دونوں لفظ ایک ساتھ استعمال کئے گئے جیسا کہ آیات مذکورہ میں رَسُوْلًا نَبِيًّا آیا ہے وہاں تو کوئی اشکال نہیں کہ خاص اور عام دونوں جمع ہو سکتے ہیں کوئی تضاد نہیں لیکن جس جگہ یہ دو لفظ باہم متقابل آئے ہیں جیسے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ دَلَّ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّنْهُ تُوْا اس جگہ بقرینہ مقام لفظ نبی کو خاص اُس شخص کے معنی میں لیا جائیگا جو شریعت سابقہ کی تبلیغ کرتا ہے۔

اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ مِنْ ذُرِّيَةِ اٰدَمَ، اس سے مراد حضرت ادریس علیہ السلام ہیں وَمِمَّنْ جَعَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اس سے مراد نوح علیہ السلام ہیں وَمِنْ ذُرِّيَةِ اِبْرٰهِيْمَ، اس سے مراد اسماعیل و یسحاق و یعقوب علیہم السلام ہیں وَمِنْ ذُرِّيَةِ اِسْرٰءِيْلَ، اس سے مراد حضرت موسیٰ و ہارون و حضرت زکریا و یحییٰ و عیسیٰ علیہم السلام ہیں۔

اِذَا شِئْنَا عَلَيْهِمْ اٰيٰتٍ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّابْكِیْا، سابقہ آیات میں چند اکابر انبیاء علیہم السلام کا ذکر خاص طور سے کیا گیا ہے جس میں اُن کی عظمت شان کو بیان کیا گیا ہے، چونکہ انبیاء کی عظمت میں عوام سے غلو کرنے کا خطرہ تھا جیسے یہود نے حضرت عزیر کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی بنا دیا اسلئے اس مجموعہ کے بعد ان سب کا اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ گزارا اور خوف و خشیت سے بھرپور ہونا اس آیت میں ذکر فرمادیا گیا تاکہ افراد و تقریبات کے درمیان رہیں (میان القرآن)

تلاوتِ قرآن کے وقت بھکاری یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آیاتِ قرآن کی تلاوت کے وقت بھکار (روئے) کی ایک دیدہ ہونا سنتِ انبیاء ہے کیفیت پیدا ہونا محمود اور انبیاء علیہم السلام کا وصف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ و تابعین اور اولیاء اللہ سے بکثرت اسکے واقعات منقول ہیں۔

قرطبی نے فرمایا کہ علماء نے اس بات کو مستحب قرار دیا ہے کہ قرآنِ کریم میں جو آیت سجدہ تلاوت کی جائے اُس کے سجدے میں اُس کے مناسب کجائے، مثلاً سورۃ سجدہ میں یہ دعا کریں اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ السَّاجِدِيْنَ لَوْحِيْكَ الْمُسْتَجِيْبِ رَعْمَدِكَ وَاعُوْذُ بِكَ اَنْ اَذْكُرَ مِنْ اَنْتَ سَجْدَتِيْ مِنْ اَمْرِكَ اور سُبحَانَ الَّذِيْ سجدہ میں یہ دعا کریں اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الْبَاكِیْنَ لَيْفِكَ الْخَاسِعِيْنَ لَكَ اور آیت مذکورہ خَرُّوا سُجَّدًا اس کے سجدہ میں یہ دعا کریں اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ عِبَادِكَ الْمُتَّقِیْنَ عَلَیْهِمُ الْهُدٰی یٰۤاٰیُّهَا الَّذِیْنَ لَكَ الْبَاكِیْنَ عِنْدَ تِلَاوَةِ اٰیَاتِكَ (قرطبی)

خَلْفَ مَنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَصَابِعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبِعُوا

پھر اُن کی جگہ آئے ناخلف کھوپڑے نماز اور پیچھے بڑھ گئے

الشَّهَوَاتِ قَسُوْفٌ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۝۵۹ اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ

نزدوں کے سوا آگے دیکھیں گے گمراہی کو مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا

وَعَمِلَ صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ

اور کی نیکی سودہ لوگ جائیں گے بہشت میں اور اُن کا حق ضائع نہوگا

شَيْئًا ۝۶۰ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمٰنُ عِبَادَهُ

کچھ باغوں میں بسنے کے جن کا وعدہ کہا ہے رحمن نے اپنے بندوں سے

بِالْغَيْبِ اِنَّهٗ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا ۝۶۱ لَا يَسْمَعُوْنَ

اُن کے بن دیکھے بیشک ہے اُس کے وعدہ پر پہنچنا نہ سنیں گے وہاں

فِيْهَا لَغَوًا اِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيْهَا بُكْرَةٌ

بک بک سوائے سلام اور اُن کے لئے ہے اُن کی روزی وہاں صبح

وَعَشِيًّا ۝۶۲ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ

اور شام یہ وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں جو کوئی

كَانَ تَقِيًّا ۝۶۳

ہوگا پرہیزگار

خلاصہ تفسیر

پھر ان (مذکورین) کے بعد (یعنی) ایسے منافق پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا (خوّا اعتقاداً کہ انکار کیا یا عملاً کہ اس کے ادا کرنے میں یا حقوق و آداب ضروریہ میں کوتاہی کی) اور (نفسانی ناجائز خواہش کی پیروی کی) جو ضروری طاعت سے غافل کرنے والی تھیں، سو یہ لوگ عنقریب (آخرت میں) خسرانی دیکھیں گے (خواہ ابدی ہو یا غیر ابدی) ہاں مگر جس نے (کفر و معصیت سے) توبہ کر لی (اور مطلب کفر سے توبہ کرنے کا یہ ہے کہ) ایمان لے آیا اور (معصیت سے توبہ کرنا یہ ہے کہ) نیک کام کرنے لگا سو یہ لوگ (پلا خرابی دیکھے) جنت میں جا دیں گے اور (جزا ملنے کے وقت) ان کا ذرا نقصان نہ کیا جاوے گا (یعنی ہر نیک عمل کی جزا ملے گی یعنی) ان ہمیشہ رہنے کے باغوں میں (جا دیں گے) جسکا رحمن نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ فرمایا ہے (اور) اس کے وعدہ کی ہوئی چیز کو یہ لوگ ضرور پہنچیں گے اس (جنت) میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہ سننے پاویں گے (کیونکہ وہاں فضول بات ہی نہ ہوگی) بجز (فرشتوں اور ایک دوسرے کے) سلام (کرنے) کے (اور ظاہر ہے کہ سدّم سے بہت ہی خوشی اور راحت ہوتی ہے تو وہ فضول نہیں) اور ان کو کھانا صبح و سام ملا کر دیا (یعنی یہ تو معین طور پر ہوگا اور یوں دوسرے وقت بھی اگر چاہیں گے ملے گا) یہ جنت (جسکا ذکر ہوا) ایسی ہے کہ ہم اپنے بندوں میں سے اسکا مالک لیے لوگوں کو بنا دیں گے جو کہ خدا سے ڈرنے والے ہوں (جو مبنی ہے ایمان اور عمل صالح کا)

معارف و مسائل

خَلْفٌ، یہ لفظ بسکون لام بُرے قائم مقام بُری اولاد کے لئے اور بفتح لام اچھے قائم مقام اور اچھی اولاد کے لئے استعمال ہوتا ہے (مظہری) مجاہد کا قول ہے کہ یہ واقعہ قرب قیامت میں مسلمانوں کی امت کے ختم ہو جانے کے بعد ہوگا کہ نماز کی طرف التفات نہ رہے گا اور فسق و فجور کھلم کھلا ہونے لگے گا۔ نماز بے وقت یا بلا جماعت پڑھنا | أَصَاعُوا الصَّلَاةَ، نماز کے ضائع کرنے سے مراد جمہور منسخرین اصاعت نماز اور گناہ عظیم ہے | عبد اللہ بن مسعود - نخعی - قاسم - مجاہد - ابراہیم - عمر بن عبد العزیز وغیرہ کے نزدیک نماز کو اُس کے وقت سے مؤخر کر کے پڑھنا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ نماز کے آداب و شرائط میں سے کسی میں کوتاہی کرنا جسیر وقت بھی داخل ہے اصاعت نماز میں شامل ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اصاعت صلوٰۃ سے مراد بے جماعت کے گھر میں نماز پڑھ لینا ہے (قطبی - بخاری)۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے سب عمال حکومت کو یہ ہدایت نامہ لکھ کر بھیجا تھا:

ان اھما کر کم عندی الصلوۃ - فمن ضیّعھا
فھولما سواھا اضعیج (موطاء مالک)

میرے نزدیک تمہارے سب کاموں میں سب سے زیادہ
اہم نماز ہے تو جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے وہ دوسرے
تمام احکام دین کو بھی اور زیادہ ضائع کرے گا۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے آداب اور تعدیل ارکان میں کوتاہی کرتا ہے
تو اُس سے دریافت کیا کہ تم کب سے یہ نماز پڑھتے ہو؟ اُس نے کہا کہ پالیس سال سے، حضرت حذیفہ رضی
اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور اگر تم اسی طرح کی نمازیں پڑھتے ہوئے مر گئے تو یاد رکھو
کہ فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرو گے۔

ترمذی میں حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ اُس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں اقامت نہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ جو رکوع اور سجدہ
میں اور رکوع سے کھڑے ہو کر یا دو سجدوں کے درمیان سیدھا کھڑا ہونا یا سیدھا بیٹھنے کا اہتمام نہ
کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے وضو اور طہارت میں کوتاہی کی یا نماز کے رکوع سجدے
میں یا ان دونوں کے درمیان سیدھا کھڑے ہونے بیٹھنے میں جلد بازی کی اُس نے نماز کو ضائع کر دیا۔
حضرت حسنؓ نے اصاعت سلوۃ اور اتباع شہوات کے بارے میں فرمایا کہ مسجدوں کو معطل
کر دیا اور صنعت و تجارت اور لذات و خواہشات میں مبتلا ہو گئے۔

امام قرطبیؒ ان روایات کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ آج اہل علم اور معروف بالصلاح لوگوں میں
ایسے آدمی پائے جاتے ہیں جو نماز کے آداب سے غافل، محض نقل و حرکت کرتے ہیں۔ یہ تھپی تھری کا حال
تھا جس میں ایسے لوگ خال خال پائے جاتے تھے آج یہ صورت حال نمازیوں میں عام ہو گئی، إلا ما شاء اللہ۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَأَعْمَالِنَا
وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، شہوات سے مراد دنیا کی وہ لذتیں ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد اور

نماز سے غافل کریں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ شاندار مکانوں کی تعمیر اور ایسی شاندار
سوار یوں کی سواری جس پر لوگوں کی نظریں اٹھیں، اور ایسا لباس جس سے عام لوگوں میں امتیاز
کی شان نظر آئے شہواتِ مذکورہ میں داخل ہیں (قرطبی)

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، لفظ غی عربی زبان میں رشاد کے بالمقابل ہے ہر بھلائی
اور خیر کو رشاد اور ہر بُرائی اور شر کو غی کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس میں جہنم سے زیادہ طرح طرح کے عذاب جمع ہیں۔

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ غی جہنم کے ایک غار کا نام ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے

اس کو اللہ تعالیٰ نے اُس زنا کار کے لئے تیار کیا ہے جو اپنی زنا کاری پر مکر اور مادی ہے اور اُس شراب خور کے لئے جو شراب کا مادی ہے اور اس سود خور کے لئے جو سود خوری سے باز نہیں آتا اور اُن لوگوں کے لئے جو ماں باپ کی نافرمانی کریں اور جھوٹی شہادت دینے والوں کے لئے اور اُس عورت کے لئے جو کسی دوسرے کے بچہ کو اپنے شوہر کا بچہ بنا دے۔ (قرطبی)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا، وَّ هُمْ فِيهَا مَكْلُمٌ بِاطْلِ فَضْلٍ اور اُن کو جگہ اور ایذا دینے والا کلام ہے کہ اہل جنت اس سے پاک صاف رہیں گے کوئی کلمہ اُن کے کان میں ایسا نہ پڑے گا جو اُن کو بوجہ تکلیف پہنچائے اِلَّا مَرَامًا، یہ استثناء منقطع ہے مراد یہ ہے کہ وہاں جیسا جو کلام سُنانے میں آوے گا وہ سلامتی اور بھلائی اور خوشی میں اضافہ کرے گا۔ اصطلاحی سلام بھی اس میں داخل ہے جو اہل جنت آپس میں ایک دوسرے کو کریں گے اور اللہ کے فرشتے ان سب کو کریں گے۔ (فردی)

وَلَهُمْ فِيهَا مَكْرُورٌ ذَّاكِرَةٌ، جنت میں یہ نظام شمسی اور طلوع و غروب باللیل و النهار تو نہ ہوگا، ایک قسم کی روشنی ہمہ وقت رہے گی مگر رات اور دن اور صبح اور شام کے امتیازات کسی خاص انداز سے ہونگے۔ اسی صبح و شام میں اہل جنت کا رزق ان کو پہنچے گا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اہل جنت کو جو وقت جس چیز کی خواہش ہوگی وہ اُسی وقت بہا تاخیر پوری کیجا دے گی (وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ) اعلانِ عام ہے پھر صبح شام کی تخصیص کیونکہ انسانی عادت و فطرت کی بنا پر ہے کہ وہ صبح شام کھانے پینے کا عادی ہوتا ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ جس شخص کو صبح شام کی غذا پوری ملے وہ آرام و عیش و آسائش حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرما کر کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کا کھانا دن میں دو مرتبہ ہوتا ہے صبح اور شام۔

اور بعض حضرات نے تفسر کیا کہ یہاں صبح شام کا لفظ بول کر عموم مراد ہے جیسے رات دن کا لفظ بھی یا مشرق مغرب کا لفظ عموم کے لئے بولا جاتا ہے کوئی خاص وقت یا جگہ مراد نہیں ہوتی تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کا رزق اُن کی خواہش کے موافق ہر وقت موجود رہے گا۔ واللہ اعلم (قرطبی)

وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا

اور ہم نہیں اترتے مگر حکم سے تیرے رب کے اُسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو

خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿۶۷﴾ رَبُّ

ہمارے پیچھے اور جو اسکے پیچ میں ہے اور تیرا رب نہیں ہے بھولنے والا رب

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ

آسمانوں کا اور زمین کا اور جو اسکے پیچ ہے سو اُسی کی بندگی کر اور قائم رہ اس کی بندگی پر

كُلُّ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۝ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مَرِئْتُ

کسی کو پہچانتا ہے تو اس کے نام کا اور کہتا ہے آدمی کیا جب میں مر جاؤں

لَسَوْفَ أُخْرِجُ حَيًّا ۝ أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ

تو پھر نکلوں گا زندہ ہو کر کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا

مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ

پہلے سے اور وہ کچھ چیز نہ تھا سو قسم ہے تیرے رب کی ہم کبھی زندہ کر دیں گے ان کو

وَالشَّيْطَانِ ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝ ثُمَّ

اور شیطانوں کو پھر سامنے لائیں گے گرد دوزخ کے گھٹنوں پر گرے ہوئے پھر

لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۝

پھر اکر لیں گے ہم ہر ایک فرقہ میں سے جو انسان میں سے سخت رکھتا تھا رحمن سے اگر

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝ وَإِنْ

پھر ہم کو خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہیں اُس میں داخل ہونے کے اور کوئی نہیں

مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۝ ثُمَّ

تم میں جو نہ پہنچے گا اُس پر ہو گا یہ وعدہ تیرے رب پر لازم مقرر پھر

نُنَبِّئُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۝

بچائیں گے ہم اُن کو جو ڈرتے رہے اور جہنم کے گنہگاروں کو اس میں اوندھتے گرے ہوئے

خلاصہ تفسیر

شان نزول | صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے یہ آرزو ظاہر فرمائی کہ ذرا زیادہ آیا کرو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ہم آپ کی درخواست کا جبریل علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے ہیں سُنئے وہ یہ ہے کہ ہم (یعنی فرشتے) بدون آپ کے رب کے حکم کے وقتاً فوقتاً نہیں آسکتے اسی کی (ملک) ہیں ہمارے آگے کی سب چیزیں (مکان ہو یا زمان، مکانی ہو یا زمانی) اور (اسی طرح) ہمارے پیچھے کی سب چیزیں اور جو چیزیں اُن کے درمیان میں ہیں (آگے کا مکان تو جو منہ کے سامنے ہو اور پیچھے کا جو پشت کی طرف ہو اور مابین ذکات جس میں یہ شخص خود ہو اور آگے کا زمان جو مستقبل ہو اور پیچھے کا جو ماضی ہو اور مابین ذکات جو زمانہ حال ہو) اور آپ

کارب بکھولنے والا نہیں) چنانچہ یہ سب امور آپ کو پہلے سے معلوم ہیں مطلب یہ کہ ہم تکویناً و تشریباً مسخر اور اپنی رائے سے ایک مکان سے دوسرے مکان میں یا جب ہم چاہیں کہیں آجا نہیں سکتے لیکن جب ہمارا بھیجنا مصلحت ہوتا ہے تو حق تعالیٰ بھیج دیتے ہیں یہ احتمال نہیں کہ شاید کسی مصلحت کے وقت قبول جاتے ہوں) وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان سب چیزوں کا جو ان دونوں کے درمیان ہیں سو (جب ایسا حاکم و مانک ہے تو اسے مخاطب) تو اس کی عبادت (اور اطاعت) کیا کر اور (ایک آدھ بار نہیں بلکہ) اس کی عبادت پر قائم رہ (اور اگر اس کی عبادت نہ کریں تو کیا دوسرے کی عبادت کریں) بھلا تو کسی کو اس کا ہم صفت جانتا (یعنی کوئی اس کا ہم صفت نہیں تو لائق عبادت بھی کوئی نہیں پس اسی کی عبادت کرنا ضرور ہوا) اور انسان (منکر آخرت) یوں کہتا ہے کہ میں جب مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے قبر سے نکالاجاؤں گا (اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ) کیا یہ (انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو اسکے قبل (عدم سے) وجود میں لایچکے ہیں اور یہ (اس وقت) کچھ بھی نہ تھا) جب ایسی حالت سے حیات کی طرف لانا انسان بہت تو دوبارہ حیات دینا تو بدرجہ ادنیٰ آسان ہے) سو قسم ہے آپ کے رب کی ہم ان کو (قیامت میں زندہ کر کے موقوف حشر میں جمع کر دیں گے اور (انکے ساتھ) شیاطین کو بھی (جو دنیا میں ان کے ساتھ رہ کر بہکاتے بکھاتے تھے جیسا دوسری آیت میں ہے) قَالَ قَرْنِیْہٖ رَبَّنَا مَا أَطْعَمْتُمْہُمْ پھر ان (سب) کو دوزخ کے گرد اگر اس حالت سے چٹا کریں گے کہ (مارے ہیبت کے) گھٹنوں کے بل گرے ہونگے پھر (ان کفار کے) ہر گردہ میں سے (جیسے یہود و نصاریٰ و مجوس بت پرست) ان لوگوں کو جدا کریں گے جو ان میں سب سے زیادہ اللہ سے سرکشی کیا کرتے تھے (تاکہ ایسوں کو آوروں سے پہلے دوزخ میں داخل کریں) پھر (یہ نہیں کہ اس جُدا کرنے میں ہم کو کسی تحقیقات کی ضرورت پڑے کیونکہ) ہم (خود) ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو دوزخ میں جانے کے زیادہ (یعنی اول) مستحق ہیں (پس اپنے علم سے ایسوں کو الگ کر کے اول ان کو پھر دوسرے کفار کو دوزخ میں داخل کریں گے اور یہ ترتیب صرف اولیت میں ہے) اور آخریت نہ ہونے میں تو سب مساوی ہیں اور جہنم کا وجود ایسا یقینی ہے کہ اس کا معائنہ سب مومن کافر کو کرایا جائے گا گو سمورت اور غرض معائنہ کی مختلف ہوگی کفار کو بطور دخول کے اور تعذیب ابدی کے واسطے اور مومنین کو بطور عبور پل صراط اور زیارتِ شکر اور فرح کے واسطے کہ اُس کو دیکھ کر جو جنت میں پہنچیں گے تو اور زیادہ شکر کریں گے اور خوش ہونگے) اور (بعض گنہگاروں کو سزائے محدود کے لئے جو کہ درحقیقت تطہیر ہے اسی عموم معائنہ کی خبر دی جاتی ہے کہ) تم میں سے کوئی بھی نہیں جیسا اس پر گزرنے ہو کسی کا دخول اور کسی کا عبور) یہ (وعدہ کے موافق) آپ کے رب کے اعتبار سے (بطور) لازم (نہ تو گد کے) ہے جو (ضروراً پورا ہو کر رہے گا پھر اس جہنم پر عبور سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اس میں مومن و کافر برابر ہیں بلکہ) ہم ان لوگوں کو نجات دیدیں گے جو خدا سے ڈر کر ایمان لائے تھے

(خواہ آدل ہی دفعہ میں نجات ہو جاوے جیسے مؤمنین کا ملین کو اور خواہ بعد کسی قدر تکلیف کے جیسے کہ مؤمنین ناقصین کو) اور ظالموں کو یعنی کافروں کو) اسیں (ہمیشہ کے لئے) ایسی حالت میں رہنے دیں گے کہ (مارے رنج و غم کے) گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔

معارف و مسائل

وَاصْطَلَبْ لِعِبَادَتِهِ، لفظ اصْطَلَبَ کے معنی مشقت و تکلیف پر ثابت قدم رہنا ہے اس میں اشارہ ہے کہ عبادت پر دوام و ثبات مشقت چاہتا ہے عبادت گزار کو اس کے لئے تیار رہنا چاہئے۔ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، لفظ سَمِيٌّ کے مشہور معنی ہمنام کے ہیں اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ مشرکین اور بت پرستوں نے اگرچہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سے انسانوں، فرشتوں، پتھروں اور بتوں کو شریک کر ڈالا تھا اور ان سب کو اللہ یعنی معبود کہتے تھے مگر کسی نے لفظ اللہ معبود باطل کا نام کبھی نہیں رکھا۔ یہ ایک تکوینی اور تقدیری امر تھا کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی بت اور کوئی اللہ باطل موسوم نہیں ہوا اس لئے اس معنی کے اعتبار سے بھی مضمون آیت کا واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کا کوئی ہمنام نہیں۔

اور اکثر مفسرین مجاہد، ابن جریر، قتادہ، ابن عباس رض سے اس جگہ اس لفظ کے معنی مثل اور شبیہ کے منقول ہیں اسکا مطلب واضح ہے کہ صفات کمال میں اللہ تعالیٰ کا کوئی مثیل و عدیل یا نظیر نہیں ہے۔

لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَنْحَضِرَنَّهُمْ، اس جگہ والشَّيَاطِينَ کا واو بمعنی و ہے اور مراد یہ ہے کہ ہر کافر کو اُس کے شیطان کے ساتھ ایک سلسلہ میں باندھ کر اٹھایا جائیگا اس صورت میں یہ صرف کافروں کے حشر کا بیان ہوگا، اور اگر مراد عام لیجائے جس میں مؤمن و کافر سب داخل ہیں تو شیاطین کے ساتھ ان سب کے حشر کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر کافر تو اپنے شیطان کے ساتھ بندھا ہوا حاضر ہوگا اور مؤمنین بھی اس موقع پر حشر میں الگ نہیں ہوں گے اس لحاظ سے سب کیساتھ شیاطین کا اجتماع ہو جائے گا۔ (قرطبی)

حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثَّتَا، ابتدائے حشر کے وقت مؤمنین و کفار اور سعداء و اشقیاء سب جہنم کے گرد جمع کئے جا دیں گے اور سب پر ہیبت طاری ہوگی سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے پھر مؤمنین اور سعداء کو جہنم سے عبور کر کر جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ اس منظر جہنم کو دیکھنے کے بعد ان کو مکمل خوشی اور دائمی اور مخالفین دین پر شامت اور اس پر اللہ کا مزید شکر نصیب ہو۔ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ، لفظ شِيعَةٍ اصل لغت میں کسی زعمی شخص یا خاص عقیدہ

کے متبعین کو کہا جاتا ہے اس لئے بمسئ فرقا بھی یہ لفظ استعماں ہوتا ہے۔ اور مراد آیت کی یہ ہے کہ کفار کے مختلف فرقوں میں جو سب سے زیادہ سرکش ہوگا اس کو ان سب میں ممتاز کر کے مقدم کیا جادے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ جہنم میں اس ترتیب سے داخل کیا جائے گا کہ جس کا جرم سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے پہلے اسکے بعد دوسرے اور تیسرے درجے کے مجرمین داخل جہنم کئے جادیں گے۔ (مظہری)

وَأَن يَدْخُلَ الْآثَرُ دُحًّٰ، یعنی کوئی انسان مؤمن یا کافر ایسا نہ رہے جس کا ورد جہنم پر نہ ہو۔ ورود سے مراد دخول نہیں بلکہ عبور ہے جیسا کہ ابن مسعودؓ کی ایک روایت میں لفظ مرد بھی آیا ہے۔ اور اگر دخول مراد لیا جادے تو مؤمنین متقین کا دخول اس طرح ہوگا کہ جہنم ان کے لئے برزخ و سلام بن جائے گی ان کو اس کی کوئی تکلیف محسوس نہ ہوگی جیسا کہ حضرت ابو سلمیہؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی نیک آدمی یا فاجر آدمی باقی نہ رہے گا جو ابتداء جہنم میں داخل نہ ہو مگر اس وقت مؤمنین متقین کے لئے جہنم برزخ و سلام بن جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے نارِ نمرود برزخ و سلام بنادی گئی تھی اس کے بعد مؤمنین کو یہاں سے نجات دیکر جنت میں لیجایا جائے گا یہی معنی آیت کے اس اگلے جملے کے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَوَّابًا سَرِيعَ الْحِسَابِ، یہ مضمون حسرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے اور فرآن کریم میں جو لفظ ورود کا آیا ہے اگر اسکے معنی دخول کے بھی لئے جادیں تو دخول بطور عبور کے مراد ہوگا اسلئے کوئی تضاد نہیں۔

وَإِذَا تَلَّٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں کھلی ہوئی کہتے ہیں جو لوگ کہ منکر ہیں ایمان والوں کو

أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآخِسًا ۚ وَكَمْ أَهْلَكْنَا

دونوں فرقوں میں کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی رہائی ملتی ہے مجلس اور کتنی ہلاک کر چکے

قَبْلَهُمْ مِّنْ قَوْمٍ لَهُمْ أَخْسَرُ أَمْثًا وَرِثِيًّا ۚ قُلْ مَن كَانَ

پہلے ان سے جماعتیں وہ ان سے بہتر تھے سامان میں اور نمود میں تو کہہ جو رہا

فِي الضَّلَالَةِ قِيَمٌ دَلِيلٌ رَّحْمَنٌ مَّدَّ آجٍ حَتَّىٰ إِذَا سَازَافًا

سُحُوتِ سوچا ہے اس کو کیسے لے جائے جہنم لہذا یہاں تک کہ جب دیکھیں گے

يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۚ فَسَيَعْلَمُونَ مَن هُوَ

جو وعدہ ہوتا تھا ان سے یا آفت اور یا قیامت سو تب معلوم کریں گے کس کا

شَرِّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا ۝ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

بُرا ہے مکان اور کس کی فوج کمزور ہے اور بڑھاتا جاتا ہے اللہ سوجھنے والوں کو سوجھ

وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ شَوْأًا فَإِنْ خَيْرٌ مُّرَدًّا ۝

اور باقی رہنے والے نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں بدلہ اور بہتر پھر جانے کو جگہ

خلاصہ تفسیر

اور جب ان منکر لوگوں کے سامنے ہماری (دو اگلی گلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں) جنہیں مومنین کا حق پر ہونا اور کفار کا باطل پر ہونا مذکور ہوتا ہے، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ (یہ بتلاؤ ہم) دونوں فریقوں میں (یعنی ہم میں اور تم میں دنیا میں) مکان کس کا زیادہ اچھا ہے اور محفل کس کا اچھی ہے (یعنی ظاہر ہے کہ خانگی اور مجلسی ساز و سامان اور اہل واعوان میں ہم بڑھے ہوئے ہیں۔ یہ مقدمہ تو محسوس ہے اور دوسرا مقدمہ عرفی ہے کہ انعام و احسان اور عطا و نعمت اُس شخص کے لئے ہوتا ہے جو دینے والے کے نزدیک محبوب اور پسند ہو، ان دونوں مقدموں سے ثابت ہوا کہ ہم اللہ کے محبوب و مقبول ہیں اور تم مغضوب و مخذول۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک جواب الزامی اور ایک تحقیر دیتے ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سے ایسے ایسے گروہ (بہت ناک سزاؤں سے کہ با یقین مذاب تھے) ہلاک کئے ہیں جو سامان اور نمود میں ان سے بھی (کہیں زیادہ) اچھے تھے (اس سے معلوم ہوا کہ مقدمہ ثانیہ غلط ہے بلکہ کسی حکمت اور مصلحت سے نعمت دینا یہ مہنوس و مردود کو بھی دی جاسکتی ہے، آگے دوسرا جواب ہے کہ لے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجئے کہ جو لوگ گمراہی میں ہیں (یعنی تم) اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا چلا جا رہا ہے (یعنی اس نعمت دینوی میں یہ حکمت ہے کہ مہلت دے کر اتمام حجت کر دے جیسا دوسری آیت میں ہے اَوْ كَذَّبْتَ كَذُومًا بَيْنَ حَتْرٍ قَبْلُ مَنْ تَنْ كَرَّ الْخِ اور یہ مہلت چند روزہ ہے) یہاں تک کہ جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے جب اس کو دیکھیں گے خواہ مذاہب کو (دنیا میں) خواہ قیامت کو (دوسرے عالم میں) سو (اُس وقت) ان کو معلوم ہو جاوے گا کہ بُرا مکان کس کا ہے اور کمزور مددگار کس کے ہیں (یعنی دنیا میں جو اپنے اہل مجلس کو اپنا مددگار سمجھتے ہیں اور فخر کرتے ہیں وہاں معلوم ہو گا کہ ان میں کتنا زور ہے کیونکہ وہاں تو کسی کا کوئی زور ہو گا ہی نہیں۔ اسی کو اضعف فرمایا تھا) اور (مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ) اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو (دنیا میں تو) ہدایت بڑھاتا ہے (یعنی اصل سرمایہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ مال و دولت نہ ہو

مضر نہیں) اور آخرت میں ظاہر ہو گا کہ) جو نیک کام ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب میں بھی بہتر ہیں اور انجام میں بھی بہتر ہیں (پس اُن کو ثواب میں بڑی بڑی نعمتیں ملیں گی جن میں مکان اور باغات سب کچھ ہوں گے اور انجام ان اعمال کا ابدیت اور دوام ہے ان نعمتوں کا ایسی کیفیت و کیفیت مسلمانوں ہی کی حالتِ اخیرہ بہتر ہوگی اور اخیر ہی کا اعتبار بھی ہے)۔

معارف و مسائل

خَيْرٌ مَّقَامًا وَّ اَحْسَنُ دِينًا، یہاں کفار نے مسلمانوں کو مغالطہ دینے کے لئے دو چیزیں پیش کیں۔ اول دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان دوسرے شتم خدم اور اپنا جھگڑا اور جھگڑا کہ یہ بظاہر کفار کو بہ نسبت مسلمانوں کے زیادہ حاصل تھی اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کے لئے نشہ کا کام کرتی ہیں اور اُن کا فخر و غرور اچھے اچھے عقلمند ذہین لوگوں کو غلط راستوں پر ڈالتا ہے اور پچھلے دور کے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور حکومت و سلطنت والوں کی عبرت خیز تاریخ سے غافل کر کے اپنے موجودہ حال کو اپنا ذاتی کمال اور دائمی راحت کا ذریعہ بنا کر دیتا ہے۔ بجز اُن لوگوں کے جو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق دنیا کے مال و دولت اور عزت و جاہ کسی کو اپنا ذاتی کمال یا دائمی ساتھی نہ سمجھیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے بھی ادا کریں اور اُس کی دی ہوئی نعمت کو خرچ کرنے میں بھی اسکے احکام کی پابندی کریں اور اسکے فنا یا کم ہو جانے کے خطرہ سے بھی کسی وقت غافل نہ ہوں تو وہی اس شر سے محفوظ رہتے ہیں جیسے انبیاء علیہم السلام میں، حضرت سلیمان اور داؤد علیہما السلام اور صحابہ کرام میں بہت سے اغنیاء صحابہ اور اسی طرح اُمت میں لاکھوں اولیاء، صلحاء جن کو حق تعالیٰ نے دنیا کا مال و دولت بھی خوب عطا فرمایا اور دین کی دولت اور اپنا خوف بھی بے انتہار۔

کفار کے اس مغالطہ کو قرآن حکیم نے اس طرح دُور فرمایا کہ دنیا کی چند روزہ نعمت دولت نہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت ہو سکتی ہے نہ دنیا ہی میں وہ کسی ذاتی کمال کی علامت سمجھی جاتی ہے کیونکہ بہت سے بے عقل جاہلوں کو دنیا بس یہ چیزیں عقلاً اور دانشمندوں سے زیادہ مل جاتی ہیں۔ پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ایسی ایسی بلکہ ان سے بھی زیادہ کتنی دولتوں اور شوکتوں کے ڈھیر زمین پر ہوتے دیکھے گئے ہیں۔

رہا شتم و خدم اور دوست و احباب کی کثرت سو اس کی حقیقت بھی اول تو دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہے کہ آڑے وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ پھر اگر دنیا میں وہ برابر خدم کرتے بھی رہے تو وہ کئے دن کی، اس کے بعد محشر کے میدان میں اُن کا کون سا بھی ہو گا؟

وَالْبَقِيَّةُ الطَّيِّبَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَعْرُوفًا، باقیات صالحات کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں مکی تفصیل سورہ کہف میں گزر چکی ہے اور مختار قول یہی ہے کہ اس سے مراد وہ تمام طاعات اور نیک کام ہیں جن کے فوائد باقی رہنے والے ہیں۔ مَعْرُوفًا کا لفظ بمعنی مرجع ہے مراد انجام و عاقبت ہے۔ مراد آیت کی واضح ہے کہ اعمالِ صالحہ ہی اصل دولت ہیں جن کا ثواب بڑا اور انجام دائمی راحت ہے۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۝۷۷

بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو ملے گا مال اور اولاد

أَطْلَعَ الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عِمْدًا ۝۷۸

کیا بھانک آیا ہے غیب کو، یا لے رکھا ہے رحمن سے عہد یہ نہیں

سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۝۷۹

ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لبا اور ہم نے بڑھائے

مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۝۸۰

اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے اور آئیگا ہمارے پاس اکیلا اور پکڑا رکھا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو

لَيَكُونُنَّ لَهُمْ عِزًّا ۝۸۱

معبود تاکہ وہ ہوں اُن کے لئے مدد، ہرگز نہیں، وہ منکر ہوں گے اُن کی بندگی سے اور

يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صِدًّا ۝۸۲

ہو جائیں گے اُن کے مخالف

خلاصہ تفسیر

۱۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا آپ نے اس شخص (کی حالت) کو بھی دیکھا جو ہماری آیتوں کے ساتھ دجن کا حق یہ ہے کہ ان پر ایمان لایا جاتا جن میں سے آیاتِ بعث بھی ہیں، کفر کرتا ہے اور (علیٰ سبیل الاستہزام) کہتا ہے کہ مجھ کو (آخرت میں) مال اور اولاد ملیں گے (مطلب یہ کہ اس کی حالت بھی قابلِ تعجب ہے آگے اس کا رد ہے کہ) کیا یہ شخص غیب پر مطلع ہو گیا ہے یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد (اس بات کا) لے لیا ہے (یعنی اس دغیرے کا علم آیا بلا واسطہ اسباب ہوا ہے

کہ ظلم غیب ہے یا بواسطہ اسباب ہوا ہے پھر چونکہ وہ دعویٰ حکم عقلی تو ہے نہیں بلکہ امر نقلی ہے۔ اس لئے صرف دلیل نقلی کہ اخبار خداوندی ہے اس کی ذیل ہو سکتی ہے سو دونوں طریق مفقود ہیں اول تو عقلاً بھی منتفع ہے اور دوسرا دقوفاً منتفی ہے) ہرگز نہیں (محض غلط کہتا ہے اور) ہم اسکا کہا ہوا بھی لکھ لیتے ہیں (اور وقت پر یہ سزا دیں گے کہ) اسکے لئے مذاب بڑھاتے چلے جائیں گے اور اسکی کبی ہوئی چیزوں کے ہم ملک رہ جاویں گے (یعنی وہ تو دنیا سے مر جائے گا اور اموال و اولاد پر کوئی اسکا اختیار نہ رہے گا ہم ہی سب کے ملک رہیں گے اور قیامت میں ہم اس کو نہ دیں گے بلکہ) وہ ہمارے پاس (مال و اولاد سے) تنہا ہو کر آدے گا اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود تجویز کر رکھے ہیں تاکہ ان کے لئے وہ (عند اللہ) باعث عزت ہوں (جیسا اس آیت میں حکایت ہے یَقُولُونَ هُوَ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ عِنْدَ اللَّهِ هِرْكَز نہیں ہوگا بلکہ وہ تو قیامت میں خود) ان کی عبادت ہی کا انکار کر بیٹھیں گے (جیسا سورہ یونس کے تیسرے رکوع میں گزر چکا قَالَ شَرِكْهُمْ هُمْ مَقَاتِلُهُمْ اِيَّاَنَا نَعْبُدُكَ وَنَا (اُنہ) ان کے مخالف ہو جاویں گے، اَقْلًا بھی جیسا نَزَّرا اور حالاً بھی کہ بجائے عزت کے سبب قتل ہو جائیں گے ان مجبورین میں سناں بھی ہوں گے سو ان کا ناطق ہونا جیسا یکفرون کا مستقنا ہے مثل نطق جوارح کے مستبعد و مستغرب نہیں۔

معارف و مسائل

لَا تُكَلِّمَنَّ مَالًا ذَوْدًا، بخاری و مسلم میں حضرت خباب بن الارت کی روایت ہے کہ ان کا کچھ قرض عاص بن دائل کے ذمہ تھا یہ اُنکے پاس تقاضہ کے لئے گئے اُس نے کہا میں تو تمہارا قرض اُس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے ساتھ کفر و انکار کا معاملہ نہ کرو۔ اُنھوں نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرد پھر زندہ ہو۔ عاص بن اریل نے کہا کہ اچھا کیا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا۔ اگر ایسا ہے تو بس تمہارا قرض بھی اُس وقت چکاؤں گا جب دوبارہ زندہ ہوں گا کیونکہ اُس وقت بھی میرے پاس مال اور اولاد ہونگے۔ (قرطبی)

قرآن کریم نے اس آیت کے جواب میں فرمایا کہ اسے یہ کیسے معلوم ہوا کہ دوبارہ زندہ ہونے کے وقت بھی اُسکے پاس مال اور اولاد ہونگے اَصْلَحَ الْعَبَبُ، کیا اس نے غیب کی باتوں کو جہان تک معلوم کر لیا ہے اِمَّا تَخَذِ الْعِنْدَ الرَّحْمٰنِ سَهْلًا اَيَا اللہِ رَحْمٰن سے اس نے مال و اولاد کے لئے کوئی عہد اور وعدہ لے لیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں۔ پھر اس نے یہ خیال کیسے پکایا وَ تَرِيَهُ مَآ يَقُولُ، یعنی جس مال اور اولاد کا یہ ذکر کر رہا ہے آخرت میں ملنے کا معاملہ تو بہت دور ہے

دنیا میں بھی جو کچھ اس کو بلا ہوا ہے اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا اور اسکے وارث آخر کار ہم ہونگے یعنی مال و اولاد اس سے چھین کر بالآخر اللہ کی طرف لوٹ جائے گا۔

وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اور قیامت کے روز یہ اکیلا ہمارے دربار میں حاضر ہو گا نہ کوئی اولاد ساتھ ہوگی نہ مال۔ دیکھو تُوْن عَلَیْہِمْ یَسُدُّ اَلْاَیُّنِ یعنی یہ خود تراشیدہ بُت اور معبود باطل جن کی عبادت اس لئے کرتے تھے کہ یہ اُن کے مددگار ہونگے عشر میں اس کے برعکس یہ اُن کے دشمن ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اُن کو نطق و زبان عطا فرمادیں گے اور یہ بدلیں گے کہ یا اللہ ان کو عذاب و سزا دیکھنا کہ انہوں نے تجھ کو چھوڑ کر ہمیں معبود بنالیا تھا۔ (قصہ)

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيْطٰنَ نَلٰی الْکٰفِرِیْنَ تَوٰنٰہُمْ اَنْزٰلًا ۸۳

تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان مسکروں پر اُچھلتے ہیں ان کو ابھار کر
فَلَا تَعْجَلْ عَلَیْہُمْ اِنَّمَا نَعِدُّ لَہُمْ عَذَابًا ۸۴ یَوْمَ نَحْشُرُ
سو تو جلدی نہ کر اُن پر ہم تو پوری کرتے ہیں اُن کی گنتی جہنم ہم اکٹھا کر لائیں گے

الْمُتَّقِیْنَ اِلٰی الرَّحْمٰنِ وَفَدًا ۸۵ وَنَسُوْا الْمُجْرِمِیْنَ اِلٰی

برائے گاروں کو رحمن کے پاس مہمان بلاتے ہوئے اور بانک لے جائیں گے گنہگاروں کو

جَہَنَّمَ وَفَدًا ۸۶ لَا یَمْلِکُوْنَ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنۡ اِتَّخَذَ

دوزخ کی طرف پیاسے نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا مگر جس نے لے لیا ہے

عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَہْدًا ۸۷

رحمن سے وعدہ

خلاصہ تفسیر

(آپ جو ان کی گمراہی سے غم کرتے ہیں تو) کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے شیاطین کو کفار پر (ابتلاؤں) چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو (کفر و شلال پر) خوب ابھارتے (اور اکساتے) رہتے ہیں (پھر جو خود ہی اپنے اختیار سے اپنے بدخواہ کے بہکانے میں آجاوے اسکا کیوں غم کیا جاوے) سو جب شیاطین ابتلاؤں مسلط ہوئے ہیں اور تعجیل سزائے مستحق میں ابتلا رہتا نہیں تو آپ اُن کے لئے جلدی (عذاب ہونے کی درخواست) نہ کیجئے ہم اُن کی باتیں (جن پر سزا ہوگی) خود شمار کر رہے ہیں، (اور وہ سزائیں روز واقع ہوگی) جس روز ہم متقیوں کو رحمن کے دار النعیم کی طرف مہمان بنا کر جمع

کریں گے اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسا ہانکیں گے (اور کوئی ان کا سفارشی بھی نہ ہوگا کیونکہ وہاں کوئی سفارش کا اختیار نہ رکھے گا مگر ہاں جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہے (وہ انبیاء و صلحاء ہیں اور اجازت خاص ہے مومنین کے ساتھ پس کفار محل شفاعت نہ ہوئے)۔

معارف و مسائل

تَوُثِّجُ هُوَ آثَرُ ۱، عربی لغت میں لفظ هَثَرٌ، آثَرٌ، خَثَرٌ، حَصٌّ، سب ایک معنی میں ہیں یعنی کسی کام کے لئے ابھارنا اور آمادہ کرنا۔ خفت و شدت اور کمی زیادتی کے لحاظ سے ان میں نامی فرق ہے۔ لفظ آثَرُ کے معنی پوری قوت اور تندہ و تحریک کے ذریعہ کسی شخص کو کسی کام کے لئے آمادہ بلکہ مجبور کر دینے کے ہیں معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ شیاطین ان کو احوال بد پر ابھارتے رہتے ہیں اور ان کی خوبیاں ان کے دل پر سنا کر دیتے ہیں خرابیوں پر نظر نہیں ہونے دیتے۔

إِنَّمَا نَعْمٌ لَهُمْ عَذَابٌ ۱، مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے عذاب کے بارے میں جلدی نہ کریں وہ تو عنقریب ہونے ہی والا ہے کیونکہ ہم نے ان کو گننے پچنے ایام اور جودت دنیا میں رہنے کی دی ہے وہ بہت جلد پوری ہونے والی ہے اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے نَعْمٌ لَهُمْ، یعنی ہم ان کیلئے شمار کرتے ہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ انکی کوئی چیز آزاد نہیں ان کی عمر کے دن رات گنے ہوئے ہیں، ان کے سانس، ان کی نقل و حرکت کا ایک ایک قدم، ان کی لذات ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم گن رہے ہیں، یہ گنتی پوری ہوتے ہی ان پر عذاب ٹوٹ پڑے گا۔

مامون رشید نے ایک مرتبہ سورۃ مریم پڑھی۔ جب اس آیت پر پہنچے تو حاضرین مجلس جو علماء فقہاء تھے ان میں سے ابن سماک کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے متعلق کچھ کہیں انھوں نے عرض کیا کہ جب ہمارے سانس گنے ہوئے ہیں ان پر زیادتی نہیں ہو سکتی تو یہ کس قدر جلد ختم ہو جائیں گے اسی کو بعض شعراء نے کہا ہے ۵

حیاتک انفاس تعد فکلمًا ۵ : معنی نفس منک انتقصت بہ جزؤا
یعنی تیری زندگی کے سانس گنے ہوئے ہیں، جب ایک سانس گزرتا ہے تو تیری زندگی کا ایک جزو کم ہو جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ انسان دن رات میں چوبیس ہزار سانس لیتا ہے۔ (قطبی)
اور بعض حضرات نے فرمایا ۵

وکیف یفرح بالذنیاء لذتہا ۵ : فتی یعد علیہ النطق والنفس
یعنی دنیا اور اسکی لذت پر وہ شخص کیسے مگن اور بے فکر ہو سکتا ہے جس کے الفاظ اور سانس گنے جا رہے ہوں (روح) یَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ فَقْدًا ۵، لفظ وقد ایسے لفظوں کے

لئے بولا جاتا ہے جو کسی بڑے بادشاہ یا امیر کے پاس اکرام و اعزاز کے ساتھ جائیں بعض روایات حدیث میں ہے کہ یہ لوگ سوار یوں پر سوار ہو کر پہنچیں گے اور سواری ہر شخص کی وہ ہوگی جس کو وہ دنیا میں اپنے لئے پسند کرتا تھا۔ اونسٹ، گھوڑا یا دوسری سواریاں بعض حضرات نے فرمایا کہ انکے اعمال صد لمحہ ان کی مرغوب سواریوں کی صورت اختیار کر لیں گے یہ روایات حدیث روح المعانی اور قرطبی نے نقل کی ہیں۔

إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، وِرْد کے نفلی معنی پانی کی طرف جانے کے ہیں اور ظاہر یہ ہے کہ یہاں ہی کے وقت کوئی آدمی یا جانور پانی پر جاتا ہے اس لئے وِرْد کا ترجمہ پیا سا کیا گیا۔

مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عہد سے مراد شہادت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے، بعض نے فرمایا کہ عہد سے مراد حفظ کتاب، شہادت خلاصہ یہ ہے کہ شفاعت کرنے کا حق ہر ایک کو نہیں ملے گا بجز ان لوگوں کے ایمان کے عہد پر مضبوہ! رہے۔ (روح)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۙ ﴿۹۸﴾ تَكَادُ

اور لوگ کہتے ہیں رحمن رکھتا ہے اولاد بیشک تم آپہنٹے ہو بھاری چیز میں ابھی

السَّمَوَاتِ يَتَّقَطِرْنَ مِنْهُ وَتَنْشُقُ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ

آسمان پھٹ پڑیں اس بات سے اور ٹھٹھے ہو زمین اور گر پڑیں پہاڑ

هَذَا ۙ ﴿۹۹﴾ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۙ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ

ڈھے کہ اس پر کہ پکارتے ہیں رحمن کے نام پر اولاد اور نہیں بھیتا رحمن کو

أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ إِنَّ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا

کہ رکھے اولاد، کوئی نہیں آسمان اور زمین میں جو

أَتَى الرَّحْمَنَ عَبْدًا ۚ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۙ ﴿۱۰۰﴾ وَ

نے آئے رحمن کا بندہ ہو کر اس کے پاس ان کی شمار ہے اور گن رکھی ہے ان کی گنتی، اور

كُلُّهُمْ أَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

ہر ایک انہیں آجیگا اُس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا ایستہ جو یقین لائے ہیں اور کی ہیں

الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۙ ﴿۱۰۱﴾ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ

انہوں نے نیکیاں ان کو دیکھا رحمن محبت سو ہم نے آسان کر دیا

بِلِسَانِكَ لِنُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَنُنَذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا ۙ ﴿۱۰۲﴾ وَكَمْ

یہ قرآن تیری زبان میں اسی واسطے کہ خوشخبری سنادے تو ڈرنے والوں کو، اور ڈرادے مجرموں کو۔ اور بہت

أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مَنْ قَرْنٌ مِثْلَ قُرْنٍ وَتَجِشُّ مِنْهُمْ مِمَّنْ أَحَدٌ

ہلک کر چکے ہم ان سے پہلے جماعتیں، آہٹ پاتا ہے تو ان میں کسی کی

أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ۙ

یا سنت ہے ان کی بھٹک؟

خلاصہ تفسیر

اور یہ (کافر) لوگ کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ نے اولاد (بھی) اختیار کر رکھی ہے (چنانچہ)
نصاری کثرت سے اور یہود قلت سے اور مشرکین عرب اس عتیدہ فاسدہ میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ تم نے (جو) یہ (بات کہی تو) ایسی سخت حرکت کی ہے کہ اس کے سبب کچھ بعید نہیں
کہ آسمان پٹ پٹ پڑیں اور زمین کے ٹکڑے اڑ جاویں اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں اس بات سے
کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں حالانکہ خدا تعالیٰ کی شان نہیں کہ وہ اولاد
اختیار کرے (کیونکہ) جتنے کچھ بھی آسمان اور زمینوں میں ہیں سب خدا تعالیٰ کے روبرو غلام ہو کر
حاضر ہوتے ہیں (اور) اس نے سب کو (اپنی قدرت میں) احاطہ کر رکھا ہے اور (اپنے علم سے) سب
کو مشاہد کر رکھا ہے (یہ حالت تو ان کی فی الحقیقت ہے) اور قیامت کے روز سب کے سب اس کے
پاس تنہا تہا حاضر ہونگے (کہ ہر شخص خدا ہی کا محتاج اور محکوم ہوگا، پس اگر خدا کے اولاد ہو
تو خدا ہی کی طسرت و جوب و بود و لوازم و جوب کے ساتھ موصوف ہونا چاہیے اور خدا کی یہ صفات
ہیں جو مذکور ہوئیں، عموم قدرت، عموم علم، اور غیر خدا کی یہ صفات ہیں افتقار و انقیاد جو مفرد
ہیں (جوب کے پھر ضدین کا اجتماع کیونکر ہو سکتا ہے)۔

بناشہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اللہ تعالیٰ (ان کو علاوہ ہم مذکور
افراد کے دنیا میں یہ نعمت دیکھا کہ) ان کے لئے (خلائق کے دل میں) محبت پیدا کر دیگا سو آپ
ان کو یہ بشارت دیدیجئے کیونکہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان (عربی) میں اس لئے آسان
کیا ہے کہ آپ اس سے متقیوں کو خوشخبری سنادیں اور (نیز) اس سے مجھڑاؤ آدمیوں کو خوف
دلادیں اور (ان خوف کی چیزوں میں سے نعمت دینویہ کا ایک یہ بھی مضمون ہے کہ) ہم نے ان
کے قبل بہت سے گروہوں کو (عذاب و قہر سے) ہلک کر دیا ہے (سو) کیا آپ ان میں سے
کسی کو دیکھتے ہیں یا ان (میں سے کسی) کی کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں (یہ کنا یہ ہے بے نام و نشان
ہونے سے سو کفار اس نعمت دینویہ کے بھی مستحق ہیں گو کسی مصلحت سے کسی کافر کے لئے اس کا

دفع نہ ہو مگر اندیشہ کے قابل تو ہے۔

معارف و مسائل

وَتَخِرُّ النَّجْمُ هَذَا آيات سے معلوم ہوا کہ زمین اور پہاڑ اور اس کی تمام چیزیں ایک خاص قسم کا عقل و شعور موجود ہے اگرچہ اس درجہ کا نہ ہو جس پر احکام الہیہ مرتب ہوتے ہیں جیسے انسان کی عقل و شعور۔ یہی عقل و شعور ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہے جیسا کہ تسران کریم کا ارشاد ہے وَرَبُّ مَن شِئَ رَآءُ بَسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو ان چیزوں کا یہی شعور و ادراک ہے جس کا ذکر ان آیات مذکورہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے خصوصاً اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد قرار دینے سے زمین، اور پہاڑ وغیرہ سنت کھیراتے اور ڈرتے ہیں۔ حضرت عبدالقادر بن عکس رحمہ اللہ فرمایا کہ جن دانش کے علاوہ تمام مخلوقات خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک سے بہت ڈرتی ہیں اور یہ فطرہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ (روح المعانی)

وَعَنْ هَذَا، یعنی حق تعالیٰ شانہ تمام انسانوں کے اشخاص و اعمال کا پورا علم رکھتے ہیں انکے سانس انکے قدم انکے لقمے اور گھونٹ اللہ کے نزدیک شمار کئے ہوئے ہیں نہ کم ہو سکتے ہیں نہ زیادہ۔ مَيِّتُ جَعَلَ لَهُمُ الرَّحْمَنُ دُورًا، یعنی ایمان اور عمل صالح پر قائم رہنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں دوستی اور محبت، یعنی ایمان اور عمل صالح جب مکمل ہوں اور بیرونی عوارض سے خالی ہوں تو ان کا خاتمہ یہ ہے کہ مؤمنین صالحین کے درمیان آپس میں بھی الفت و محبت ہو جاتی ہے۔ ایک نیک صالح آدمی دوسرے نیک آدمی سے مانوس ہوتا ہے اور دوسرے تمام لوگوں اور مخلوقات کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔

بخاری، مسلم، ترمذی، وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو جبریل امین سے کہتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں تم بھی اُسے محبت کرو جبریل امین سارے آسمانوں میں اس کی منادی کرتے ہیں اور سب آسمان دانے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر یہ محبت زمین پر نازل ہوتی ہے (تو زمین اُسے بھی سب سے محبوب خدا سے محبت کرنے لگتے ہیں) اور فرمایا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اُس پر شاہد ہے یٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا وَكُونُوا لِلصَّالِحِيْنَ سَيِّدَةً لِّمَنْ يُّؤْمِنُ وَرَحْمَةً لِّمَنْ يُّدْعٰى اِلَيْهِمْ اَلَا تَتَذَكَّرْنَ اور ہر مومن حیا نے فرمایا کہ جو شخص اپنے پورے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمام اہل ایمان کے دل اس کی طرف متوجہ فرما دیتے ہیں۔ (فطیہ)

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اپنی اہلیہ ہاجرہ اور شیر خوار صاحبزادے

اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے خشک پہاڑوں کے درمیان رگستان میں حکم خدا تعالیٰ چھوڑ کر ملک شام واپس جانے کا ارادہ فرمایا تو ان کے لئے بھی دعا مانگی تھی فَاَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِيْ اِلَيْهِمْ یعنی یا اللہ میرے بے کس اہل و عیال کے لئے آپ کچھ لوگوں کے قلوب کو مائل اور متوجہ فرمادیجئے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہزاروں سال گزر چکے ہیں کہ مکہ اور اہل مکہ کی محبت ساری دُنیا کے دلوں میں بھردی گئی ہے اور دُنیا کے ہر گوشے سے بڑی بڑی محنت و مشقت اٹھا کر اور عمر بھر کی کمائی خرچ کر کے برگ بہنچتے رہتے ہیں اور دُنیا کے ہر گوشے کی چیزیں مکہ معظمہ کے بازار میں دستیاب ہوتی ہیں۔

اَوْ تَسْمَعُ لَهْزُورَ كُنَّا ، رکنِ وہ مخفی آواز ہے جو سمجھ میں نہ آئے جیسے مرنے والے کی زبان لڑکھڑانے کے بعد جو آواز ہوتی ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ یہ سب حکومت و سلطنت والے اور شوکت و حشمت اور طاقت و قوت والے جب اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے اور فنا کئے گئے تو ایسے ہو گئے کہ ان کی کوئی مخفی آواز اور حس و حرکت بھی سنائی نہیں دیتی۔

سورۃ طہ

سورۃ طہ مکیہ ۲۱ آیتیں ہیں اور اس کی ایک سو پینتیس آیتیں ہیں اور آٹھ رکوع

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

اس سورت کا دوسرا نام سورۃ کلیم بھی ہے (کما ذکرنا لفظاً) وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفصل مذکور ہے۔

مسند داری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے بھی دو ہزار سال پہلے سورۃ طہ دینے پر بھی (یعنی فرشتوں کو سنائی) تو فرشتوں نے کہا کہ بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ سورتیں نازل ہوئی اور مبارک ہیں وہ سینے جو ان کو حفظ رکھیں گے اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو ان کو پڑھیں گی، یہی وہ مبارک سورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر کے نکلنے والے عمر بن خطاب کو ایمان قبول کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدسوں میں گرنے پر مجبور کر دیا جس کا واقعہ کتب سیرت میں معروف و مشہور ہے۔

ابن ابی حنیفہ کی روایت اس طرح ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز تلاوت لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستہ میں نعیم بن عبد اللہ مل گئے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اس گمراہ شخص کا کام تمام کرنے کے لئے جا رہا ہوں جس نے قریش میں تفرقہ ڈال دیا، ان کے دین و مذہب کو برباد کیا، کو بیوقوف بنایا اور ان کے بتوں کو بڑا کیا۔ نعیم نے کہا کہ عمر تمہیں تمہارے نفس نے دھوکہ میں مبتلا کر رکھا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے اور ان کا قبیلہ بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑے گا کہ زمین پر چلتے پھرتے رہو۔ اگر تم میں عقل ہے تو

اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو کہ وہ مسلمان اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین کے تابع ہو چکے ہیں، عمر بن خطاب پر ان کی بات اثر کر گئی اور یہیں سے اپنی بہن، بہنوئی کے مکاں کی طرف پھر گئے۔ اُس کے مکان میں حضرت خباب بن ارت صحابہؓ ان دونوں کو قرآن کی ثورت ظہر پڑھا رہے تھے جو ایک صحیفہ میں لکھی ہوئی تھی۔

ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر بن خطابؓ آ رہے ہیں تو حضرت خبابؓ نے کسی کمرہ یا گوشہ میں چھپ گئے اور ہمیشہ نے یہ صحیفہ اپنی کمرے کے نیچے چھپا لیا مگر عمر بن خطابؓ کے آؤں میں خباب بن ارتؓ کی اور ان کے کچھ پڑھنے کی آواز پہنچ چکی تھی اس لئے پوچھا کہ یہ بڑے بڑے بھائے کی آواز کیسی تھی جو میں نے سنی ہے؟ انہوں نے (اول بات کو ٹانے کے لئے) کہا کہ کچھ نہیں، مگر اب عمر بن خطابؓ نے بات کھول دی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم دونوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے تابع اور مسلمان ہو گئے ہو۔ یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سعید بن زیدؓ پر ٹوٹ پڑے ان کی ہمیشہ فاطمہؓ نے جب یہ دیکھا تو شوہر کو بچانے کے لئے کھڑی ہو گئیں۔ عمر بن خطابؓ نے ان کو بھی آواز نہ دی۔

سب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بہن بہنوئی دونوں نے بیک زبان کہا کہ میں لوہم بلاشبہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسولؐ پر ایمان لے آئے ہیں اب جو تم کر سکتے ہو کر لو ہمیشہ کے زخم سے خون جاری تھا اس کیفیت کو دیکھ کر عمر بن خطابؓ کو کچھ ندامت ہوئی اور بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھلاؤ جو تم پڑھ رہی تھیں تاکہ میں بھی دیکھوں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کیا تعلیم لائے ہیں عمر بن خطابؓ لکھے پڑھے آدمی تھے۔ اسلئے صحیفہ دیکھنے کے لئے مانگا۔ بہن نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم نے یہ صحیفہ اگر تمہیں دے دیا تو تم اس کو ضائع کر دیا بے ادبی کرو۔ عمر بن خطابؓ نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ تم یہ خوف نہ کرو میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا۔ ہمیشہ فاطمہؓ نے جب یہ سنا دیکھا تو ان کو کچھ اُمید ہو گئی کہ شاید عمر بھی مسلمان ہو جائیں۔ اس وقت کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ تم نجس ناپاک ہو اور اس صحیفہ کو پاک آدمی کے سو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو غسل کر لو۔ عمرؓ نے غسل کر لیا پھر یہ صحیفہ ان کے حوالہ کیا گیا تو اس میں سورۃ ظہر لکھی ہوئی تھی اسکا شروع حصہ ہی پڑھ کر عمرؓ نے کہا کہ یہ کلام تو بڑا اچھا اور نہایت محترم ہے۔ خباب بن ارتؓ جو مکان میں چھپے ہوئے یہ سب کچھ سن رہے تھے عمرؓ کے یہ الفاظ سنتے ہی سامنے آ گئے اور کہا کہ اے عمرؓ، خطابؓ مجھے اللہ کی رحمت سے یہ اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے رسولؐ کی دعا کے لئے منتخب فرمایا ہے کیونکہ گزشتہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے کہ اللہم اید الاصلاح بابی الحکم بن ہشام او بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کی تائید و تقویت فرما ابو الحکم بن ہشام (یعنی ابو جہل) کے ذریعہ یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعہ۔ مطلب یہ تھا

کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی کمزور جماعت میں جان بڑ جائے۔ پھر نبیؐ نے کہا کہ اے عمرؓ اب تو اس موقع کو غنیمت سمجھ، قرین خطاب نے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے چلو (قرطبی) آگے اُن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا اور اسلام قبول کرنا مشہور و معروف واقعہ ہے۔

طہ ۱۰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۝۱۰ إِلَّا تَذَكُّرًا

اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تو محنت میں پڑے، مگر نصیحت کے واسطے

لِمَنْ يَخْشَى ۝۱۱ تَنزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۝۱۲

اسکی جو ڈرتا ہے اتارا ہوا ہے اسکا جس نے بنائی زمین اور آسمان اور اپنے

الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝۱۳ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي

وہ بڑا مہربان عرش پر قائم ہوا اسی کا ہے جو پکارا ہے آسمان اور

الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۝۱۴ وَإِنْ تَجْهَرَ

زمین میں اور ان دونوں کے درمیان اور نیچے گیلی زمین کے اور اگر تو بات کہے

بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۝۱۵ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

پکار کر تو اس کو تو خبر سے چھپی ہوئی بات کی اور اس سے بھی چھپی ہوئی کی، اللہ ہے جسے سوا بندگی نہیں کئی

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۝۱۶

اسی کے ہیں سب نام خاصے

خلاصہ تفسیر

طہ (کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں) ہم نے آپ پر قرآن (مجید) اس سے نہیں اتارا کہ آپ تکلیف اٹھائیں بلکہ ایسے شخص کی نصیحت کے لئے (اتارا ہے) جو (اللہ سے) ڈرتا ہو یہ اس (ذات) کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے (اور) وہ بڑی رحمت والا عرش پر (جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح) قائم (اور جلوہ فرما) ہے (جو کہ اسکی شان کے لائق ہے اور وہ ایسا ہے کہ) اسی کی بدست ہیں جو چیزیں آسمانوں میں اور جو چیزیں زمین میں ہیں اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں (یعنی آسمان سے نیچے اور زمین سے

اوپر) اور جو چیزیں تحت الثریٰ میں ہیں (یعنی زمین کے اندر جو تر مٹی ہے جسکو ثریٰ کہتے ہیں جو چیز کہ اس کے نیچے ہے، مراد یہ کہ زمین کی تہ میں جو چیزیں ہیں یہ تر اللہ تعالیٰ کی قدرت و سلطنت تھی) اور در علم کی یہ شان ہے کہ اگر تم (اے مخاطب) پکار کر بات کہو تو (اس کے سُنے میں تو کیا شبہ ہے) وہ تو (ایسا ہے کہ) چپکے سے کہی بات کو اور (بلکہ) اس سے بھی زیادہ خفی بات کو (یعنی جو ابھی دل میں ہے) جانتا ہے (وہ) اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود (دھڑکا حق) نہیں اس کے (بڑے) اچھے اچھے نام ہیں (جو اوصاف و کمالات پر دلالت کرتے ہیں سو ستر اُن ایسی ذات جامع الصفات کا نازل کیا ہوا ہے اور یقینی حق ہے)۔

معارف و مسائل

ظہر، اس لفظ کی تفسیر میں علماء تفسیر کے اقوال بہت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کے معنی یا رجل اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یا جلیبی منقول ہیں، بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر اور یس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہیں اور بے غبار بات وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر اور جمہور علماء نے سر مائی کہ جس طرح قرآن کی بہت سی سورتوں کے ابتدا میں آئے ہوئے حروف مقطعه مثلاً اَلْكَوْمُ وغیرہ متشابہات یعنی اسرار میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا لفظ ظہر بھی اسی میں داخل ہے۔

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِشِقَاقٍ، لَشِقَاقٍ، شِقَاقٌ سے مشتق ہے جسے معنی تو اب و مشقت تکلیف کے ہیں۔ نزول قرآن کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام تمام رات عبادت کے لئے کھڑے رہتے اور نماز تہجد میں تداوت قرآن میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر دم آگیا اور دن بھر اس کی فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح کفار کو ہدایت ہو وہ قرآن کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں قسم کی مشقت سے بچانے کے لئے ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں تمام رات جاگنے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بن گیا کہ شروع رات میں آرام فرماتے تھے اور آخر شب میں بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے تھے۔

اسی طرح اس آیت میں اسکی طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ آپ کا فرض صرف تبلیغ و دعوت نا ہے جب آپ نے یہ کام کر لیا تو پھر اس کی فکر آپ کے ذمہ نہیں کہ کون ایمان لایا اور کس نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ (تلخیص القرطبی)

إِلَّا تَذَكُّرًا لِّمَن يَخْشَى، ابن کثیر نے فرمایا کہ نزولِ قرآن کی ابتداء میں ساری بات تہجد و تلاوت میں مشغول رہنے سے بعض کفار نے مسلمانوں پر یہ آواز سے کہے کہ ان لوگوں پر قرآن کیا نازل ہوا ایک مصیبت نازل ہو گئی نہ رات کا آرام نہ دن کا چین۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ جاہل بد نصیب حقائق سے بے خبر کیا جانیں کہ قرآن اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم خیر ہی خیر اور سعادت ہی سعادت ہے اس کو مصیبت سمجھنے والے بے خبر اور احمق ہیں۔ صحیحین کی حدیث میں بروایت معاذ یہ روایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ يَكْرِهَ اللَّهَ بِهٖ خَيْرًا تَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ، یعنی اللہ تعالیٰ جس شخص کی بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کا علم اور سمجھ بوجھ عطا فرمادیتے ہیں۔

اس جگہ امام ابن کثیر نے ایک صحیح حدیث دوسری بھی نقل فرمائی ہے جو علماء کیلئے بڑی بشارت ہے یہ حدیث طبرانی نے حضرت ثعلبہ بن احمکم رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ابن کثیر نے فرمایا کہ اسناد اس کی جید ہے۔ حدیث یہ ہے۔

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة اذ انقضى كرميتهم لقتناء عبادي اذ انا اجعل على وحسنتي فيكم الا وانا اريد ان اغفر لكم على ما كان منكم ولا اهابي (ابن کثیر ص ۱۲۱ ج ۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کا فیصلہ کرنے کے لئے اپنی کرسی پر تشریف فرما ہونگے تو ہمارے فرمادہ گئے کہ میں نے اپنا علم و حکمت تمہارے سینوں میں صرف اسی لئے رکھا تھا کہ میں تمہاری مغفرت کرنا چاہتا ہوں باوجود ان خطاؤں کے جو تم سے سرزد ہوئیں اور مجھے کوئی پروا نہیں۔

مگر یہ ظاہر ہے کہ یہاں علماء سے مراد وہی علماء ہیں جن میں علم کی فسترا کی علامت خشیت اللہ موجود ہو اس آیت میں لفظ لِمَن يَخْشَى اسی طرف اشارہ کرتا ہے جن میں یہ علامت نہ ہو وہ اس کے مستحق نہیں۔ واللہ اعلم

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى، استوار علی العرش کے متعلق صحیح بے غبار وہی بات ہے جو تہجد و سلف صالحین سے منقول ہے کہ اس کی حقیقت و کیفیت کسی کو معلوم نہیں۔ متشابہات میں سے ہے۔ عقیدہ اتنا رکھنا ہے کہ استوار علی العرش حق ہے اُس کی کیفیت اللہ جل شانہ کی شان کے مطابق و مناسب ہوگی جس کا ادراک دُنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا۔

وَمَا تَحْتَ الثَّرَى، ثری، نمناک گیلی مٹی کو کہتے ہیں جو زمین کھودنے کے وقت نکلتی ہے مخلوقات کا علم تو صرف ثریٰ تک ختم ہو جاتا ہے، آگے اس ثریٰ کے نیچے کیا ہے اس کا

علم اللہ کے۔ کسی کو نہیں، اس نئی تحقیق درلیرج اور نئے نئے آلات اور سائنس کی انتہائی ترقی کے باوجود اب سے چند سال پہلے زمانہ کو برآمد کر ایک طرف سے دوسری طرف نکل جانے کی کوشش۔ توں تک جاری رہی۔ ان سب تحقیقات اور انتھک کوششوں کا نتیجہ اخبارات میں سب کے سامنے آچکا ہے کہ صرف چھ میل کی گہرائی تک یہ آلات جدیدہ کام کر سکیں گے، آگے ایک ایسا غلاف مجری ثابت ہوا جہاں کھودنے کے سارے آلات اور سائنس جدیدہ کے سب انکار عاجز ہو گئے یہ صرف چھ میل تک کا علم انسان حاصل کر سکا ہے جبکہ زمین کا قطر ہزاروں میل کا ہے اس لئے اس قرار کے سوا چارہ نہیں کہ ماتحت الشریٰ کا علم حق تعالیٰ ہی کی مخصوص صفت ہے **يَفْتَرُ السُّرُورَ اخْفَىٰ**، متر سے مراد وہ چیز ہے جو انسان نے اپنے دل میں چھپائی ہوئی کسی پر ظاہر نہ کیے اور اخفیٰ سے مراد وہ بات ہے جو ابھی تک تمہارے دل میں بھی نہیں آئی آئندہ کسی وقت دل میں آدے گی حق تعالیٰ ان سب چیزوں سے واقف و باخبر ہیں کہ اس وقت کسی انسان کے دل میں کیا ہے اور کل کو کیا ہوگا۔ کل کا معاملہ ایسا ہے کہ خود اس شخص کو بھی آج اکی خبر نہیں کہ کل کو میرے دل میں کیا بات آدے گی۔ (فرطی)

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ۝ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ

اور آئی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی جب اُس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے

أَمْكُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ

گھر والوں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید لے آؤں تمہارے پاس اس سے سُدجہ کر، یا

أَجْدُ عَلَى النَّارِ حُذًى ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ لِمُوسَى ۝

یاؤں آگ پر پہنچ کر رستہ کا پتہ پھر جب پہنچا آواز آئی اے موسیٰ

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ

میں ہوں تیرا رب، سو اتار ڈال اپنی جوتیاں تو ہے پاک میدان طوی

طَوًى ۝ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝ إِنِّي أَنَا

میں اور میں نے تجھ کو پسند کیا ہے سو تو سنتا رہ جو حکم ہو میں جو ہوں اللہ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ كُرْسِيَّ

ہوں کسی کی بندگی نہیں سوا میرے سر میری بندگی کر، اور نماز قائم رکھ میری یادگاری کو

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ

قیامت بیشک آنے والی ہے، میں مخفی رکھتا ہوں اس کو تاکہ بدلہ ملے ہر شخص کو

بِمَا تَسْعَىٰ ۝ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا

جو اسے کما یا ہے سو کہیں تجھ کو نہ روکدے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اسکا

وَاتَّبِعْ هَوَاكَ فَتَرْدَىٰ ۝

اور پیچھے پڑ رہا ہے اپنے من کے پھرتوپکا جائے

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ کو موسیٰ (علیہ السلام کے قصہ) کی خبر پہنچی ہے (یعنی وہ سننے کے قابل ہے کہ ہمیں توحید و نبوت کے متعلق علوم میں جن کی تبلیغ نافع ہوگی وہ قصہ یہ ہے کہ) جب کہ انھوں نے (مذہب سے آتے ہوئے ایک رات کو جس میں سردی بھی تھی اور بارش بھی قبول کئے تھے کو، طور پر) ایک آگ دیکھی کہ واقع میں وہ نور تھا مگر شکل آگ کی سی تھی، سو اپنے گھر والوں سے (جو صرف بی بی تھی یا خادم وغیرہ بھی) فرمایا کہ تم (یہاں ہی) ٹھہرے رہو (یعنی میرے پیچھے پیچھے مت آنا کیونکہ یہ تو احتمال ہی نہ تھا کہ بدن ان کے آگے سفر کرنے لگیں گے) میں نے ایک آگ دیکھی ہے (میں وہاں جاتا ہوں) شاید میں اس میں سے تمہارے پاس کوئی شعلہ (کسی ٹکڑی وغیرہ میں لٹا کر) لاؤں، (تاکہ سردی کا علاج ہو) یا (دباں) آگ کے پاس رستہ کا پتہ (جانتے والا کوئی آدمی بھی) مجھ کو مل جاوے سو وہ جب اس (آگ) کے پاس پہنچے تو (ان کو منجانب اللہ) آواز دی گئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں، پس تم اپنی جڑتیاں اتار ڈالو، (کیونکہ تم ایک پاک میدان یعنی طوی میں ہو) یہ اس میدان کا نام ہے اور میں نے تمکو (نبی بنانے کے لئے) منجملہ دیگر خلایق کے) منتخب فرمایا ہے سو (اس وقت) جو کچھ وحی کی جا رہی ہے اسکو (غور سے) سن لو (وہ یہ ہے کہ) میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود (ہونے کے لائق) نہیں، تو تم میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لئے نماز پڑھا کرو (دوسری بات یہ ہو کہ) بلاشبہ قیامت آنے والی ہے میں اس کو (تمام مذاہب سے) پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں (اور قیامت ۳۱ لئے آوے گی تاکہ ہر شخص کو اسکے کئے کا بدلہ ملجاوے سو جب قیامت کا آنا یقینی ہے تو تم کو قیامت کے لئے مستعد رہنے سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پاوے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی (نفسانی) خواہشوں پر چلتا ہے (یعنی تم ایسے شخص کے اثر سے قیامت کے لئے تیاری کرنے سے

بے فکر نہ ہو جانا، کہیں تم (اس بے فکری کی وجہ سے) تباہ نہ ہو جاؤ۔

معارف و مسائل

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، سابقہ آیات میں قرآن کریم کی عظمت اور اس کے ضمن میں تعظیم رسول کا بیان ہوا تھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس مناسبت سے ذکر کیا گیا کہ منصب رسالت و دعوت کی ادائیگی میں جو مشکلات اور تکلیفیں پیش آیا کرتی ہیں اور انبیاء سابقین نے ان کو برداشت کیا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آجائیں تاکہ آپ اس کے لئے پہلے سے استعداد و تیار ہو کر ثابت قدم رہیں جیسا کہ ایک آیت میں ارشاد ہے وَكَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُكَ بِهِمْ فَاذْكُرْ، یعنی رسولوں کے یہ سب قصے ہم آپ سے اس لئے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کا قلب مضبوط ہو جائے اور منصب نبوت کا بار اٹھانے کے لئے تیار ہو جائے۔

اور موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ جو یہاں مذکور ہے اس کی ابتداء یوں ہوئی کہ جب وہ مدین پہنچ کر حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر اس معاہدہ کے ساتھ مقیم ہو گئے کہ آٹھ یا دس سال تک ان کی خدمت کریں گے اور انہوں نے تفسیر بحر محیط وغیرہ کی روایت کے مطابق بعد الاہلیین یعنی دس سال پورے کر لئے تو شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی کہ میں اب اپنی والدہ اور بہن سے ملنے کے لئے مصر جاتا ہوں اور جس خطرہ کی وجہ سے مصر چھوڑا تھا کہ فرعونی سپاہی ان کی گرفتاری اور قتل کے درپے تھے عرصہ دراز گزر جانے کے بعد اب وہ خطرہ بھی باقی نہ رہا تھا۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو ابلیہ یعنی اپنی صاحبزادی کے کچھ مال اور سامان دیکر رخصت فرمادیا راستہ میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لئے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ موسم سردی کا تھا اور ابلیہ محترمہ حاملہ قریب الولادت تھیں کہ صبح شام میں ولادت کا احتمال تھا۔ غیر معروف راستہ اور جنگل میں راستہ سے ہٹ کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت میں جائیکے، رات اندھیری سردی برفانی تھی اسی حال میں ابلیہ کو درد زود شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے حفاظت کے لئے آگ جلانا چاہا۔ اُس زمانے میں دیا سلائی (ماچس) کے بجائے چھماق پتھر استعمال کیا جاتا تھا جس کو مارنے سے آگ پیدا ہو جاتی تھی اس کو استعمال کیا مگر اس سے آگ نہ نکلی۔ اسی حیرانی و پریشانی کے عالم میں کوہ طور پر آگ نظر آئی جو درحقیقت نور تھا تو گھروالوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے وہاں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے آگ لاؤں اور ممکن ہے کہ آگ کے پاس کوئی راستہ جاننے والا مل جائے تو راستہ بھی معلوم کر لوں۔ گٹرالوں میں ابلیہ محترمہ کا ہونا تو متعین ہے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی خادم بھی ساتھ تھلاؤہ بھی اس

خطاب میں داخل ہے بعض روایات میں ہے کہ کچھ لوگ فنی سفر بھی ساتھ تھے مگر راستہ بھٹولنے میں یہ اُن سے جدا ہو گئے تھے۔ (بحر محیط)

فَلَمَّا أَتَاهَا، یعنی جو آگ دُور سے دیکھی جب اُس کے پاس پہنچے۔ مسند احمد وغیرہ میں وہب بن نعبہ کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف چلے اور اس کے قریب پہنچے تو ایک عجیب حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ایک بڑی آگ ہے جو ایک ہرے بھرے درخت کے اوپر شعلہ مار رہی مگر حیرت یہ ہے کہ اُس درخت کی کوئی شاخ یا پتہ جلتا نہیں بلکہ آگ نے درخت کے ٹخن اور تروں کی تازگی اور رونق میں اور زیادتی کر دی ہے۔ یہ حیرت انگیز منظر کچھ دیر تک اس انتظار میں دیکھتے رہے کہ شاید کوئی چنگاری آگ کی زمین پر گرے تو یہ اٹھالیں۔ جب دیر تک ایسا نہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے گھاس وغیرہ کے کچھ ٹکے جمع کر کے اُس آگ کے قریب کیا کہ انہیں آگ لگ جائیگی تو ان کا کام ہو جائے گا مگر جب یہ گھاس پھوس آگ کے قریب گئے تو آگ پیچھے ہٹ گئی، اور بعض روایات میں ہے کہ آگ اُن کی طرف بڑھی یہ گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے، بہر حال آگ حاصل کرنے کا مطلب یہ نہ ہوا۔ یہ عجیب و غریب آگ سے حیرت کے عالم میں تھے کہ ایک غیبی آواز آئی (صح) یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ کے دامن میں پیش آیا جو ان کی داہنی جانب تھا اور جس کا نام طولی تھا۔

نُودَىٰ يٰمُوسَىٰ اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاحْنِكُمْ لَعَلَّكَ تَفْهَمُ، بحر محیط، روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ آواز اس طرح سنی کہ ہر جانب سے یکساں آرہی تھی اسکی کوئی جہت متعین نہیں تھی اور سننا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کانوں سے نہیں بلکہ تمام اعضاء بدن سے سنا گیا جو ایک معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آواز کا اصل یہ تھا کہ جس چیز کو آپ آگ سمجھ رہے ہیں وہ آگ نہیں اللہ تعالیٰ کی ایک تجلی ہے اور اس میں فرمایا کہ میں ہی آپ کا رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آواز کے متعلق یہ یقین کس طرح ہوا کہ حق تعالیٰ ہی کی آواز ہے؟ اسکا اصل جواب تو یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اُن کے قلب کو اس پر ظہور کر دیا کہ وہ یقین کر لیں کہ یہ آواز حق تعالیٰ ہی کی ہے دوسرے اس آگ کے حیرت انگیز حالات کہ درخت کو جلانے کے بجائے اسکی تازگی اور حُسن بڑھا رہی ہے اور آواز بھی عام لوگوں کی آواز کی طرح نہیں کہ ایک سمت سے آئے بلکہ ہر طرف سے یہ آواز یکساں سنی گئی دوسرے صرف کانوں نے نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں اور دوسرے اعضاء جو سننے کیلئے وضع نہیں ہوئے سب کی سماعت میں شریک تھے اس سے بھی سمجھا گیا کہ حق تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روح المعانی میں بحوالہ مسند احمد وہب کی روایت ہے کہ حق تعالیٰ کا کلام لفظی بلا واسطہ سنا موسیٰ علیہ السلام کو جب ہزار یا موسیٰ کے لفظ سے دی گئی

تو انہوں نے بتیکٹ کہہ کر جواب دیا اور عرض کیا کہ میں آواز سن رہا ہوں مگر آواز دینے والے کی جگہ معلوم نہیں، آپ کہاں ہیں تو جواب آیا کہ میں تیرے ادپر، سامنے، پیچھے اور تیرے ساتھ ہوں پھر عرض کیا کہ میں یہ کلام خود آپ کا سن رہا ہوں یا آپ کے بھیجے ہوئے کسی فرشتہ کا؟ تو جواب آیا کہ میں خود ہی آپ سے کلام کر رہا ہوں۔ اس پر صاحب روح فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلام نفلی بلا واسطہ فرشتہ کے خود سنا ہے بیسا کہ اہل السنۃ والجماعت میں سے ایک جماعت کا مسلک یہی ہے کہ کلام نفلی بھی قدیم ہونے کے باوجود سنا جاسکتا ہے اس پر جو شبہ حدوث کا کیا جاتا ہے اسکا جواب ان کی طرف سے یہ ہے کہ کلام نفلی اس وقت حادث ہوتا ہے جبکہ وہ مادی زبان سے ادا کیا جائے جس کے لئے جسم، سمت، جہت شرط ہے، نیز سننے کیلئے صرف کان مخصوص ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سنا کہ نہ آواز کی کوئی جہت و سمت تھی اور نہ سننے کے لئے صرف کان مخصوص تھے سارے اعضاء سن رہے تھے، ظاہر ہے یہ صورت احتمال حدوث سے پاک ہے۔ واللہ اعلم

مقام ادبیں جوتے اُتار دینا | فَاخْلَعْنَعْلَيْكَ
ادب کا مقتضا ہے ! | ادب ہے اور جوتا اُتار کر جنگے پاؤں ہو جانا مقتضائے ادب ہے اور
یا اس لئے کہ جوتے مُردار کی کھال کے بنے ہوئے تھے جیسا کہ بعض روایات میں ہے حضرت علیؓ
اور حسن بصریؒ اور ابن جریرؒ سے وجہ اول ہی منقول ہے اور جوتا اُتارنے کی مصلحت یہ بتلائی تاکہ
آپ کے قدم اس مبارک دادی کی مٹی سے لگ کر اُس کی برکت حاصل کریں اور بعض نے فرمایا
کہ یہ حکم خشوع اور تواضع کی صورت بنانے کے لئے ہوا جیسا کہ سلف صالحین طوائف بیت اللہ
کے وقت ایسا ہی کرتے تھے۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشیر بن خصاصیہ کو قبروں کے درمیان جوتے پہن کر چلتے دیکھا تو فرمایا اِذَا كُنْتَ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَكَانِ فَاخْلَعْنَعْلَيْكَ یعنی جب تم اس جیسے مکان سے گزر دو (جسکا احترام مقصود ہے) تو اپنے جوتے اُتار لو۔
جوتے اگر پاک ہوں تو ان میں نماز درست ہو جانے پر سب فقہاء کا اتفاق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے پاک جوتے پہن کر نماز پڑھنا صحیح روایات سے ثابت بھی ہے مگر عام عادت و سنت یہی معلوم ہوتی ہے کہ جوتے اُتار کر نماز پڑھی جاتی تھی کہ وہ اقرب الی التواضع ہے۔ (قطبی)

اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ حُوًى، حق تعالیٰ نے زمین کے خاص خاص حصوں کو اپنی حکمت سے خاص امتیاز اور شرف بخشا ہے جیسے بیت اللہ۔ مسجد اقصیٰ۔ مسجد نبوی

اسی طرح وادی طوی بھی انہی مقامات مقدسہ میں ہے جو کوہ طور کے دامن میں ہے (قرطبی)
شَرَّہُنَّ سُنَّۃً کَا اَدَبٍ | فَاَسْتَمِعُ لِمَا یُوحٰی، حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ قرآن
 سننے کے آداب میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو فضول حرکت سے روکے کہ کسی دوسرے
 شغل میں کوئی عضو بھی نہ لگے اور نظر نیچی رکھے اور کلام سمجھنے کی طرف دھیان لگائے اور جو شخص اس
 ادب کے ساتھ کوئی کلام سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکو اسکے سمجھنے کی بھی توفیق دیدیتے ہیں۔ (قرطبی)

اَسْمِعْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدْنِیْ وَاَقِیْمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِیْ، اس کلام میں
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دین کے تمام اصول کی تعلیم دیدی گئی یعنی توحید، رسالت، آخرت
فَاَسْتَمِعُ لِمَا یُوحٰی میں رسالت کی طرف اشارہ ہے اور فَاَعْبُدْنِیْ کے معنی یہ ہیں کہ صرف میری عبادت
 کریں، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یہ مضمون توحید کا ہو گیا آگے اِنَّ السَّاعَۃَ اَرِیْتُہٗ میں آخرت
 کا بیان ہے۔ فَاَعْبُدْنِیْ کے حکم میں اگرچہ نماز کا حکم بھی داخل ہے لیکن اسکو جداگانہ اسلئے بیان فرمادیا
 کہ نماز تمام عبادات میں افضل و اعلیٰ بھی ہے اور حدیث کی تصریح کے مطابق دین کا عمود اور
 ایمان کا نور ہے اور ترک نماز کافروں کی علامت ہے۔

اَقِیْمِ الصَّلٰوۃَ لِذِکْرِیْ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی روح ذکر اللہ ہے اور نماز اول سے آخر
 تک ذکر ہی ذکر ہے زبان سے بھی دل سے بھی اور دوسرے اعضاء سے بھی اسلئے نماز میں ذکر اللہ
 سے غفلت نہ ہونی چاہیے اور اسکے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر کوئی شخص نیند میں مغلوب
 ہو گیا یا کسی کام میں لگ کر بھول گیا اور نماز کا وقت نکل گیا تو جب نیند سے بیدار ہو یا بھول
 پر تائب ہو اور نماز یاد آئے اسی وقت نماز کی قضا، پڑھنے جیسا کہ بعض روایات حدیث میں آیا ہے۔
اَکَادُ اَخْفِیُّہَا، یعنی قیامت کے معاملہ کو میں تمام مخلوقات سے مخفی رکھنا چاہتا ہوں
 یہاں تک کہ انبیاء اور فرشتوں سے بھی اور اکاد سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر لوگوں کو قیامت
 و آخرت کی فکر دلا کر ایمان و عمل صالح پر ابھارنا مقصود نہ ہوتا تو اتنی بات بھی ظاہر نہ کی جاتی
 کہ قیامت آنے والی ہے جیسا کہ اوپر آیت میں آیا ہے اِنَّ السَّاعَۃَ اَرِیْتُہٗ، مقصود اس سے
 اخفائے قیامت میں مبالغہ کرنا ہے۔

لِشُجْرِیْ کُلِّ نَفْسٍ بِمَا کَسَبَتْ (تاکہ جزا دیا جائے ہر نفس اپنے عمل کی) اس جملہ کا
 تعلق اگر لفظ اَرِیْتُہٗ سے ہے تو معنی ظاہر ہیں کہ قیامت کے آنے کی حکمت و مصلحت یہ ہے کہ دنیا
 تو دارالجزا نہیں یہاں نیک و بد عمل کی جزا کسی کو نہیں ملتی، اور اگر کبھی دنیا میں کچھ جزا مل بھی جاتی ہے
 تو وہ عمل کی پوری جزا نہیں ہوتی ایک نمونہ سا ہوتا ہے اسلئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت
 آئے جہاں ہر نیک و بد عمل کی جزا دسرا پوری دی جائے۔

اور اگر جہلہ کا تعلق اکاد اُخْرَہٖہٗمَ سے قرار دیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے اور معنی یہ ہوں گے کہ قیامت اور موت کے وقت اور تاریخ کو غفی رکھنے میں حکمت یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے عمل اور سچی میں لگے رہیں اپنی شخصی قیامت یعنی موت اور پورے عالم کی قیامت یعنی حشر کے دن کو دور سمجھ کر قافل نہ ہوئیں۔ (مُرَحَّص)

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا: اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے تنبیہ کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہونا چاہیے کہ آپ کافروں اور بے ایمانوں کے کہنے سے قیامت کے معاملے میں غفلت برتنے لگیں اور وہ آپ کی ہدایت کا سبب بن جائے، ظاہر ہے کہ کسی نبی و رسول سے جو معصوم ہے یہ غفلت نہیں ہو سکتی اسکے باوجود ایسا خطاب کرنا دراصل اُمت کی اُمت اور سام مخلوق کو سنانا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو بھی ایسی تاکید کی جاتی ہے تو ہمیں اسکا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَمُوسَىٰ ۝۱۷ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّؤُا

اور یہ کیا ہے تیرے داہنے ہاتھ میں اسے موسیٰ بولا یہ میری لٹھی ہے اس پر جب

عَلَيْهِمَا وَاهْتَشَّ بِهَا عَلَىٰ غَمِّي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ ۝۱۸

لٹاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں پر اور میرے اس میں چند کام ہیں اور بھی

قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ۝۱۹ فَالْقِهَا فَاذْأَبْ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ۝۲۰

فرمایا ڈال دے اس کو اسے موسیٰ تو اُس کو ڈال دیا، پھر اُس وقت وہ سانپ ہو گیا دوڑتا ہوا

قَالَ خُذْهَا وَلَا تَحْضَنْ رِقَبَتَكَ سَنَعِيدُهَا سِيزْتَمِ الْاُولَىٰ ۝۲۱

فرمایا پکڑ لے اُس کو اور مت ڈر ہم ابھی پھیر دیں گے اس کو پہلی حالت پر

وَاضْمُرْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ

اور بلا لے اپنا ہاتھ اپنی ہڈ سے کہ نیسے سفید ہو کر بلا عیب

سَوْءٍ اَيَّهٖ اُخْرَىٰ ۝۲۲ لِنُزِيكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرَىٰ ۝۲۳

یہ نشانی دوسری تاکہ دکھاتے جائیں ہم تجھ کو اپنی نشانیاں بڑی

اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ كَفٰی ۝۲۴

جا ہر طرف فرعون کی کہ اُس نے بہت سر اٹھایا

خلاصہ تفسیر

اور (حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ) یہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے اے موسیٰ! انھوں نے کہا کہ یہ میری لاشی ہے میں (کبھی) اس پر سہارا لگاتا ہوں اور (کبھی) اس سے اپنی بکریوں پر (درختوں کے) پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام (ہکتے) ہیں (مثلاً کندھے پر رکھ کر اسباب وغیرہ لٹکالینا یا اس سے موذی جانوروں کو دفع کرنا وغیرہ وغیرہ) ارشاد ہوا کہ اس (عصا) کو (زمین پر) ڈال دو اے موسیٰ سو انھوں نے اس کو (زمین پر) ڈال دیا تو یکایک وہ (خدا کی قدرت سے) ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا (جس سے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے) ارشاد ہوا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈر نہ بنیں ہم ابھی (پکڑتے ہی) اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے (یعنی یہ پھر عصا بن جاوے گا اور تم کو کوئی گزند نہ پہنچے گا، ایک معجزہ تو یہ ہوا) اور (دوسرا معجزہ اور دیا جاتا ہے کہ) تم اپنا (داہنا) ہاتھ اپنی (بائیں) بغل میں دے لو (پھر بٹکالو) وہ بلا کسی عیب (یعنی بلا کسی مرض برص وغیرہ) کے (نہایت روشن ہو کر نکلے گا کہ یہ دوسری نشانی (ہماری قدرت اور تمہاری نبوت کی) ہوگی) اور یہ حکم لاشی کے ڈال دینے اور ہاتھ کو گریبان میں دینے کا اس لئے ہے) تاکہ تم کو اپنی (قدرت کی) بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھلائیں (تو اب یہ نشانیاں بیکر) تم فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت حد سے نکل گیا ہے کہ (خدا کی دعا دعویٰ کرتا ہے تم اس کو تبلیغ توحید کرو اور اگر نبوت میں شبہ کرے تو یہی معجزے دکھلا دو)

معارف و مسائل

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسٰى، بارگاہ رب العالمین کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کرنا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے موسیٰ علیہ السلام پر لطف و کرم اور خاص مہربانی کا آغاز ہے تاکہ حیرت انگیز مناظر کے دیکھنے اور کلام ربانی کے سننے سے جو ہیبت اور دہشت ان پر طاری تھی وہ دور ہو جائے یہ ایک دوستانہ انداز کا خطاب ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے اس کے علاوہ اس سوال میں یہ حکمت بھی ہے کہ آگے اس عصا کو جو ان کے ہاتھ میں تھی ایک سانپ اور اڑدھا بنانا تھا اس لئے پہلے ان کو متنبہ کر دیا کہ دیکھ لو تمہارا ہاتھ میں کیا چیز ہے جب انھوں نے دیکھ لیا کہ وہ لکڑی کا عصا ہے تب اس کو سانپ بنانے کا معجزہ ظاہر کیا گیا ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ احتمال ہو سکتا تھا کہ میں رات کے اندھیرے میں شاید لاشی کی جگہ سانپ ہی پکڑ لایا ہوں۔

قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال صرف اتنا ہوا تھا کہ ہاتھ میں کیا چیز ہے اسکا اتنا جواب کافی تھا کہ لاٹھی ہے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ تین باتیں اصل سوال کے جواب سے زیادہ عرض کیں اول یہ کہ یہ عصا میری ہے، دوسرے یہ کہ میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں ایک یہ کہ اس پر ٹیک لگا لیتا ہوں دوسرے یہ کہ اس سے بیتی بکریوں کے لئے درختوں کے پتے جھاڑتا ہوں تیسرے یہ کہ اس سے اور بھی میرے بہت سے کام نکلتے ہیں، اس طویل اور تفصیلی جواب میں عشق و محبت اور اس کے ساتھ رعایت ادب کی جامعیت کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ عشق و محبت کا تقاضا ہے کہ جب محبوب مہربان ہو کر متوجہ ہے تو بات دراز کی جائے تاکہ اسکا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے مگر ساتھ ہی ساتھ ادب کا مقتضایہ بھی ہے کہ بہت بے تکلف ہو کر کلام زیادہ طویل بھی نہ ہو۔ اس دوسرے مقتضایہ پر عمل کرنے کے لئے اخیر میں اختصار کر دیا کہ قَرَأَ فِيهَا مَآرِبَ أُخْرَى، یعنی میں اس سے اور بھی بہت سے کام لیا کرتا ہوں اور ان کاموں کی تفصیل بیان نہیں کی (روح و مظلومی) تفسیر قرطبی میں اس آیت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ضرورت اور مصلحت سے ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ جو بات سوال میں نہ پوچھی گئی ہو اس کو بھی جواب میں بیان کر دیا جائے۔

مسئلہ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہاتھ میں عصا رکھنا سنتِ انبیاء ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی اور اس میں بڑے مار دینی دنیوی فوائد ہیں۔ (قرطبی)

فَإِذَا رَهِیَ حَیۡۃً تَسۡتَوِی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھی حکم ربانی اس کو ڈال دیا تو وہ سانپ بن گئی، اس سانپ کے بارے میں قرآن کریم کی آیات میں ایک جگہ تو یہ آیا ہے کَانَهَا جَانًّا، جان عربی لغت میں چھوٹے اور پتلے سانپ کو کہتے ہیں۔ اور دوسری جگہ آیا ہے فَإِذَا رَهِیَ تَعَبَانًّا، تعبان کے معنی اثر دہا اور بڑے موٹے سانپ کے ہیں، اور اس آیت میں جو لفظ حَیۡۃً آیا ہے یہ عام ہے ہر چھوٹے بڑے اور پتلے موٹے سانپ کو حَیۡۃً کہا جاتا ہے۔ تطبیق ان آیات کی اس طرح ہو سکتی ہے کہ یہ سانپ شروع میں پتلا اور چھوٹا ہو پھر موٹا اور بڑا ہو گیا، یا یہ کہ سانپ تو بڑا اور اثر دہا ہی تھا مگر اس کو جَانًّا یعنی ہلکا چھوٹا سانپ اس مناسبت سے کہا گیا کہ عظیم الشان اثر دہا سرعت سیر کے اعتبار سے چھوٹے سانپ کی طرح تھا یعنی عام عادت کے خلاف کہ بڑے اثر دہے تیز نہیں چل سکتے یہ بڑی تیزی سے چلتا تھا اور آیت میں لفظ کَانَهَا سے جو تشبیہ کے معنی میں ہے اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ جَانًّا سے اسکو تشبیہ ایک خاص وصف سرعت سیر میں دی گئی ہے۔ (مظہری)

وَاضْمُرْ یَدَکَ إِلَىٰ جَنَاحِکَ، جَنَاح، دراصل جانور کے بازو کو کہا جاتا ہے

اس جگہ اپنے بازو کے یعنی بغل میں ہاتھ لگالینے کا حکم ہوا ہے تاکہ یہ دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا جاوے کہ جب بغل کے نیچے ہاتھ ڈال کر نکالیں تو آفتاب کی طرح چمکنے لگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تخریج بیضاوی کی یہی تفسیر منقول ہے۔ (مطہری)

اِذْ هَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ، اپنے رسول کو دو عظیم الشان معجزوں سے مسح کرنے کے بعد اُن کو حکم دیا گیا کہ فرعون سرکش کو دعوت ایمان دینے کے لئے پٹے جائیں۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝۲۵ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ۝۲۶

یوٹا اے رب کشادہ کر میرا سینہ اور آسان کر میرا کام

وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي ۝۲۷ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝۲۸ وَاجْعَلْ

اور کھول دے بگڑے میری زبان سے کہ سمجھیں میری بات اور دے مجھ کو

لِيْ وَزِيْرًا مِّنْ اَهْلِيْ ۝۲۹ هٰرُونَ اَخِي ۝۳۰ اَشَدُّ بَهْ اَرْزِي ۝۳۱

ایک کام بنانے والا میرے گھر کا ہارون میرا بھائی اس سے مضبوط کر میری کر

وَاشْرِكْهُ فِيْ اَمْرِي ۝۳۲ كِيْ تُسَبِّحَكَ كَثِيْرًا ۝۳۳ وَ

اور شریک کر اسکو میرے کام میں کہ تیری ایک ذات کا بیان کریں ہم بہت سا، اور

نَذْكُرَكَ كَثِيْرًا ۝۳۴ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيْرًا ۝۳۵ قَالَ

یاد کریں ہم تجھ کو بہت سا تو تو ہے ہم کو خوب دیکھتا نہ مایا

قَدْ اُوْتِيتَ سُوْاٰلَكَ يٰمُوسٰی ۝۳۶

ملا تجھ کو تیرا سوال اے موسیٰ

خلاصہ تفسیر

(جب موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مجھ کو پیغمبر بنا کر فرعون کی فہمائش کے لئے بھیجا جا رہا ہے تو اس وقت اس منصب عظیم کے مشکلات کی آسانی کے لئے درخواست کی اور) عرض کیا کہ اے میرے رب میرا حوصلہ (اور زیادہ تر) رخ کر دیجئے کہ تبلیغ میں انقباض یا گنڈیہ مخالفت میں نیستی نہ ہو) اور میرا (یہ) کام (تبلیغ کا) آسان فرما دیجئے کہ اسباب تبلیغ کے مجتمع اور مواقع تبلیغ کے مرتفع ہو جاویں) اور میری زبان پر سے سبکی (سلکت کی) ہٹا دیجئے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے واسطے میرے کنبے میں سے ایک معاون مقرر کر دیجئے یعنی ہارون کو جو میرے بھائی ہیں اُن کے ذریعہ سے میری توت کو مستحکم کر دیجئے اور اُن کو میرے (اس تبلیغ کے)

کام میں شریک کر دیجئے (یعنی ان کو بھی نبی بنا کر مامور بالتبلیغ کیجئے کہ ہم دونوں تبلیغ کریں اور میرے قلب کو قوت پہنچے) تاکہ ہم دونوں (مکر تبلیغ و دعوت کے وقت) آپ کی خوب کثرت سے پاکی (شرک و نقائص سے) بیان کریں اور آپ (کے اوصاف و کمالات) کا خوب کثرت سے ذکر کریں کیونکہ اگر دو شخص مبلغ ہونگے تو ہر شخص کا بیان دوسرے کی تائید سے دافر اور متکاثر ہوگا، بیشک آپ ہم کو (اور ہمارے حال کو) خوب دیکھ رہے ہیں (اس حالت سے ہماری احتیاج اس امر کی کہ ایک دوسرے کے معاون ہوں آپ کو معلوم ہے) ارشاد ہوا کہ تمہاری (ہر) درخواست (جو کہ رَبِّ اشْرَحْ لِي الْاُمُورَ) منظور کی گئی اے موسیٰ۔

معارف و مسائل

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کلام الہی کا شرف خاص حاصل ہوا اور منصب نبوت و رسالت عطا ہوا تو اپنی ذات اور اپنی طاقت پر بھروسہ چھوڑ کر خود حق تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو گئے کہ اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں اسی کی مدد سے پوری ہو سکتی ہیں اور ان پر جو مصائب اور شدائد آنا لازمی ہیں ان کی برداشت کا حوصلہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہو سکتا ہے اسلئے اس وقت پانچ دعائیں مانگیں۔ پہلی دُعَا اَشْرَحْ لِي الْاُمُورَ، یعنی میرا سینہ کھول دے ماسمیں ایسی ست عطا فرما دے جو علوم نبوت کا تحمل ہو سکے اور دعوت ایمان لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کی طرف سے سخت سست سُنفا پڑتا ہے اس کو برداشت کرنا بھی اس میں شامل ہے۔

دوسری دُعَا وَكَيْتِي فِي الْاُخْرَى (یعنی میرا کام میرے لئے آسان کر دے) یہ فہم و فراست بھی نبوت ہی کا ثمرہ تھا کہ کسی کام کا مشکل یا آسان ہونا بھی ظاہری تدبیروں کے تابع نہیں یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے وہ اگر چاہتے ہیں تو کسی کے لئے مشکل سے مشکل بھاری سے بھاری کام آسان کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو آسان سے آسان کام مشکل ہو جاتا ہے اسی لئے حدیث شریف میں مسلمانوں کو اس دعا کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے کاموں کے لئے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگا کریں اَللّٰهُمَّ الطُّفَّ بِمَنَافِيْ نَّيْسِيْزِ كُلِّ عَيْسِيْزٍ فَاِنَّ نَّيْسِيْزِ كُلِّ عَيْسِيْزٍ عَلَيْكَ يَسِيْزُ عَيْنِيْ يَا اللّٰهُ ہم پر مہربانی فرما ہر مشکل کام کو آسان کرنے کے لئے کیونکہ ہر مشکل کام کا آسان کر دینا آپ کے قبضہ میں ہے۔

تیسری دعا وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوا قَوْلِيْ، یعنی کھول دے میری زبان کی بندش تاکہ لوگ میرا کلام سمجھنے لگیں۔ اس بندش کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے کے زمانے میں تو اپنی والدہ ہی کے پاس تھے اور دربار فرعون سے ان کو دودھ

پلانیکا و تلیفہ اور صلہ ملتارہا۔ جب دودھ چھڑایا گیا تو فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے ان کو اپنا بیٹا بنالیا تھا اس لئے والدہ سے واپس لے کر اپنے یہاں پالنے لگے۔ اسی عرصہ میں ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دار بھی پکڑ لی اور اسکے منہ پر ایک طمانچہ رسید کیا اور بعض روایات میں ہے کہ ایک چھڑی ہاتھ میں تھی جس سے کھیل رہے تھے وہ فرعون کے سر پر ماری، فرعون کو غصہ آیا اور اس کے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بیوی آسیہ نے کہا کہ شاہا، آپ بچے کی بات پر خیال کرتے ہیں جس کو کسی چیز کی عقل نہیں اور اگر آپ چاہیں تو تجربہ کر لیں کہ اس کو کسی پہلے بڑے کا امتیاز نہیں۔ فرعون کو تجربہ کرانے کے لئے ایک طشت میں آگ کے انگارے اور دوسرے میں جواہرات لے کر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیئے خیال یہ تھا کہ بچہ ہے یہ بچوں کی عادت کے مطابق آگ کے انگارے کو روشن خوبصورت سمجھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا جواہرات کی رونق بچوں کی نظر میں ایسی نہیں ہوتی کہ اس طرف توجہ دیں، اس سے فرعون کو تجربہ ہو جائیگا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ بچپن کی نادانی سے کیا۔ مگر یہاں تو کوئی عام بچہ نہیں تھا، خدا تعالیٰ کا ہونے والا رسول تھا جن کی فطرت ازل پیدائش سے ہی غیر معمولی ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے آگ کے بجائے جواہرات پر ہاتھ ڈالنا چاہا مگر جبریل امین نے ان کا ہاتھ آگ کے طشت میں ڈال دیا انھوں نے آگ کا انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا، جس سے زبان جل گئی اور فرعون کو یقین آگیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل کسی شرارت سے نہیں بچپن کی بے خبری کے سبب سے تھا۔ اسی واقعہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ایک قسم کی تکلیف پیدا ہو گئی اسی کو قرآن میں عقدہ کہا گیا ہے اور اسی کو کھولنے کی دعا حضرت موسیٰ نے مانگی (مظہر قلیہ) پہلی دو دعائیں تو عام عقیدے سب کا مومن اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کے لئے تیسری دعا میں اپنی ایک محسوس کمزوری کے ازالہ کی درخواست کی گئی کہ رسالت و دعوت کیلئے زبان کی طلاق اور فصاحت بھی ایک ضروری چیز ہے۔ آگے ایک آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ سب دعائیں قبول کر لی گئیں جسکا ظاہر یہ ہے کہ زبان کی یہ نکتہ بھی تم ہو گئی ہوگی مگر خود موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنے ساتھ رسالت میں شریک کرنے کی جو دعا کی ہے اُس میں یہ بھی فرمایا ہے کہ **هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا** یعنی ہارون علیہ السلام زبان کے اعتبار سے بہ نسبت میرے زیادہ فصیح ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اثر نکتہ کا کچھ باقی تھا۔ نیز فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو عیوب لگائے ان میں یہ بھی کہا کہ **وَكَايَا دُيُوتِينَ**، یعنی یہ اپنی بات کو صاف بیان نہیں کر سکتے۔ بعض حضرات نے اسکا جواب یہ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اپنی دعا میں اتنی ہی بات مانگی تھی کہ زبان کی بندش اتنی کھل جائے

کہ لوگ میری بات سمجھ لیا کریں، اتنی کنت دُور کر دی گئی کچھ معمولی اثر پھر بھی رہا ہوتا تو وہ اس مُعا کی قبولیت کے منافی نہیں چوتھی دُعا وَاجْعَلْ لِّی قَصِیْرًا قَبْلَ اَمَلٍ (یعنی بنادے میرا ایک وزیر میرے ہی خاندان میں سے) پچھلی تین دُعائیں اپنے نفس اور ذات سے متعلق تھیں یہ چوتھی دُعا اعمال رسالت کو انجام دینے کے لئے اسباب جمع کرنے سے متعلق ہے اور ان اسباب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اور اہم اس کو قرار دیا کہ ان کا کوئی نائب اور وزیر ہو جو ان کی مدد کر سکے۔ وزیر کے معنی ہی نعت میں بوجہ اٹھانے والے کے ہیں، وزیر سلطنت چونکہ اپنے امیر و بادشاہ کا بار ذمہ داری سے اٹھاتا ہے اسلئے اس کو وزیر کہتے ہیں۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کمال عقل معلوم ہوا کہ کسی کام یا تحریک کے چلانے کے لئے سب سے پہلی چیز انسان کے اعوان و انصار ہیں وہ منشاء کے مطابق بلجائیں تو آگے سب کام آسان ہو جاتے ہیں اور وہ غلط ہوں تو سارے اسباب سامان بھی بے کار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آج کل کی سلطنتوں اور حکومتوں میں جتنی خرابیاں مشاہدہ میں آئی ہیں غور کریں تو ان سب کا اصلی سبب امیر ریاست کے اعوان و انصار اور وزراء و امراء کی خرابی بے عملی یا بد عملی یا عدم صلاحیت ہے۔

اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ جب کسی شخص کو کوئی حکومت و امارت سپرد فرماتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے کام کرے حکومت کو اچھی طرح چلائے تو اُس کو نیک وزیر دیدیتے ہیں جو اس کی مدد کرتا ہے اگر کسی ضروری کام کو نبھول جائے تو وزیر یاد دلا دیتا ہے اور جس کام کا وہ ارادہ کرے وزیر اس میں اُنکی مدد کرتا ہے (رواہ النسائی عن القاسم بن محمد)

اس دُعا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وزیر طلب فرمایا اسکے ساتھ ایک قیدی من آھنی کی بھی لگا دی کہ یہ وزیر میرے خاندان و اقارب میں سے ہو کیونکہ اپنے خاندان کے آدمی کے عادات و اخلاق دیکھے بھالے اور طبائع میں باہم اُلفت و مناسبت ہوتی ہے جس سے اس کام میں مدد ملتی ہے بشرطیکہ اس کو کام کی صلاحیت میں دوسروں سے فائق دیکھ کر لیا گیا ہو۔ بعض اقربا پروری کا داعیہ نہ ہو۔ اس زمانے میں چونکہ عام طور پر دیانت و اخلاص مفقود اور اصل کام کی فکر غائب نظر آتی ہے۔ اس لئے کسی امیر کے ساتھ اس کے خویش و عزیز کو وزیر یا نائب بنانے کو مذموم سمجھا جاتا ہے اور جہاں دیانت داری پر بھروسہ پورا ہو تو کسی صالح و الصانع خویش و عزیز کو کوئی عہدہ سپرد کر دینا کوئی عیب نہیں بلکہ مہمات اُمور کی تکمیل کیلئے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء راشدین عموماً وہی حضرات ہوئے جو بیت نبوت کے ساتھ رشتہ داریوں کے تعلقات بھی رکھتے تھے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دُعا میں پہلے تو عام بات فرمائی کہ میرے خاندان

اہل میں سے ہر، پھر متعین کر کے فرمایا کہ وہ میری بھائی ہارون ہے جس کو میں وزیر بنانا چاہتا ہوں تاکہ میں اُس سے مہارت رسالت میں قوت حاصل کر سکوں۔

حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین یا چار سال بڑے تھے، اور تین سال پہلے ہی وفات پائی۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی وہ مصر میں تھے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اُن کو بھی نبی بنا دیا تو بذریعہ فرشتہ اُن کو بھی مصر ہی میں اسکی اطلاع ملگئی جب موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں فرعون کی تبلیغ کے لئے روانہ کیا گیا تو اُن کو یہ ہدایت کر دی گئی کہ وہ مصر سے باہر اُن کا استقبال کریں اور ایسا ہی واقع ہوا۔ (قطبی)

وَاسْتَرْكَهُ فِي آمْرِئِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو اپنا وزیر بنانا چاہا تو یہ اختیار خود اُن کو حاصل تھا تبرکاً حق تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی دعا کی مگر ساتھ ہی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو نبوت و رسالت میں اپنا شریک قرار دیں یہ اختیار کسی رسول و نبی کو خود نہیں ہوتا اس لئے اسکی جگہ گانہ دعا کی کہ اُن کو میرے کار رسالت میں شریک فرمائے آخر میں فرمایا صَاحِبُ رِقَابٍ ذَكَرَ عِبَادَتِیْ كَتَبْتُ لَكَ كِتَابًا، یعنی حضرت ہارون کو میں بھی مددگار ہوتے ہیں وزیر اور شریک نبوت بنانے کا فائدہ یہ ہو گا کہ ہم کثرت سے آپ کی تسبیح و ذکر کیا کریں گے۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ تسبیح و ذکر تو ایسی چیز ہے کہ ہر انسان تنہا بھی جتنا چاہے کر سکتا ہے اس کے لئے کسی ساتھی کے عمل کا کیا دخل لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر و تسبیح میں بھی سازگار ماحول اور اللہ والے ساتھیوں کا بڑا دخل ہوتا ہے جس کے ساتھی اللہ والے نہ ہوں وہ اتنی عبادت نہیں کر سکتا جتنی وہ کر سکتا ہے جسکا ماحول اللہ والوں کا اور ساتھی ذکر شاغل ہوں، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص ذکر اللہ میں مشغول رہنا چاہے اسکو سازگار ماحول کی بھی تلاش کرنا چاہیئے۔

دُعائیں یہاں ختم ہو گئیں آخر میں حق تعالیٰ کی طرف سے ان سب دُعاؤں کے قبول ہونے کی بشارت دیدی گئی قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسٰی، یعنی آپ کی مانگی ہوئی سب چیزیں آپ کو دیدی گئیں۔

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرٰی ﴿۲۱﴾ اِذَا وَحَيْنَا اِلٰی

اور احسان کیا تھا ہم نے تجھ پر ایک بار اور بھی جب ہم تجھ سے ہمیں تیری

اَمْلٰكَ مَا یُوحٰی ﴿۲۲﴾ اِنْ اَقْنٰ فِیْهِ فِی الثَّابُوتِ فَاَقْنِ فِیْهِ

ماں کو جو آگے مناتے ہیں کہ ڈال اسکو صندوق میں پھر اس کو ڈال دے دریا میں

فِي الْبَيْمِ فَلْيُلِقْهُ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَ

پھر دریا اُس کو لے ڈالے کنارے پر اٹھالے اُس کو ایک دشمن میرا اور

عَدُوٌّ لِّهِ ط وَالْقَبْتُ عَلَيْكَ حَبْنَةً مِّمَّنِي ط وَلِتَصْغَبْ عَلَيَّ

اُس کا اور ڈال دی میں نے تجھ پر عبت اپنے طرف سے اور تاکہ پرورش پائے

عَيْنِي ﴿٣٩﴾ اِذْ تَمْشِيْ اُخْتُكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلَيَّ

تو میری آنکھ کے سامنے، جب چلنے لگی تیری بہن اور کہنے لگی میں بتاؤں تم کو ایسا شخص جو اس کو

مَنْ يَّكْفُلُهُ ط فَرَجَعْتُكَ اِلَى اُمِّكَ كِيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا

پائے پھر پہنچا دیا ہم نے تجھ کو تیری ماں کے پاس کہ ٹھنڈی رہے اُسکی آنکھ اور غم

تَحْزَنُ ه وَ قَتَلْتُ نَفْسًا فَتَجِدَنَّكَ مِنَ الْغَمْرِ وَفَتَنَّاكَ

نہ کھاوے اور تو نے مار ڈالا ایک شخص کو پھر بچا دیا ہم نے تجھ کو اس غم سے اور جانچا ہم نے

فَتَوَّانَاهُ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ه ثُمَّ رَجِئْتَ

تجھ کو ایک ذرا جانچنا، پھر ٹھہرا ۲ تو کئی برس مدین والوں میں پھر آیا تو

عَلَيَّ قَدَرٍ يُّمُوْسٰى ﴿٤٠﴾ وَاَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِيْ ﴿٤١﴾ اِذْ هَبَّ

تقدیر سے اے موسیٰ اور بنایا میں نے تجھ کو خاص اپنے واسطے جا تو

اَنْتَ وَ اَخُوْكَ بِاَيْتِيْ وَلَا تَنْبِاْ فِيْ ذِكْرِيْ ﴿٤٢﴾ اِذْ هَبَا

اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر اور سستی نہ کر یو میری یاد میں جاؤ طرف

اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰى ﴿٤٣﴾ فَقُوْلْ لَّهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

فرعون کی اُس نے بہت سراٹھایا سو کہو اُس سے بات نرم

لَعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى ﴿٤٤﴾

شاید وہ سوچے یا ڈرے

خلاصہ تفسیر

ہم تو اور دفعہ اور بھی (اس کے قبل بے درخواست ہی) تم پر احسان کر چکے ہیں جبکہ ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام سے بتلائی جو (بوجہ مہتم بالشان ہونے کے) الہام سے بتلانے کے

(قابل) تھی (وہ) یہ کہ موسیٰ کو: جلا دوں کے ہاتھ سے بچانے کے لئے، ایک صندوق میں رکھو، پھر ان کو مع صندوق کے، دریا میں جس کی ایک شاخ فرعون کے ٹل تک بھی گئی تھی، ڈال دو پھر دریا ان کو مع صندوق کے کنارہ کے پاس تک لے آویگا کہ (آخر کار) ان کو ایسا ایسا شخص پکڑ لیگا جو (کافر ہونے کی وجہ سے) میرا بھی دشمن ہے اور ان کا بھی دشمن ہے (خواہ فی الحقیقت وجہ اس کے سب بچوں کو قتل کرتا تھا خواہ آئندہ ان کا فحش طور پر دشمن ہوگا) اور (جب صندوق پکڑ لیا اور تم اس میں سے نکالے گئے تو) میں نے تمہارے چہرے کے، اور اپنی طرف سے ایک اثر محبت ڈال دیا (تاکہ جو تم کو دیکھے پیار کرے) اور تاکہ تم میری (خاص) نگرانی میں پرورش پاؤ۔ (یہ اس وقت کا قصہ ہے) جبکہ تمہاری بہن تمہاری تہ ش میں فرعون کے گھر (چلتی ہوئی آئیں، پھر تم کو دیکھ کر ابنی بن کر) کہنے لگیں (جبکہ تم کسی تاکہ دودھ نہ پیتے تھے) کیا تم لوگوں کو ایسے شخص کا پتہ دوں جو اس کو (اچھی طرح) پالے رکھے (چنانچہ ان لوگوں نے چونکہ ان کو تلاش تھی منظور کیا اور تمہاری بہن تمہاری ماں کو بلا کر لائیں) پھر (اس تدبیر سے) ہم نے تم کو تمہاری ماں کے پاس پھر پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کو غم نہ ہے (جیسے تھوڑے عرصے تک فراق سے غمور رہیں) اور (بڑے ہونے کے بعد ایک اور احسان کیا کہ) تم نے (غلطی سے) ایک شخص (قبلی) کو جان سے مار ڈالا (جس کا قصہ سورۃ قصص میں ہے) اور مار کر غم ہوا خوف عقاب سے بھی اور خوف انتقام سے بھی) پھر ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی (خوف عقاب سے تو اس طرح کہ استغفار کی توفیق دی اور اس کو قبول کیا اور خوف انتقام سے اس طرح کہ مصر سے مدین پہنچا دیا) اور (مدین پہنچنے تک) ہم نے تم کو خوب خوب محنتوں میں ڈالا (اور پھر ان سے خلاصی دی جبکہ ذکر سورۃ قصص میں ہے کہ خلاصی دینا بھی مشقت ہے اور خود ابتلا بھی وجہ اس کے کہ وہ سبب ہے حصول افلاق حمیدہ و ملکات فاضلہ کا مستقل احسان ہے)۔

پھر (مدین پہنچے اور مدین والوں میں کئی سال رہے پھر ایک خاص وقت پر) (جو میرے علم میں تمہاری نبوت اور ہیکلامی کے لئے مقدر تھا) تم (یہاں) آئے اے موسیٰ اور (یہاں) آنے پر) میں نے تم کو اپنے (بی بنانے کے) لئے منتخب کیا (سواب) تم اور تمہارے بھائی (دونوں میری نشانیاں) (یعنی معجزات کہ اصل دو معجزے ہیں عصا دیدر بیضا اور ہر ایک میں وجود اعجاز متعین) لے کر (جس موقع کے لئے حکم ہوتا ہے) جاؤ اور میری یادگاری میں (غیراہ خلوت میں خواہ تبلیغ کے وقت) سستی مت کرنا (اب موقع جانے کا بتلایا جاتا ہے کہ) دونوں فرعون کے پاس جاؤ وہ بہت نکل چلا ہے پھر (اس کے پاس جا کر) اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید وہ (رغبت سے) نصیحت قبول کر لے یا (عذاب الہی سے) ڈر جاوے (اور اس سے مان جاوے)۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو انعامات و عنایات حق اس وقت مبذول ہوئیں کہ شرف ہمکلامی سے نوازا گیا، نبوت و رسالت عطا ہوئی، خاص معجزات عطا ہوئے اس کے ساتھ یہاں حق تعالیٰ اپنی وہ نعمتیں بھی اُن کو یاد دلاتے ہیں جو شروع پیدائش سے اس وقت تک زندگی کے ہر دور میں آپ پر مبذول ہوتی رہیں اور مسلسل آزمائشوں اور جان کے خطروں کے درمیان قدرتِ حق نے کن حیرت انگیز طریقوں سے ان کی حفاظت فرمائی یہ نعمتیں جنکا ذکر آگے آتا ہے زمانہ وقوع کے اعتبار سے پہلی ہیں یہاں جو اُن کو آخری کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ نعمتیں اسکے بعد کی ہیں بلکہ لفظ آخری کبھی مطلقاً دوسرے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے مقدم مؤخر کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا یہاں بھی یہ لفظ اسی معنی میں ہے (حق) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا قصہ حدیث کے حوالہ سے تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُؤْتَىٰ، یعنی جبکہ وحی بھیجی ہم نے آپ کی والدہ کے پاس ایک ایسے معاملہ کی جو صرف وحی سے ہی معلوم ہو سکتا تھا وہ یہ کہ فرعونی سپاہی جو اسرائیلی لڑکوں کو قتل کرنے پر مامور تھے اُن سے بچانے کے لئے اُن کی والدہ کو بذریعہ وحی الہی بتلایا گیا کہ اُن کو ایک تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈالیں اور اُن کے ہلاک ہونے کا اندیشہ نہ کریں ہم اُن کو حفاظت سے رکھیں گے اور پھر آپ کے پاس ہی واپس پہنچا دیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ باتیں عقلِ قیاس کی نہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور اُن کی حفاظت کا ناقابلِ قیاس انتظام صرف اُسی کی طرف سے بتانے پر کسی کو معلوم ہو سکتا ہے۔ کیا وحی کسی غیر نبی و رسول | صحیح بات یہ ہے کہ لفظ وحی کے لغوی معنی ایسے غیبی کلام کے ہیں جو بشر کی طرف بھی آ سکتی ہے | مخاطب کو معلوم ہو، دوسرے اس پر مطلع نہ ہوں۔ اس لغوی معنی کے اعتبار سے وحی کسی کے لئے مخصوص نہیں۔ نبی و رسول اور عام مخلوق بلکہ جانور تک اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔

(اَوْحَىٰ رَبِّي إِلَى النَّحْلِ)، میں شہد کی مکھیوں کو بذریعہ وحی تلقین و تعلیم کرنے کا ذکر اسی معنی کے اعتبار سے ہے اور اس آیت میں اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ بھی اس معنی لغوی کے اعتبار سے ہے اس انکابنی یا رسول بنالانہ نہیں آتا، جیسے حضرت مریم علیہا السلام کو ارشادِ ربانی پہنچے باوجودیکہ باتفاق جمہور امت وہ نبی و رسول نہیں تھیں اس طرح کی لغوی وحی عموماً بطور الہام کے ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کسی کے قلب میں ایک مضمون ڈالیں اور اس کو اس پر مطمئن کر دیں کہ اللہ کی طرف سے ہے جیسے عموماً ادبیاری اللہ کو اس قسم کے الہامات ہوتے رہے ہیں، بلکہ ابوحیان اور بعض دوسرے علماء نے کہا ہے کہ اس طرح کی وحی بعض اوقات کسی فرشتے کے واسطے سے بھی ہو سکتی ہے جیسے حضرت مریم کے واقعہ میں اس کی تصریح ہے کہ جبریل امین

نے بشکل انسانی تمثیل ہو کر ان کو یقین فرمائی مگر اسکا تعلق صرف اُس شخص کی ذات سے ہوتا ہے جس کو یہ وحی الہام ہوتی ہے۔ اصلاح خلق اور تبلیغ و دعوت سے اسکا کوئی تعلق نہیں ہوتا بخلاف وحی نبوت کے کہ اسکا انتشار ہی مخلوق کی اصلاح کے لئے کسی کو کھڑا کرنا اور تبلیغ و دعوت کے لئے مامور کرنا ہوتا ہے اس کے ذمہ لازم ہوتا ہے کہ اپنی وحی پر خود بھی ایمان لائے اور دوسروں کو بھی اپنی نبوت کے ماننے اور اپنی وحی کے ماننے کا پابند بنائے جو اُس کو نہ مانے اُسے کافر قرار دے۔

یہی فرق ہے اس وحی الہام یعنی وحی نغوی میں اور وحی نبوت یعنی وحی اصطلاحی میں۔ وحی نغوی ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور نبوت اور وحی نبوت حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ بعض بزرگوں کے کلام میں اسی کو وحی تشریعی و غیر تشریعی کے عنوان سے تعبیر کر دیا ہے جس کو مدعی نبوت قادیانی نے شیخ محی الدین ابن عربی کی بعض عبارتوں کے حوالہ سے اپنے دعوئے نبوت کے جواز کی دلیل بنایا ہے جو خود ابن عربی کی تشریحات سے باطل ہے۔ اس مسئلہ کی مکمل بحث توضیح میری کتاب حکیم لبقوت میں تفصیل سے مذکور ہے۔

اُمّ موسیٰ علیہ السلام کا نام | روح المعانی میں ہے کہ ان کا مشہور نام یوحنا بن ہے، اور اتقان بیان کا نام لحنیان بنت یسمد بن رادی لکھا ہے، اور بعض لوگوں نے ان کا نام یارخا بعض نے بازخت بتلایا ہے۔ بعض تعویذ گندھے والے ان کے نام کی عجیب خصوصیات بیان کیا کرتے ہیں صاحب روح المعانی نے فرمایا کہ ہمیں اسکی کوئی بنیاد نہیں معلوم ہوئی اور غالب یہ ہے کہ خرافات میں سے ہے۔

فَلْيَنْقِذْ الْيَتِيمَ بِالسَّاحِلِ، اس جگہ لفظ یم بمعنی دریا سے ظاہر نہر نیل مراد ہے آیت میں ایک حکم تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو دیا گیا ہے کہ اس بچے (موسیٰ علیہ السلام) کو صندوق بند کر کے دریا میں ڈالیں، دوسرا حکم بصیغہ م دریا کہ نام ہے کہ وہ اس تبتوت کو کنارہ پر ڈال دے فَلْيَنْقِذْ الْيَتِيمَ بِالسَّاحِلِ، دریا چونکہ بظاہر بے آب و شور ہے اُس کو حکم دینے کا مفہوم سمجھیں نہیں آتا اسی لئے بعض حضرات نے یہ قرار دیا کہ اگرچہ یہاں صیغہ امر یعنی حکم استعماں ہوا ہے مگر مراد اس سے حکم نہیں بلکہ خبر دینا ہے کہ دریا اس کو کنارہ پر ڈال دے۔ مگر محققین علما کے نزدیک یہ امر اپنے ظاہر پر امر اور حکم ہی ہے اور دریا ہی اُس کا مخاطب ہے کیونکہ اُن کے نزدیک دنیا کی کوئی مخلوق درخت، اور پتھر تک بے عقل و بے شعور نہیں بلکہ سب میں عقل و ادراک موجود ہے اور یہی عقل و ادراک ہے جس کے سبب یہ سب چیزیں حسب تصریح قرآن اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ انسان اور جن اور فرشتہ کے علاوہ کسی مخلوق میں عقل و شعور اتنا مکمل نہیں جس پر احکام حلال و حرام صادر کر کے مکلف بنایا جائے، دانائے رُوم نے خوب فرمایا ہے

خاک و باد و آب و آتش بندہ اند با من و تو مُردہ با حق زندہ اند

يَا خُنُوزًا عَدُوًّا لِي وَعَدُوًّا لَكَ، یعنی اس تابوت اور اس میں بند کئے ہوئے بچے کو ساحل دریا سے ایسا شخص اٹھائے گا جو میرا بھی دشمن ہے اور توی کا بھی، مراد اس سے فرعون ہے۔ فرعون کا اللہ کا دشمن ہونا تو اُس کے کفر کی وجہ سے ظاہر ہے مگر موسیٰ علیہ السلام کا دشمن کہنا اس لئے عمل غور ہے کہ اس وقت تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن نہیں تھا بلکہ اُن کی پرورش پر زریں خیر خرچ کر رہا تھا پھر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرمانا یا تو انجام کار کے اعتبار سے ہے کہ بالآخر فرعون کا دشمن ہو جانا اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اور یہ کہا جائے تو بھی کچھ بعید نہیں کہ جہاں تک فرعون کی ذات کا تعلق خود فی نفسہ اس وقت بھی دشمن ہی تھا۔ اُس نے حضرت موسیٰ کی تربیت صرف بیوی آسیہ کی خاطر گوارا کی تھی اور اس میں بھی جب اُس کو شبہ ہوا تو اُسی وقت قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا جو حضرت آسیہ کی دانشمندی کے ذریعہ ختم ہوا (روح و مظہری)

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبِطَةً مِّمَّنِي، اس جگہ لفظ محبت مصدر بمعنی محبوبیت ہے اور مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی عنایت و رحمت سے آپ کے وجود میں ایک محبوبیت کی شان رکھ دی تھی کہ جو آپ کو دیکھتے آپ سے محبت کرنے لگے۔ حضرت ابن عباس اور عکرمہ سے جو تفسیر منقول ہے (مظہری)

وَلَتُصْنَعَنَّ سَيِّئَاتِي، لفظ صنعت سے اس جگہ مراد عمدہ تربیت ہے جیسے عرب میں صَنَعَتْ تَرْبِيَّتِي کا محاورہ اسی معنی میں معروف ہے کہ میں نے اپنے گھوڑے کی اچھی تربیت کی اور سَلَّيْتُ عَلَيَّ سے مراد علیٰ حفظی یعنی اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہترین تربیت براہ راست حق تعالیٰ کی نگرانی میں ہو اس لئے حصہ یک سب سے بڑی ہستی یعنی فرعون کے ہاتھوں ہی اس کے گھر میں یہ کام اس طرح لیا گیا کہ وہ اس سے بے خبر تھا کہ میں اپنے ہاتھوں اپنے دشمن کو پال رہا ہوں۔ (مظہری)

إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی اس تابوت کے تعاقب میں جانا اور اُس کے بعد کا قصہ جبکا اجمال اس آیت میں آیا ہے جس کے آخر میں فرمایا ہے وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا یعنی ہم نے آپ کی آزمائش کی بار بار (قالہ ابن عباس م) یا آپ کو مبتلائے آزمائش کیا بار بار (قالہ الضحاک) اسکی پوری تفصیل سنن نسائی کی ایک طویل حدیث میں بروایت ابن عباس م آئی ہے وہ یہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مفصل قصہ حدیث السنن کے نام سے طویل حدیث سنن نسائی کتاب التفسیر میں بروایت ابن عباس نقل کی ہے اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں بھی اسکو پورا نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس نے اس روایت کو مرفوع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان قرار دیا ہے اور ابن کثیر نے بھی حدیث کے مرفوع ہونے کی توثیق کے لئے فرمایا ہے کہ۔

وَصَدَقَ ذَلِكَ عَصَىٰ مُوسَىٰ بِمِرْيَاقِهِ ذَرِكًا ۚ وَبِهِ نَذِيرٌ ۚ
ایک دلیل بھی بیان فرمائی لیکن اسکے بعد یہ بھی نقل فرمایا ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بھی اپنی
اپنی تفسیروں میں یہ روایت نقل کی ہے مگر وہ موقوف یعنی ابن عباسؓ کا اپنا کلام ہے، مرفوع
حدیث کے جملے اس میں کہیں کہیں آئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن عباسؓ نے یہ روایت کعب
احبارہ سے لی ہے جیسا کہ بہت سے مواقع میں ایسا ہوا ہے مگر ابن کثیر جیسے ناقد حدیث اور نسائی
جیسے امام حدیث اس کو مرفوع مانتے ہیں اور جنہوں نے مرفوع تسلیم نہیں کیا وہ بھی اسکے مضمون
پر کوئی نکیر نہیں کرتے اور اکثر حصہ اسکا تو خود قرآن کریم کی آیات میں آیا ہوا ہے اسلئے پوری حدیث
کا ترجمہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی قصے کے ضمن میں بہت سے علمی اور
عملی فوائد بھی ہیں۔ حدیث الفتون بسند امام نسائی قاسم بن ابی ایوب فرماتے ہیں کہ مجھے
سعید بن جبیرؓ نے خبر دی کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی جو
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے یعنی دَفَعْنَا عَنْكَ غَمُّكَ وَأَخَذْنَا بيدَكَ ذُرِّيَّتَكَ ۚ
سے کیا مراد ہے؟ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اسکا واقعہ بڑا طویل ہے صبح کو سویرے آجاؤ تو بتلا دیجئے،
جب اگلے دن صبح ہوئی تو میں سویرے ہی ابن عباسؓ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تاکہ کل جو وعدہ
فرمایا تھا اُس کو پورا کراؤں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ سنو ایک روز، غم اور اس کے
ہمنشینوں میں اس بات کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا ہے
کہ انکی ذریت میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمادیں گے۔ بعض شرکاء مجلس نے کہا کہ ہاں بنی اسرائیل
تو اسکے منتظر ہیں جس میں اُن کو ذرا شک نہیں کہ اُن کے اندر کوئی نبی و رسول پیدا ہوگا اور پہلے ان
لوگوں کا خیال تھا کہ وہ نبی یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں جب اُن کی وفات ہو گئی تو کہنے
لگے کہ ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا تھا یہ اسکے مصداق نہیں (کوئی اور نبی و رسول پیدا ہوگا
جو اس وعدہ کو پورا کرے گا)۔ فرعون نے یہ سنا تو (اُس کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر بنی اسرائیل میں جن کو
اُس نے غلام بنا رکھا تھا کوئی نبی و رسول پیدا ہو گیا تو وہ ان کو نجد سے آزاد کرائے گا) اس لئے
حاضرین مجلس سے دریافت کیا کہ اس آفت سے بچنے کا کیا راستہ ہے یہ لوگ آپس میں مشورے
کرتے رہے اور انجام کار سب کی رائے اس پر متفق ہو گئی کہ (بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو
اُس کو ذبح کر دیا جائے اس کے لئے) ایسے سپاہی مقرر کر دیئے گئے جن کے ہاتھوں میں پتھریاں
تھیں اور وہ بنی اسرائیل کے ایک ایک گھر میں جا کر دیکھتے تھے جہاں کوئی لڑکا نظر آیا اسکو فرج کر دیا۔
کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہنے کے بعد ان کو یہ ہوش آیا کہ ہماری سب خدمتیں اور محنت مشقت
کے کام تو بنی اسرائیل ہی انجام دیتے ہیں اگر یہ سلسلہ قتل کا جاری رہا تو اُن کے بوڑھے تو اپنی

موت مر جائیں گے اور بچے ذبح ہوتے رہے تو آئندہ بنی اسرائیل میں کوئی مرد نہ رہے گا جو ہماری خدمتیں انجام دے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے مشقت کے کام ہمیں خود ہی کرنا پڑیں گے اسلئے اب بہ راستے ہوئی کہ ایک سال میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو چھوڑ دیا جائے، دوسرے سال میں پیدا ہونے والوں کو ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح بنی اسرائیل میں کچھ جوان بھی رہیں گے جو اپنے بوڑھوں کی جگہ لے سکیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ بھی نہیں ہوگی جس سے فرعون کی حکومت کو خطرہ ہو سکے۔ یہ بات سب کو پسند آئی اور یہی قانون نافذ کر دیا گیا (اب حق تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا ظہور اس طرح ہوا کہ) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک حمل اس وقت ہوا جبکہ بچوں کو زندہ چھوڑ دینے کا سال تھا، اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے فرعون کا قانون کی زد سے ان کے لئے کوئی خطرہ نہیں تھا اگلے سال جو لڑکوں کے قتل کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ حمل میں آئے تو ان کی والدہ پر نیچ و غم طاری تھا کہ اب یہ بچہ پیدا ہوگا تو قتل کر دیا جائیگا۔ ابن عباسؓ نے قصہ کو یہاں تک پہنچا کر فرمایا کہ اسے ابن جبیر فتون یعنی آزمائش کا یہ پہلا موقع ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ ان کے قتل کا منصوبہ تیار تھا۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان کی والدہ کو بندہ وحی الہام یہ تسلی دیدی کہ لَا تَحْزَنِي اِنَّا رَآدُوْكَ اِلَيْكَ وَجَاوِدُوكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ یعنی تم کوئی خوف و غم نہ کرو (ہم اسکی حفاظت کریں گے اور کچھ دن جُدا رہنے کے بعد) ہم انکو تمہارا پاس واپس کر دیں گے پھر ان کو اپنے رسولوں میں داخل کر دیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو ان کی والدہ کو حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو ایک تابوت میں رکھ کر دریا (نیل) میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ جب وہ تابوت کو دریا کے حوالہ کر چکیں تو شیطان نے ان کے دل میں یہ دوسوہ ڈالا کہ یہ تو نے کیا کام کیا اگر بچہ تیرے پاس رہ کر فرج بھی کر دیا جاتا تو اپنے ہاتھوں سے کفن دفن کر کے کچھ تو تسلی ہوتی اب تو اسکو دریا کے جائز کھائیں گے (موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی نیچ و غم میں مبتلا تھیں کہ) دریا کی موجوں نے تابوت کو ایک ایسی چٹان پر ڈال دیا جہاں فرعون کی باندیاں لوندیاں نہانے دھونے کے لئے جایا کرتی تھیں، انھوں نے یہ تابوت دیکھا تو اٹھالیا اور کھولنے کا ارادہ کیا تو انہیں سے کسی نے کہا کہ اگر اس میں کچھ مال ہو اور ہم نے کھول لیا تو فرعون کی بیوی کو یہ گمان ہوگا کہ ہم نے اس میں سے کچھ الٹ لے لیا ہے ہم کچھ بھی کہیں اُس کو یقین نہیں آئے گا اس لئے سب کی رائے یہ ہو گئی کہ اس تابوت کو اس طرح بند اٹھا کر فرعون کی بیوی کے سامنے پیش کر دیا جائے۔

فرعون کی بیوی نے تابوت کھولا تو اس میں ایک ایسا لڑکا دیکھا جس کو دیکھتے ہی اُس کے دل میں اُس سے اتنی محبت ہو گئی جو اس سے پہلے کسی بچے سے نہیں ہوئی تھی (جو درحقیقت

حق تعالیٰ کے اس ارشاد کا ظہور تھا (وَالْقَيْتُ عَلَیْقَ حَبِطَہٗ مَقِیۡنَہٗ) دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بوسوسہ شیطانی اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کو قبول گئیں اور حالت یہ ہو گئی (وَأَصْبَحَ نُوَادُ اُمِّ مُوسٰی فِرَیۡغًا) یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل ہر خوشی اور ہر خیال سے خالی ہو گیا (صرف موسیٰ علیہ السلام کی فکر غالب آ گئی) ادھر جب لڑکوں کے قتل پر مامور پولیس والوں کو فرعون کے گھریلوں ایک لڑکا آجانے کی خبر ملی تو وہ پھریاں لیکر فرعون کی بیوی کے پاس پہنچی گئے کہ یہ لڑکا ہمیں دو تاکہ ذبح کر دیں۔

ابن عباسؓ نے یہاں پہنچ کر پھر ابن جبیرؓ کو مخاطب کیا کہ اے ابن جبیر فتون یعنی آزمائش کا (دوسرا) واقعہ ہے۔

فرعون کی بیوی نے ان لشکری لوگوں کو جواب دیا کہ ابھی ٹھہر دکھ صرف اس ایک لڑکے سے تو بنی اسرائیل کی قوت نہیں بڑھ جائے گی میں فرعون کے پاس جاتی ہوں اور اس بچے کی جان بخشی راتی ہوں، اگر فرعون نے اسکو بخش دیا تو یہ بہتر ہوگا ورنہ تمہارے معاملے میں دخل نہ دوں گی یہ بچہ تمہارے حوالہ ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے فرعون نے کہا کہ ہاں تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا تو معام ہے مگر مجھے اسکی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ابن عباسؓ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کی قسم کھائی جاسکتی ہے اگر فرعون اسوقت بیوی کی طرح اپنے لئے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قرۃ العین آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا اقرار کر لیتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت کر دیتا جیسا کہ اُس کی بیوی کو ہدایت ایمان عطا فرمائی۔

دہر حال بیوی کے کہنے سے فرعون نے اس لڑکے کو قتل سے آزاد کر دیا، اب فرعون کی بیوی نے اسکو دودھ پلانے کے لئے اپنے آس پاس کی عورتوں کو بلوایا۔ سب نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی خدمت انجام دیں مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی کی چھاتی نہ لگتی (وَحَوَّضُنَا عَلَیۡہِا لَمَّا جَعَلَ مِنْ قَبْلِی) اب فرعون کی بیوی کو یہ فکر ہو گئی کہ جب کسی کا دودھ نہیں پیتے تو زندہ یہ کیسے رہیں گے اسلئے اپنی کنیزوں کے سپرد کیا کہ اس کو بازار اور لوگوں کے مجمع میں بیجائیں شاید کسی عورت کا دودھ یہ قبول کر لیں۔

اس طرف موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بے چین ہو کر اپنی بیٹی کو کہا کہ ذرا باہر جا کر تلاش کرو اور لوگوں سے دیکھا کرو کہ اس تابوت اور بچہ کا کیا انجام ہوا، وہ زندہ ہے یا دریائی جانوروں کی خوراک بن چکا ہے اسوقت تک اُن کو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ یاد نہیں آیا تھا جو حالت حمل میں اُن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اور چند روزہ مفارقت کے بعد واپسی کا کیا گیا تھا حضرت موسیٰ کی بہن ہار بھکیں تو (قدرت حق کا

یہ کرشمہ دیکھا کہ فرعون کی کنیزیں اس بچے کو لئے ہوئے دودھ پلانے والی عورت کی تلاش میں ہیں۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں لیتا اور یہ کنیزیں پریشان ہیں تو ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے گھرانے کا پتہ دیتی ہوں جہاں مجھے اُمید ہے کہ یہ اُن کا دودھ بھی لینگے اور وہ اس کو خیر خواہی و محبت کے ساتھ پالیں گے۔ یہ سُکران کنیزوں نے ان کو اس شبہ میں پکڑ لیا کہ یہ عورت شاید اس بچے کی ماں یا کوئی عزیز خاص ہے جو وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھر والے اس کے خیر خواہ اور ہمدرد ہیں (سوقت یہ بہن بھی پریشان ہو گئی)۔

ابن عباسؓ نے اس جگہ پہنچ کر پھر ابن جبر کو خطاب کیا کہ یہ (تیسرا) واقعہ فِتنِ مینی آزمائش کا ہے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے بات بنائی اور کہا کہ میری مراد اس گھر والوں کے ہمدرد خیر خواہ ہونے سے یہی تھی کہ فرعونؓ کی دربار تک اُن کی رسائی ہوگی اُس سے انکو منافع پہنچنے کی اُمید ہوگی اسلئے وہ اس بچے کی محبت و ہمدردی میں کسر نہ کریں گے۔ یہ سُکران کنیزوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ واپس اپنے گھر پہنچی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو واقعہ کی خبر دی وہ اُنکے ساتھ اُس جگہ پہنچیں جہاں یہ کنیزیں جمع تھیں، کنیزوں کے کہنے سے انہوں نے بھی بچے کو گود میں لے لیا، موسیٰ علیہ السلام فوراً اُن کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگے یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا۔ یہ خبر فرعونؓ کی بیوی کو پہنچی کہ اس بچے کے لئے دودھ پلانے والی مل گئی۔ فرعونؓ کی بیوی نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا۔ انہوں نے اگر حالات دیکھے اُذ یہ محسوس کیا کہ فرعونؓ کی بیوی میری حاجت و ضرورت محسوس کر رہی ہے تو ذرا خود داری سے کام لیا۔ اہلیہ فرعونؓ نے کہا کہ آپ یہاں رہ کر اس بچے کو دودھ پلائیں کیونکہ مجھے اس بچے سے اتنی محبت ہے کہ میں اس کو اپنی نظروں سے غائب نہیں رکھ سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ میں تو اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی کیونکہ میری گود میں خود ایک بچہ ہے جس کو دودھ پلاتی ہوں، میں اسکو کیسے چھوڑوں۔ ہاں اگر آپ اس پر راضی ہوں کہ بچہ میرے سپرد کریں میں اپنے گھر رکھ کر اسکو دودھ پلاؤں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس بچے کی خبر گیری اور حفاظت میں ذرا کوتاہی نہ کروں گی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بھی یاد آ گیا جس میں فرمایا کہ چند روز کی جدائی کے بعد ہم اُن کو تمہارے پاس واپس دیدینگے اسلئے وہ ادا اپنی بات پر جم گئیں۔ اہلیہ فرعونؓ نے مجبور ہو کر ان کی بات مان لی اور یہ اُسی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے گھر آ گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اُن کا نشو و نما خاص طریقے پر فرمایا۔

جب موسیٰ علیہ السلام ذرا قوی ہو گئے تو اہلیہ فرعونؓ نے اُن کی والدہ سے کہا کہ یہ بچہ مجھے لاکر دکھلا جاؤ (کہ میں سے دیکھنے کیلئے بیچیں ہوں) اور اہلیہ فرعونؓ نے اپنے سب درباریوں کو حکم دیا کہ یہ بچہ آج ہمارے گھر میں آ رہا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے جو اسکا کرام نہ کرے اور کوئی ہدیہ اسکو

پیش نہ کرے اور میں خود اس کی نگرانی کر دوں گی کہ تم لوگ اس معاملہ میں کیا کرتے ہو۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کیساتھ گھر سے نکلے اسی وقت سے ان پر تحفوں اور ہدایا کی بارش ہونے لگی یہاں تک کہ اہلیہ فرعون کے پاس پہنچے تو انہیں اپنے پاس سے خاص تحفے اور ہدیے الگ پیش کئے۔ اہلیہ فرعون ان کو دیکھ کر بھی مسرور ہوئی اور یہ سب تحفے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیدیئے۔ اسکے بعد اہلیہ فرعون نے کہا کہ اب میں ان کو فرعون کے پاس لیجاتی ہوں وہ انکو انعامات اور تحفے دیں گے جب ان کو لیکر فرعون کے پاس پہنچی تو فرعون نے ان کو اپنی گود میں لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی دائرہ پکڑ کر زمین کی طرف جھکا دیا۔ اُس وقت دربار کے لوگوں نے فرعون سے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا جو آپکے ملک مال کا وارث ہوگا، آپ پر غالب آئیگا اور آپکو بچھاڑیگا، یہ وعدہ کس طرح پورا ہو رہا ہے۔ فرعون متنبہ ہوا اور اسی وقت لوگوں کو قتل کرنے والے سپاہیوں کو بلا لیا تاکہ اسکو ذبح کر دیں ابن عباسؓ نے یہاں پہنچکر پچھلے ابن جبریر کو خطاب کیا کہ یہ (چوتھا) واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے کہ پھر موت سر پر منڈلانے لگی۔

اہلیہ فرعون نے یہ دیکھا تو کہا کہ آپ تو یہ بچہ مجھے دے چکے ہیں پھر اب یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم یہ نہیں دیکھتیں کہ یہ لڑکا اپنے عمل سے گویا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ مجھ کو زمین پر بچپاز کر مجھ پر غالب آجائیگا۔ اہلیہ فرعون نے کہا کہ آپ ایک بات کو اپنے اور میرے معاملہ کے فیصلہ کے لئے مان لیں جس سے حق بات ظاہر ہو جاوے گی (کہ بچے نے یہ معاملہ بچپن کی بے خبری میں کیا ہے یا دیدہ دانستہ کسی شوخی سے) آپ دو انگارے آگ کے اور دو موتی منگوا لیجئے اور دونوں کو انکے سامنے کر دیجئے اگر یہ موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور آگ کے انگاروں سے بچیں تو آپ سمجھ لیں کہ اسکے افعال عقل و شعور سے دیدہ و دانستہ ہیں اور اگر اس نے موتیوں کے بجائے انگارے ہاتھ میں اٹھائے تو یہ یقین ہو جائے گا کہ یہ کام کسی عقل و شعور سے نہیں کیا گیا کیونکہ کوئی عقل والا انسان آگ کو ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا (فرعون اس آزمائش کو مان لیا) دو انگارے اور دو موتی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے اٹھائے (یعنی دوسری روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام موتیوں کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہتے تھے کہ جبریل ابن نے ان کا ہاتھ انگاروں کی طرف پھیر دیا) فرعون نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً ان کے ہاتھ سے انگارے چھین لئے کہ ان کا ہاتھ نہ جل جائے (اب تو اہلیہ فرعون کی بات بن گئی) اُس نے کہا کہ آپ نے واقعہ کی حقیقت کو دیکھ لیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر یہ موت موسیٰ علیہ السلام سے ٹلا دی کیونکہ قدرت خداوندی کو ان سے آگے کام لینا تھا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طرح فرعون کے شاہانہ اعزاز و اکرام اور شاہانہ خرچ پر اپنی والدہ کی ہجراتی میں پرورش پاتے رہے یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔

اُن کے شاہی اکرام و اعزاز کو دیکھ کر فرعون کے لوگوں کو بنی اسرائیل پر وہ ظلم و جور اور تذلیل و توہین کرنے کی ہمت نہ رہی جو اس سے پہلے آل فرعون کی طرف سے ہمیشہ بنی اسرائیل پر ہوتا رہتا تھا۔ ایک روز موسیٰ علیہ السلام شہر کے کسی گوشہ میں چل رہے تھے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں جنہیں سے ایک فرعونی ہے اور دوسرا اسرائیلی۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امداد کے لئے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی آدمی کی جسارت پر بہت غصہ آ گیا کہ اس نے شاہی دربار میں موسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کو جانتے ہوئے اسرائیلی کو اُن کے سامنے پکڑ رکھا ہے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں کو تو صرف فسہ ہی معلوم تھا کہ ان کا تعلق اسرائیلی لوگوں سے صرف رضاعت اور دودھ پینے کی وجہ سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی والدہ یا کسی اور ذریعہ سے یہ معلوم کر دیا ہو کہ یہ اپنی دودھ پلانے والی عورت ہی کے لپٹن سے پیدا ہوئے اور اسرائیلی ہیں۔

غرض موسیٰ علیہ السلام نے غصہ میں آکر اس فرعونی کے ایک منگنا رسید کیا جس کو وہ برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا مگر اتفاق سے وہاں کوئی اور آدمی موسیٰ علیہ السلام اور ان دونوں لڑنے والوں کے سوا موجود نہیں تھا، فرعونی تو قتل ہو گیا اسرائیلی اپنا آدمی تھا اس سے اسکا اندیشہ نہ تھا کہ یہ مجبوری کر دے گا۔

جب یہ فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا *هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ*، یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے (پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی) *رَبِّ ارْحَمْ نَفْسِيْ فَاعْفُ عَنِّيْ فَغَفَرَ لَهُ* *إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ*، یعنی اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا کہ یہ خطا قتل فرعون کی مجھ سے سرزد ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا کیونکہ وہ ہی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحمت کرنے والا ہے۔

موسیٰ علیہ السلام اس واقعہ کے بعد خوف و ہراس کے عالم میں یہ خبریں دریافت کرتے رہے کہ اسکے قتل پر آل فرعون کا رد عمل کیا ہوا اور دربار فرعون تک یہ معاملہ پہنچا یا نہیں، معاف ہوا کہ معاملہ فرعون تک اس عنوان سے پہنچا کہ کسی اسرائیلی نے آل فرعون کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے اس لئے اسرائیلیوں سے اسکا انتقام لیا جائے۔ اس معاملے میں ان کے ساتھ کوئی ڈھیل کا معاملہ نہ کیا جائے۔ فرعون نے جواب دیا کہ اس کے قاتل کو متعین کر کے مع شہادت کے پیش کر دو۔

کیونکہ بادشاہ اگرچہ تمہارا ہی ہے مگر اُس کے لئے یہ کسی طرح مناسب نہیں کہ بغیر شہادت و ثبوت کے کسی سے قصاص لے لے۔ تم اس کے قاتل کو تلاش کرو اور ثبوت دیتا کرو میں ضرور تمہارا انتقام بصورت قصاص اُس سے لوں گا۔ آل فرعون کے لوگ یہ سن کر گلی کو چوں اور بازاروں میں گھومنے لگے کہ کہیں اس کے قتل کرنے والے کا سراغ مل جائے مگر ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔

اچانک یہ واقعہ پیش آیا کہ اگلے روز موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے تو اُسی اسرائیلی کو دیکھا کہ کسی دوسرے فرعونی شخص سے مقابلہ کرنے میں لگا ہوا ہے اور پھر اس اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لئے پکارا مگر موسیٰ علیہ السلام کل کے واقعہ پر ہی نادم ہو رہے تھے اور اس وقت اسی اسرائیلی کو پھر لڑتے ہوئے دیکھ کر اس پر ناراض ہوئے کہ خطا اسی کی معلوم ہوتی ہے یہ جھگڑا آدمی ہے اور لڑتا ہی رہتا ہے، مگر اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ فرعونی شخص کو اس پر حملہ کرنے سے روکیں لیکن اسرائیلی کو بھی بطور تنبیہ کے کہنے لگے تو نے کل بھی جھگڑا کیا تھا آج پھر لڑ رہا ہے تو ہی ظالم ہے۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ آج بھی اُسی طرح نکتے میں ہیں جیسے کل تھے تو اُس کو موسیٰ علیہ السلام کے ان الفاظ سے یہ شبہ ہو گیا کہ یہ آج مجھے ہی قتل کر دیں گے تو فوراً بول اٹھا کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر ڈالو جیسے کل تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا۔

یہ باتیں ہونے کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے مگر فرعونی شخص نے آل فرعون کے اُن لوگوں کو جو کل کے قاتل کی تلاش میں تھے باکر یہ خبر پہنچا دی کہ خود اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے کہ تم نے کل ایک آدمی قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر دربار فرعون تک فوراً پہنچی گئی۔ فرعون نے اپنے سپاہی موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لئے بھیج دیئے۔ یہ سپاہی جانتے تھے کہ وہ ہم سے بچ کر کہاں جائیں گے۔ اطمینان کے ساتھ شہر کی بڑی سڑک سے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ اس طرف ایک شخص کو موسیٰ علیہ السلام کے متبعین میں سے جو شہر کے کسی بید حصہ میں رہتا تھا اس کی خبر لگ گئی کہ فرعونی سپاہی موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں بغرض قتل نکل چکے ہیں اس نے کسی گلی کو چے کے چھوٹے راستے سے آگے پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی۔

یہاں پہنچ کر پھر ابن عباسؓ نے ابن جبیر کو خطاب کیا کہ اے ابن جبیر یہ (پانچواں) واقعہ فتون یعنی آزمائش کا ہے کہ موت سر پر آپ چکی تھی اللہ نے اُس سے نجات کا سامان کر دیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ خبر سن کر فوراً شہر سے نکل گئے اور مدین کی طرف رخ پھیر گیا۔ یہ آج تک شاہی ناز و نعمت میں پلے تھے کبھی محنت و مشقت کا نام نہ آیا تھا مصر سے نکل کھڑے ہوئے مگر راستہ بھی کہیں کا نہ جانتے تھے مگر اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ سُنَّی سَرِیْحَ اَنْ یَّهْدِیَیْ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی اُمید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھا دیگا۔ جب شہر مدین کے قریب

پہنچے تو شہر سے باہر ایک کنویں پر لوگوں کا اجتماع دیکھا جو اُس پر اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اور دیکھا کہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو سیٹھ ہوئے انگ کھڑی میں، موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا کہ تم انگ کیوں کھڑی ہو؟ انھوں نے جواب دیا کہ ہم سے یہ تو بڑ نہیں سکتا کہ ہم ان سب لوگوں سے مزاحمت اور مقابلہ کریں اس لئے ہم اس انتقام میں ہیں کہ جب یہ سب لوگ فارغ ہو جائیں تو جو کچھ بچا ہوا پانی مل جائے گا اُس سے ہم اپنا کام نکالیں گے۔

موسیٰ علیہ السلام نے اُن کی شرافت دیکھ کر خود اُن کے لئے کنویں سے پانی برکانا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے قوتِ طاقت بخشی تھی بڑی جلدی اُن کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ یہ عورتیں اپنی بکریاں لے کر اپنے گھر گئیں اور موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے سایہ میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دُعا کی رَبِّ اِنِّیْ اِلَیْکَ اَنْزَلْتُ رَاقِیْ مِنْ خَیْرِ عَیْنِیْ، یعنی اے میرے پروردگار میں محتاج ہوں اس نعت کا جو آپ میری طرف بھیجیں (مطلب تھا کہ کھانیکا اور ٹھکانہ کا کوئی انتظام ہو جائے) یہ لڑکیاں جب زانہ کے وقت سے پہلے بکریوں کو سیراب کر کے گھر پہنچیں تو اُن کے والد کو تعجب ہوا اور فرمایا آج تو کوئی نئی بات ہے، لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پانی پینے اور پلانیکا قصہ والد کو سنا دیا۔ والد نے انہیں سے ایک کو حکم دیا کہ جس شخص نے یہ احسان کیا ہے اسکو یہاں بلا لاؤ، وہ بلا لائی، والد نے موسیٰ علیہ السلام سے اُن کے حالات دریافت کئے اور فرمایا لَا تَخَفْ بَنُوْتُ مِنَ التَّوَّابِیْنَ، یعنی اب آپ خوف و ہراس اپنے دل سے نکال دیجئے، آپ ظالموں کے ہاتھ سے نجات پا چکے ہیں ہم نہ ذرعون کی سلطنت میں ہیں نہ اسکا ہم پر کچھ حکم چل سکتا ہے۔

اب ان دو لڑکیوں میں سے ایک نے اپنے والد سے کہا یَا أَبَتِ اسْتَاجِرْهُ اِنَّ خَیْرَ مَنْ اسْتَاجَرْتَ الْقَوِیُّ الْاَمِیْنُ، یعنی آبا جان، ان کو آپ مہتمم رکھ لیجئے کیونکہ ملازمت کے لئے بہترین آدمی وہ ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی۔ والد کو اپنی لڑکی سے یہ بات سُنکر غیرت سی آئی کہ میری لڑکی کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ قوی بھی میں اور امین بھی۔ اسلئے اس سے سوال کیا کہ تمہیں اُن کی قوت کا اندازہ کیسے ہوا اور اُن کی امانت داری کس بات سے معلوم کی۔ لڑکی نے عرض کیا کہ اُن کی قوت کا مشاہدہ تو اُن کے کنویں سے پانی پینے کے وقت ہوا کہ سب چر واء ہوں۔ سے پہلے انھوں نے اپنا کام کر لیا دوسرا کوئی ان کی برابر نہیں آسکا اور امانت کا حال اس طرح معلوم ہوا کہ جب میں اُن کو بلانے کے لئے گئی اور اول نظر میں جب انھوں نے دیکھا کہ میں ایک عورت ہوں فوراً اپنا سر نیچا کر لیا اور اس وقت تک سر نہیں اٹھایا جب تک کہ میں نے ان کو آپکا پیغام نہیں پہنچا دیا۔ اس کے بعد انھوں نے مجھ سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے پیچھے چلو مگر مجھے اپنے گھر کا راستہ پیچھے سے بتلاتی رہو اور یہ بات صرف وہی مرد کر سکتا ہے جو امانت دار ہو۔ والد کو لڑکی کی اس

دانشمندانہ بات سے مسرت ہوئی درانگی تصدیق فرمائی اور خود بھی ان کے بارے میں قوت و امانت کا یقین ہو گیا۔ اُس وقت لڑکیوں کے والد نے (جو اللہ کے رسول حضرت شعیب علیہ السلام تھے) موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو یہ منظور ہے کہ میں ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کا نکاح آپ سے کر دوں جس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ آٹھ سال تک ہمارے یہاں مزدوری کریں، اور اگر آپ دس سال پورے کر دیں تو اپنے اختیار سے کر دیں بہتر ہوگا مگر ہم یہ پابندی آپ پر عائد نہیں کرتے تاکہ آپ پر زیادہ مشقت نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منظور فرمایا جسکی رُو سے موسیٰ علیہ السلام پر صرف آٹھ سال کی خدمت بطور معاہدہ کے لازم ہوگئی باقی دو سال کا وعدہ اختیاری رہا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے وہ وعدہ بھی پورا کر کر دس سال پورے کرادیئے۔

سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نصرانی عالم مجھے ملا، اُس نے سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں میعادوں میں سے کونسی میعاد پوری فرمائی؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کیونکہ اس وقت تک ابن عباسؓ کی یہ حدیث مجھے معلوم نہ تھی۔ اس کے بعد میں ابن عباسؓ سے ملا اُن سے سوال کیا۔ انھوں نے فرمایا کہ آٹھ سال کی میعاد پورا کرنا تو موسیٰؑ پر واجب تھا اس میں کچھ کمی کرنے کا تو احتمال ہی نہیں اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کا اختیاری وعدہ بھی پورا ہی کرنا منظور تھا اس لئے دس سال کی میعاد پوری کی۔ اس کے بعد میں اس نصرانی عالم سے ملا اور اس کو یہ خبر دی تو اُس نے کہا کہ تم نے جس شخص سے یہ بات دریافت کی ہے کیا وہ تم سے زیادہ علم والے ہیں، میں نے کہا کہ بیشک وہ بہت بڑے عالم اور ہم سب سے افضل ہیں۔

(دس سال کی میعاد خدمت پوری کرنے کے بعد جب) حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ کو ساتھ لیکر شعیب علیہ السلام کے وطن مدین سے رخصت ہوئے، راستہ میں سخت سردی اندھیری رات، راستہ نامعلوم، بے کسی اور بے بسی کے عالم میں ایسا تک کوہ طور پر آگ دیکھنے پھر وہاں جانے اور حیرت انگیز مناظر کے بعد معجزہ عصا وید بینا اور اسکے ساتھ منصب نبوت و رست عطا ہونے کے بعد (جسکا پورا قصہ قرآن میں اُدھر گزر چکا ہے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ فکر ہوئی کہ میں فرعونؑی دربار کا ایک مفرور ملزم قرار دیا گیا ہوں مجھ سے قبط کا قصاص لینے کا حکم وہاں سے ہو چکا ہے اب اُس کے پاس دعوت رسالت لیلر جانے کا حکم ہوا ہے، نیز اپنی زبان میں لکنت کا عذر بھی سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض معروض پیش کی۔ حق تعالیٰ نے اُن کی فرمائش کے مطابق اُنکے بھائی حضرت ہارونؑ کو شریک رسالت بنا کر انکے پاس وحی بھیج دی اور یہ حکم دیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شہر مصر سے باہر استقبال کریں۔ اسکے مطابق موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے۔ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دونوں بھائی حسب الحکم، فرعونؑ کو دعوت حق

دینے کے لئے اُس کے دربار میں پہنچے کچھ وقت تک تو اُن کو دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا گیا یہ دونوں دروازے پر ٹھہرے رہے پھر بہت سے پردوں میں گزر کر حاضری کی اجازت ملی اور دونوں نے فرعون سے کہا اِنَّا رُسُوكَا رَبِّكَ، یعنی ہم دونوں تیرے رب کی طرف سے قاصد اور پیغامبر ہیں۔ فرعون نے پوچھا فَمَنْ رَبُّكُمَا (تو تمہارا رب کون ہے) موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے وہ بتا دیں جس کا قرآن نے خود ذکر کر دیا رَبَّنَا الَّذِیْ اَعْطٰ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی، اس پر فرعون نے پوچھا کہ بھرتم دونوں کیا چاہتے ہو اور ساتھ ہی قبلی مقتول کا واقعہ ذکر کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا (اور اپنے گھر میں اُن کی پرورش پانچا احسان بتلایا) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دونوں باتوں کا وہ جواب دیا جو قرآن میں مذکور ہے (یعنی مقتول کے معاملہ میں تو اپنی خطا اور غلطی کا اعتراف کر کے ناواقفیت کا عذر ظاہر کیا اور گھر میں پرورش پر احسان بتلایا) جواب یہ دیا کہ تم نے سائے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے اُن پر طرح طرح کے ظلم کر رہے ہو اُن کے حق میں یہ نیرنگ تقدیر میں تمہارے گھر میں پہنچا دیا گیا اور جو کچھ اللہ کو منظور تھا وہ ہو گیا اس میں تمہارا کوئی احسان نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو خطاب کر کے پوچھا کہ کیا تم اس پر راضی ہو کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دو۔ فرعون نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ اگر تمہارے پاس رسولِ رب ہونے کی کوئی سند ہے تو دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر ڈالی تو وہ عظیم الشان اژدہا کی شکل میں نمودار ہوئے فرعون کی طرف لپکی۔ فرعون خوفزدہ ہو کر اپنے تخت کے نیچے چھپ گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے پناہ مانگی کہ اس کو روک لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا۔ پھر اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چمکنے لگا یہ دوسرا مجرّم فرعون کے سامنے آیا پھر دوبارہ گریبان میں ہاتھ ڈالا تو وہ اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ فرعون نے بہت زور ہو کر اپنے درباریوں سے مشورہ کیا (کہ تم دیکھ رہے ہو یہ کیا ماجرا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے) درباریوں نے متفقہ طور پر کہا کہ (کچھ فکر کی بات نہیں) یہ دونوں جادوگر ہیں اپنے جادو کے ذریعہ تم کو تمہارے ملک سے نکالنا چاہتے ہیں اور تمہارے بہترین دین و مذہب کو (جو اُن کی نظر میں فرعون کی پرستش کرنا تھا) یہ مٹانا چاہتے ہیں۔ آپ ان کی کوئی بات نہ مانیں (اور کوئی فکر نہ کریں) کیونکہ آپ کے ملک میں بڑے بڑے جادوگر ہیں، آپ اُن کو بلائیے وہ اپنے جادو سے ان کے جادو پر غالب آجائیں گے۔

فرعون نے اپنی حکمت کے سبب شہر میں حکم دیدیا کہ جتنے آدمی جادوگری میں ماہر ہوں وہ سب دربار میں حاضر کر دیئے جائیں، ملک بھر کے جادوگر جمع ہو گئے تو انھوں نے فرعون سے پوچھا کہ جس جادوگر سے آپ ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں وہ کیا عمل کرتا ہے، اُسے

بتلایا کہ وہ اپنی لائٹھی کو سانپ بنا دیتا ہے، جادو گروں نے بڑی بے فکری سے کہا کہ یہ تو کوئی چیز نہیں، لائٹھیوں اور رسیوں کو سانپ بنا دینے کے جادو کا تو جو کمال ہمیں حاصل ہے اُس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، مگر یہ طے کر دیجئے کہ اگر ہم اس پر غالب آگئے تو ہمیں کیا ملے گا۔

فرعون نے کہا کہ تم غالب آگئے تو تم میرے خاندان کا جزر اور مقبرین خاص میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے۔

اب جادو گروں نے مقابلہ کا وقت اور جگہ موسیٰ علیہ السلام سے طے کر کے اپنی عید کے دن چاشت کا وقت مقرر کر دیا۔ ابن جبیر فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ انکا یوم النہینہ (یعنی عید کا دن) جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اُس کے جادو گروں پر فتح عطا فرمائی وہ عاشوراء یعنی ٹھرم کی دسویں تاریخ تھی۔ جب سب لوگ ایک وسیع میدان میں مقابلہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے تو فرعون کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے لَعَلَّنَا نَجِبُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، یعنی ہمیں یہاں ضرور رہنا چاہیے تاکہ یہ ساحر یعنی موسیٰ و ہارون اگر غالب آجائیں تو ہم بھی ان پر ایمان لے آئیں، اُن کی یہ گفتگو ان حضرات کے ساتھ استہزاء و مذاق کے طور پر تھی (اُن کا یقین تھا کہ یہ ہمارے جادو گروں پر غالب نہیں آسکیں گے)۔ میدانِ مقابلہ مکمل آراستہ ہو گیا تو جادو گروں نے موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کیا کہ پہلے آپ

کچھ ڈالیں (یعنی اپنا سحر دکھلائیں)، یا ہم پہلے ڈال کر ابتداء کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن سے کہا کہ تم ہی پہل کر دو، اپنا جادو دکھلاؤ۔ ان لوگوں نے اپنی لائٹھیاں اور کچھ رسیاں زمین پر یہ کہتے ہوئے ڈال دیں بِحِشْقِ رِجْلَيْهِمْ اِنَّا لَنَسُوءُ الْغَالِبُونَ، یعنی بلفیل فرعون ہم ہی غالب آئیں گے (یہ لائٹھیاں اور رسیاں دیکھنے میں سانپ بن کر چلنے لگیں) یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پر ایک خوف طاری ہوا (فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ)

یہ خوف طبعی بھی ہو سکتا ہے جو مقصدات بشریت ہے، انبیاء بھی اس سے مستثنیٰ نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خوف اس بات کا ہو کہ اب اسلام کی دعوت جس کو میں لے کر آیا ہوں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ اپنی عصا ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی تو وہ ایک بڑا اثر دہا بن گیا جس کا منہ کھلا ہوا تھا اس اثر دہانے اُن تمام سانپوں کو نیگل لیا جو جادو گروں نے لائٹھیوں اور رسیوں کے بنائے تھے۔

فرعونی جادو گر جادو کے فن کے ماہر تھے بہ ماجرا دیکھ کر اُن کو یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا یہ اثر دہا جادو سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لئے جادو گروں نے اُس وقت

اعلان کر دیا کہ ہم اللہ پر اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پچھلے خیالات و عقائد سے توبہ کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اسکے ساتھیوں کی کمر توڑ دی اور اُنہوں نے جو بال پھیلایا تھا وہ سب باطل ہو گیا (فَغَلَبُوا غَلَبًا وَاقْتَصَرُوا) (طہ ۲۵) فرعون اور اسکے ساتھی مغلوب ہو گئے اور ذلت و رسوائی کیساتھ اس میدانِ پسپا ہوئے۔ جس وقت یہ مقابلہ ہو رہا تھا فرعون کی بیوی آسیہ پھٹے پڑنے کپڑے پہن کر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لئے دُعا مانگ رہی تھی اور آل فرعون کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ یہ فرعون کی وجہ سے پریشان حال ہیں اُسکے لئے دُعا مانگ رہی ہیں حالانکہ اُن کا غم و فکر سارا موسیٰ علیہ السلام کے لئے تھا (اور اُنہیں کے غالب آنے کی دُعا مانگ رہی تھیں) اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی معجزہ دکھاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس پر رحمت تمام ہو جاتی تو اُسی وقت وعدہ کر لیتا تھا کہ اب میں بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں گا مگر جب موسیٰ علیہ السلام کی دُعا سے وہ عذاب کا خطرہ ٹل جاتا تو اپنے وعدہ سے پھر جاتا تھا اور یہ کہہ دیتا تھا کہ کیا آپ کا رب کوئی اور بھی نشانی دکھا سکتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا بالآخر اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون پر طوفان اور مٹی ڈل اور کپڑوں میں جوئیں اور برتنوں اور کھانے میں مینڈکوں اور حُوان وغیرہ کے مذابِ مسلما کر دیئے، جن کو فترآن میں آیاتِ مفصلات کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے۔ اور فرعون کا حال یہ تھا کہ جب اُن میں سے کوئی عذاب آتا اور اُس سے عاجز ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتا کہ کی طرح یہ عذاب ہٹا دیجئے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے پھر جب عذاب ٹل جاتا تو پھر بدعہدی کرتا۔ یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیدیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لیکر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لیکر رات کے وقت شہر سے نکل گئے فرعون نے جب صبح کو دیکھا کہ یہ سب لوگ چلے گئے تو اپنی فوج تمام اطراف سے جمع کر کے اُنکے تعاقب میں چھوڑ دی۔ اُدھر اللہ تعالیٰ نے اُس دریا کو جو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے راستہ میں تھا یہ حکم دیدیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تجھ پر لاکھٹی ماریں تو دریا میں بارہ راستے بن جائیں۔ جن سے بنی اسرائیل کے بارہ قبائل الگ الگ گزر سکیں۔ اور جب یہ گزر جائیں تو اُن کے تعاقب میں آنے والوں پر یہ دریا کے بارہ حصے پھر طجائیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے قریب پہنچے تو یہ یاد نہ رہا کہ لاکھٹی مارنے سے دریا میں راستے پیدا ہوں گے اور اُن کی قوم نے اُن سے فریاد کی اِنَّا لَمُرْكُوتٌ یعنی ہم تو کپڑے لئے گئے دیکھو کہ یہ سب فرعون کی فوجوں کو آتا دیکھ رہے تھے اور آگے یہ دریا حائل تھا، اُس وقت

موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ یاد آیا کہ دریا پر لاشی مارنے سے اس میں رستے پیدا ہو جائیں گے اور فوراً دریا پر اپنی لاشی ماری یہ وہ وقت تھا کہ بنی اسرائیل کے بچے حصوں سے فرعونی افواج کے اگلے حصے تقریباً میل چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا کے الگ الگ ٹکڑے ہو کر وعدہ ربانی کے مطابق بارہ راستے بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے۔ فرعونی افواج جو ان کے تعاقب میں تھیں انھوں نے دریا میں راستے دیکھ کر ان کے تعاقب میں اپنے گھوڑے اور پیادے ڈال دیے تو دریا کے یہ مختلف ٹکڑے باہر ربانی پھر اسی میں مل گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دو کھنڈے کنا سے پرہیز گئے تو ان کے اصحاب نے کہا کہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ فرعون ان کے ساتھ غرق نہ ہوا ہو اور اس نے اپنے آپ کو بچا لیا ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ فرعون کی ہلاکت ہم پر ظاہر کر دے قدرت حق نے فرعون کی مردہ لاش کو دریا سے باہر پھینک دیا اور سب نے اُن کی ہلاکت کا آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا اس کے بعد یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے چلے تو راستہ میں ان کا گزر

ایک قوم پر ہوا جو اپنے بنائے ہوئے بتوں کی عبادت اور پرستش کر رہے تھے تو یہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے (لِیْمُوسٰی اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا کَمَا لِهٰۤیۡسَۃَ ۚ قَالَ اِنْ کُفُّوْا عَنْۢ بَہْمٰتِہُمْ اِنَّ ہٰۤؤُلَآءِ مُتَّبِعٰتُہُمْ فَاِیۡنَۤیۡ اِیۡسَۃَ یٰۤیۡسَۃَ یٰۤیۡسَۃَ) یعنی اے موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنادینے جیسے انھوں نے بہت سے معبود بنائے رکھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عجیب قوم ہو کہ ایسی بہالت کی باتیں کرتے ہو، یہ لوگ جو بتوں کی عبادت میں مشغول ہیں ان کی عبادت برباد ہونیوالی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے پروردگار کے اتنے معجزات اور اپنے اوپر انعامات دیکھ چکے ہو پھر بھی تمہارے یہ جاہلانہ خیانات نہیں بدلے۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مع اپنے اُن ساتھیوں کے یہاں سے آگے بڑھے اور ایک مقام پر جا کر ان کو ٹھہرا دیا اور فرمایا تم سب یہاں ٹھہرو، میں اپنے رب کے پاس جاتا ہوں، تیس دن کے بعد واپس آ جاؤں گا اور میرے پیچھے ہارون علیہ السلام میرے نائب و خلیفہ رہیں گے ہر کام میں اُن کی اجاعت کرنا۔

موسیٰ علیہ السلام ان سے رخصت ہو کر کوہ طور پر تشریف لے گئے اور (اشارہ ربانی سے) تیس دن رات کا مسلسل روزہ رکھا تاکہ اسکے بعد کلام ربانی سے مستفید ہو سکیں مگر تیس دن رات کے مسلسل روزہ سے جو ایک قسم کی بو روزہ دار کے منہ میں ہو جاتی ہے یہ فکر ہوئی کہ اس بو کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شریعت بمکلامی نامناسب ہے تو پہاڑی گھاٹ کے ذریعہ مسوک کر کے منہ صاف کر لیا۔ جب بارگاہ حق میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ تم نے افطار کیوں کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ کھایا یا پیا نہیں بلکہ صرف منہ صاف کر لینے کو پیغام لے کر

اعتیاز کی بنا پر افطار کرنے سے تعبیر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اس حقیقت کو سمجھ کر عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھے یہ خیال ہو کہ آپ کے ہمکلام ہونے کے لئے منہ کی بُو دُر کر کے صاف کر لوں۔ حکم ہوا کہ موسیٰ کیا تمہیں خبر نہیں کہ روزہ دار کے منہ کی بُو ہمارے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، اب آپ ٹوٹ جائیے اور دس دن مزید روزے رکھئے پھر ہمارے پاس آئیے موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی۔

ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے دیکھا کہ مقررہ مدت تیس روز گزر گئی اور موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں آئے تو ان کو یہ بات ناگوار ہوئی، ادھر حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے رخصت ہونے کے بعد اپنی قوم میں ایک خطبہ دیا کہ قوم فرعون کے لوگوں کی بہت سی چیزیں جو تم نے عاریۃ مانگ رکھی تھیں یا انھوں نے تمہارے پاس ودیعت (امانت) رکھوا رکھی تھیں وہ سب تم اپنے ساتھ لے آئے ہو اگرچہ تمہاری بھی بہت سی چیزیں قوم فرعون کے پاس عاریت اور ودیعت کی تھیں اور آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی یہ چیزیں ہماری چیزوں کے معادضہ میں ہم نے رکھ لی ہیں مگر میں اس کو حلال نہیں سمجھتا کہ ان کی عاریت اور ودیعت کا سامان تم اپنے استعمال میں لاؤ اور ہم اس کو واپس بھی نہیں کر سکتے اس لئے ایک گڑھا کھودا کر سب کو حکم دیا کہ یہ چیزیں نواہ زیورات ہوں یا دوسری استعمالی اشیاء سب اس گڑھے میں ڈال دو (ان لوگوں نے اسکی تعمیل کی) ہارون علیہ السلام نے اس سارے سامان کے اوپر آگ جلوا دی جس سے یہ سب سامان جل گیا اور فرمایا کہ اب یہ نہ ہمارا ہا نہ ان کا۔

ان کے ساتھ ایک شخص سامری ایک ایسی قوم کا فرد تھا جو گائے کی پرستش کیا کرتے تھے، یہ بنی اسرائیل میں سے نہ تھا مگر جب حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا، اس کو یہ عجیب اتفاق پیش آیا کہ اس نے (جبریل علیہ السلام) کا ایک اثر دیکھا (یعنی جہاں ان کا قدم پڑتا ہے اسیں زندگی اور نمود پیدا ہو جاتا ہے) اس نے اُس جگہ سے ایک مٹھی مٹی کو اٹھ لیا، اس کو ہاتھ میں لئے ہوئے آ رہا تھا کہ ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام نے خیال کیا کہ اسکی مٹھی میں کوئی فرعون کی زیور وغیرہ ہے اس سے کہا کہ جس طرح سب نے اس گڑھے میں ڈالا ہے تم بھی ڈالو، اس نے کہا یہ تو اُس رسول (جبریل) کے نشان قدم کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا سے پار کرایا ہے اور میں اس کو کسی طرح نہ ڈالوں گا بجز اسکے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میں جس مقصد کے لئے ڈالوں وہ مقصد پورا ہو جائے، ہارون علیہ السلام نے دعا کا وعدہ کر لیا اُس نے وہ مٹھی مٹی کی اس گڑھے میں ڈالی اور جب وعدہ ہارون علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جو کچھ سامری چاہتا ہے وہ پورا کر دیجئے، جب وہ دعا کر چکے تو سامری نے

کہا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ سونا، چاندی، لوہا، پتیل جو کچھ اس گروہ میں ڈال گیا ہے ایک گائے کا بچھڑا بن جائے۔ ہارون علیہ السلام دُعا کر چکے تھے اور وہ قبول ہو چکی تھی جو کچھ زیورات اور تانبا پتیل لوہا اس میں ڈال گیا تھا سب کا ایک بچھڑا بن گیا جس میں کوئی روح تو نہ تھی مگر گائے کی طرح آواز نکالتا تھا حضرت ابن عباس نے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ واللہ وہ کوئی زندہ آواز نہیں تھی بلکہ ہوا اس کے پیچھے حصّہ سے داخل ہو کر منہ سے نکلتی تھی اُس سے یہ آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ عجیب و غریب قصہ دیکھ کر بنی اسرائیل کئی فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک فرقہ نے سامری سے پوچھا کہ یہ کیا ہے اُس نے کہا یہی تھا ما خدا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول کر دوسری طرف چلے گئے۔ ایک فرقہ نے یہ کہا کہ ہم سامری کی اس بات کی اُس وقت تک تکذیب نہیں کر سکتے جب تک موسیٰ علیہ السلام حقیقت حال بتلائیں اگر واقع میں یہی ہمارا خدا ہے تو ہم اس کی مخالفت کر کے گناہگار نہیں ہونگے اور یہ خدا نہیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے قول کی پیروی کریں گے۔

ایک اور فرقہ نے کہا کہ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے یہ ہمارا رب نہیں ہو سکتا نہ ہم اس پر ایمان لاسکتے ہیں نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ایک اور فرقہ کے دل میں سامری کی بات اُتر گئی اور اُس نے سامری کی تصدیق کر کے اسکو اپنا خدا مان لیا۔

ہارون علیہ السلام نے یہ فسادِ عظیم دیکھا تو فرمایا لَقَوْمٌ اِنَّمَا فُتِنَتْ بِہِمْ وَاِنَّ رَبَّکُمْ الرَّحْمٰنُ ذَاتُ الْبُرُوْۤنِ وَاَطِيعُوْۤا اَمْرِیْ، یعنی اے میری قوم تم فتنہ میں پڑ گئے ہو بلاشبہ تمہارا رب اور خدا تو رحمن ہے تم میرا اتباع کرو اور میرا حکم مانو۔ انھوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ موسیٰ (علیہ السلام) کو کیا ہوا کہ ہم سے تیس دن کا وعدہ کر کے گئے تھے اور وعدہ خلافی کی یہاں تک کہ اب چالیس دن پورے ہو رہے ہیں۔ اُن کے کچھ بے وقوفوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو بھول گئے۔ اُس کی تلاش میں پھرتے ہو گئے۔

اس طرٹ جب چالیس روزے پورے کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو شرفِ ہمکلامی نصیب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو اس فتنہ کی خبر دی جس میں اُن کی قوم مبتلا ہو گئی تھی فَرَجَہُمْ مُّوسٰی اِلٰی قُلُوْبِ غَضَبَانَ اَسٰفًا، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بڑے غصے میں اور افسوس کی حالت میں واپس آئے اور آکر وہ باتیں فرمائیں جو قرآن میں تم نے پڑھی ہیں۔ وَاَتٰی الْاَوَاحِیْ وَاحِدًا مِّنْ اٰیٰتِہِ یَجۡزِیۡہُ الْاَیۡہِ، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس غصے میں اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچے اور الْاَوَاحِیْ قورات جو کہ کوہ طور سے ساتھ لائے تھے ہاتھ میں سے رکھ دیں پھر غمگین ہو کر بعد بھائی کا غمِ صمیم صمیم کر کے اسکو قبول کیا اور اُن کے لئے اللہ سے استغفار کیا، پھر سامری کے پاس گئے اور اُس سے کہا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی، اُس نے جواب دیا قَبَضْتُ

قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ السُّوْلِ، یعنی میں نے رسول (جبریل) کے نشانِ قدم کی مٹی اٹھائی تھی اور میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ جس چیز پر ڈالی جائے گی اُس میں حیات کے آثار پیدا ہو جائیں گے، مگر میں نے تم لوگوں سے اس بات کو چھپائے رکھا فَذَنبُنْهُمَا وَكَانَ إِلَيْكَ مَوَدَّتِيْ نَسِيْتُ، یعنی میں نے اس مٹی کو (زیورات وغیرہ کے ڈھیر پر ڈال دیا) میرے نفس نے میرے لئے یہ کام پسند یہ شکل میں دکھلایا۔ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ أَنْ تَقُوْلَ لَا مَسَاسَ وَ إِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تُخْلَفُهُ وَ أَنْظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ضَلَّ عَلَيْهِ عَاكِفَاتُ مَّكَهَ كَذَّبَتْ لَكَنِيفْتَهُ فِي الْاِيَّامِ نَسَمًا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو فرمایا کہ جا، اب تیری سزا یہ ہے کہ تو زندگی بھر یہ کہتا رہے کہ مجھے کوئی مس نہ کرے (ورنہ وہ بھی عذاب میں گرفتار ہو جائیگا) اور تیرے لئے ایک میعاد مقرر ہے جس کے خلاف نہیں ہوگا کہ زندگی میں تو یہ عذاب چکھتا رہے، اور دیکھ اپنے اُس معبود کو جس کی تو نے پرستش کی ہے ہم اس کو آگ میں جلائیگے پھر اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیں گے، اگر یہ خدا ہوتا تو ہم کو اس عمل پر قدرت نہ ہوتی۔

اس وقت بنی اسرائیل کو یقین آگیا کہ ہم نقتلہ میں مبتلا ہو گئے تھے اور سب کو اُس عذاب پر غیبت اور رشک ہونے لگا، جسکی رائے حضرت ہارون کے مطابق تھی (یعنی یہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا) بنی اسرائیل کو اپنے اس گناہِ عظیم پر تائب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے توبہ کا دروازہ کھول دے جس سے ہمارے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کام کے لئے بنی اسرائیل میں سے ستر ایسے صلحانیک لوگوں کا انتخاب کیا جو پوری قوم میں نیکی اور صلاح میں ممتاز تھے اور جو ان کے علم میں گوسالہ پرستی سے بھی دور رہے تھے اس انتخاب میں بڑی چھان بین سے کام لیا۔ ان ستر منتخب صلحان بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر کوہِ طور کی طرف چلے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی توبہ قبول کرنے کے بارے میں عرض کریں موسیٰ علیہ السلام کوہِ طور پر پہنچے تو زمین میں زلزلہ آیا جس سے موسیٰ علیہ السلام کو بڑی شرمندگی اس وفد کے سامنے ہوئی اور قوم کے سامنے بھی۔ اس لئے عرض کیا رَبِّ تَوَشَّعْتُ اَهْلَكَتُهُمْ مِّنْ قَبْلُ وَاِيَّايَ اَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ اِمِّنَّا، یعنی اے میرے پروردگار اگر آپ ان کو ہلاک ہی کرنا چاہتے تھے تو اس وفد میں آنے سے پہلے ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے، کیا آپ ہم سب کو اس لئے ہلاک کرتے ہیں کہ ہم میں کچھ بیوقوفوں نے گناہ کیا ہے۔ اور دراصل وجہ اس زلزلہ کی یہ تھی کہ اس وفد میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تحقیق و تفتیش کے باوجود کچھ لوگ انہیں سے شامل ہو گئے تھے جو پہلے گوسالہ پرستی کر چکے تھے اور ان کے دلوں میں گوسالہ کی عظمت بیٹھی ہوئی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دُعا و فریاد کے جواب میں ارشاد ہوا اور سَمِعْتُمْ
 كُلَّ شَيْءٍ قَسَا صُفْبُهَا لِلَّذِينَ يَسْتَفُونَ وَيُؤْتُونَ الشَّكَاوَةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
 الَّذِينَ يَسْتَفُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُرْقَىٰ الَّذِي يَمْحُودُهُ الْمُكْفُرُونَ مَا عِنْدَ هَٰذَا لَلْتَوَارَاتِ
 وَالْإِنْجِيلِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت تو سب کو شامل ہے اور میں غریب بکھڑے
 اپنی رحمت کا پر وانه، اُن لوگوں کے لئے جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور
 جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اتباع کرتے ہیں اُس رسول اُمّی کا جس کا ذکر لکھا
 ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔

یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے آپ سے اپنا
 قوم کی توبہ کے بارے میں عرض کیا تھا، آپ نے جواب میں رحمت کا عطا فرمایا میری قوم کے
 علاوہ دوسری قوم کے متعلق ارشاد فرمایا تو پھر آپ نے میری پیدائش کو مؤخر کیوں نہ کر دیا کہ مجھے
 بھی اُسی نبی اُمّی کی اُمت مرحومہ کے اندر پیدا فرما دیتے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل
 کی توبہ قبول ہونے کا ایک طریقہ ارشاد ہوا کہ ان کی توبہ قبول ہونے کی صورت یہ ہے کہ انہیں سے
 ہر شخص اپنے متعلقین میں سے باپ یا بیٹے جس سے اس کو تلوار سے قتل کر دے اُسی جگہ
 میں جہاں یہ گوسالہ پرستی کا گناہ کیا تھا۔

اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے وہ ساتھی جن کا حال موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ تھا اور ان کو
 بے تصور صالح سمجھ کر ساتھ لیا تھا مگر درحقیقت ان کے دل میں گوسالہ پرستی کا بندہ اب تک تھا
 وہ بھی اپنے دل میں نادم ہو کر تائب ہو گئے اور انھوں نے اُس شدید کلم پر عمل کیا جو ان کی توبہ
 قبول کرنے کے لئے بطور کفارہ نافذ کیا تھا (یعنی اپنے عزیز و اقارب کا قتل) اور جب انھوں نے
 یہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے قاتل و مقتول دونوں کی خطا معاف فرمادی اس کے بعد حضرت
 موسیٰ علیہ السلام نے تو مات کی الواح جن کو نطقہ میں ہاتھ سے رکھ دیا تھا اٹھا کر اپنی قوم کو
 لے کر ارض مقدسہ (شام) کی طرف پلہ سیہ، وہاں ایک ایسے شہر پہنچے جس پر جبارین کا قبضہ
 تھا جن کی شکل و صورت اور قد و قامت بھی بیست تک تھی اُن کے ظلم و جور اور قوت و شوکت
 کے عجیب غریب قصے ان سے کہے گئے (موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں داخل ہونا چاہتے تھے مگر
 بنی اسرائیل پر ان جبارین کے حالات سنا کر رعب چھا گیا اور) کہنے لگے اے موسیٰ اس شہر میں تو
 بڑے جبار ظالم لوگ ہیں جن کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں اور ہم تو اس شہر میں اُس وقت
 تک داخل نہیں ہونگے جب تک یہ جبارین وہاں موجود ہیں، ہاں وہ یہاں سے نکل جائیں تو
 پھر ہم اُس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں۔

قَالَ رَبُّنَا مِنَ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ، اس روایت کے راویوں میں جو یزید بن ہارون ہے اس سے پوچھا گیا کہ کیا ابن عباسؓ نے اس آیت کی قرأت اسی طرح کی ہے، یزید بن ہارون نے کہا کہ ہاں ابن عباسؓ کی قرأت یوں ہی ہے رَبُّنَا مِنَ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ سے مراد قوم جبّارین کے دو آدمی ہیں جو اس شہر سے آکر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، انھوں نے بنی اسرائیل پر اپنی قوم کا رعب طاری دیکھ کر کہا کہ ہم اپنی قوم کے حالات سے خوب واقف ہیں تم ان کے ذیل ڈول اور ان کی جسامت اور ان کی بڑی تعداد سے ڈر رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ ان میں دل (کی قوت) بالکل نہیں اور نہ مقابلہ کرنے کی ہمت ہے تم ذرا شہر کے دروازے تک چلے جیو تو دیکھ لینا کہ (وہ ہتھیار ڈال دیں گے) اور تم ہی ان پر غالب آؤ گے۔

اور بعض لوگوں نے رَبُّنَا مِنَ الَّذِينَ يَخْلُقُونَ کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ دو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم بنی اسرائیل کے تھے۔ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَا ابْنُ مَرْيَمَ فَاَنْتَا فَاذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا قَالَهُمَا وَعِدُوْنَا ۚ وَمَعِيَ رِجْؤُنَا ۚ اِنَّا نَحْنُ الْمُغَالِبُونَ۔ یعنی بنی اسرائیل نے ان دونوں آدمیوں کی نصیحت سننے کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام کو کورا جواب اس یہودگی کے ساتھ دیا کہ اے موسیٰ! ہم تو اس شہر میں اس وقت تک ہرگز نہ جائیں گے جب تک جبّارین وہاں موجود ہیں اگر آپ انکو مقابلہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اور آپ کا رب جا کر ان سے لڑ بھڑیجے ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل پر حق تعالیٰ کے بیشمار انعامات کے ساتھ ہر قدم پر ان کی سرکشی اور یہودگی کا مشاہدہ کرتے آ رہے تھے اس وقت تک صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، کبھی ان کے لئے بددعا نہیں کی اس وقت ان کے اس یہودہ جواب کے وہ بہت دل شکستہ اور غمگین ہو گئے اور ان کے لئے بددعا کی، ان کے حق میں فاسقین کے الفاظ استعمال فرمائے۔ حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دُعائیں قبول فرمائی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بھی فاسقین کا نام دیدیا اور اس زمین مقدس سے ان لوگوں کو چالیس سال کے لئے محروم کر دیا اور اس کھلے میدان میں ان کو ایسا قید کر دیا کہ صبح سے شام تک چلتے رہتے تھے کہیں قرار نہ تھا۔ مگر چونکہ اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے ان کی برکت اور طفیل سے اس قوم فاسقین پر اس سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں برستی رہیں کہ اس میدانِ تنبیہ میں یہ جس طرف چلتے تھے بادل ان کے سروں پر سایہ کر دیتا تھا، ان کے کھانے کیلئے مَنّ و سلویٰ نازل ہوتے تھے، ان کے کپڑے معجزانہ انداز سے نہ میلے ہوتے تھے نہ پھٹتے تھے۔ اور ان کو ایک مربع پتھر عطا فرما دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیدیا تھا کہ جب ان کو پانی کی ضرورت ہو تو اس پتھر پر اپنی لاشی مارو تو اس میں سے بارہ چشمے جاری ہو جاتے تھے، پتھر کی ہر جانب سے

تین چٹے پہنے گئے تھے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں یہ چٹے متعین کر کے تقسیم کر دیے گئے تھے تاکہ باہم جنگ نہ پیدا ہو اور جب بھی یہ لوگ کسی مقام سے سفر کرتے اور پھر کہیں جا کر منزل کو آتے تو اس پتھر کو وہیں موجود پاتے تھے (قتنی)

حضرت ابن عباسؓ نے اس حدیث کو مرفوع کر کے رسول اللہ ﷺ کا ارشاد قرار دیا ہے اور میرے نزدیک یہ درست ہے کیونکہ حضرت معاویہؓ نے ابن عباسؓ کو یہ حدیث روایت کرتے ہوئے سنا تو اس بات کو منکر اور غلط قرار دیا جو اس حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس قبیلہ کو قتل کیا تھا اور اسکا سراغ قوم فرعون کو نہیں مل رہا تھا تو اُس کی خبری اُس دوسرے فرعونی شخص نے کی جس سے دوسرے روز یہ اسرائیلی بڑا ہوا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس فرعونی کو توکل کے واقعہ قتل کا علم نہیں تھا وہ اسکی خبری کیسے کر سکتا تھا اس کی خبر تو صرف اسی لڑنے والے اسرائیلی کو معلوم تھی۔

جب حضرت معاویہؓ نے انکی حدیث کے اس واقعہ کا انکار کیا تو ابن عباسؓ کو غصہ آیا، اور حضرت معاویہؓ کا ہاتھ پکڑ کر سعد بن مالک زہری کے پاس لے گئے اور اُن سے کہا کہ اے ابوہریرہؓ کیا تمہیں یاد ہے جب ہم سے رسول اللہ ﷺ نے قتیل موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث بیان فرمائی، اس راز کا افشاء کرنے والا اور فرعون کے پاس خبری کرنے والا اسرائیلی تھا یا فرعونی۔ سعد بن مالک نے فرمایا کہ فرعونی تھا کیونکہ اُسے اسرائیلی سے یہ سن لیا تھا کہ کل کا واقعہ قتل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا اُسے اسکی شہادت فرعون کے پاس دے دی، امام نسائی نے یہ پوری طویل حدیث اپنی کتاب سنن کبریٰ کی کتاب التفسیر میں نقل فرمائی ہے۔

اور اس پوری حدیث کو ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں اسی یزید بن ہارون کی سند سے نقل کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث مرفوع نہیں بلکہ ابن عباسؓ کا اپنا کلام ہے جس کو انھوں نے کعب بن احبار کی اُن اسرائیلی روایات سے لیا ہے جن کے نقل کرنے اور بیان کرنے کو جائز رکھا گیا ہے۔ ہاں کہیں کہیں اس کلام میں مرفوع حدیث کے جملے بھی شامل ہیں۔ امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں اس پوری حدیث اور اُس پر نہ کوثر الصدور تحقیق و تصدیق لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابوالجناح مرزی بھی ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی طرح اس روایت کو موقوف ابن عباسؓ کا کلام قرار دیتے تھے۔ انتہی (تفسیر ابن کثیر ۱/ ۱۵۸ تا ۱۵۹ جلد ۳)

مذکورہ فقرہ موسیٰ علیہ السلام سے قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کا استقراء تمام حاصل شدہ نتائج وغیرہ اور فوائد ہمہ فرمایا ہے کہ اکثر سو توں میں اسکا کچھ نہ کچھ ذکر آ ہی جاتا ہے

وجہ یہ ہے کہ یہ قصہ ہزاروں عبرتوں اور حکمتوں پر اور خداوند سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے عجیب مظاہر پر مشتمل ہے جس سے انسان کا ایمان بچتہ ہوتا ہے اور اس میں عملی اور اخلاقی ہدایتیں بھی پیش آتی ہیں۔ چونکہ اس جگہ یہ قصہ پوری تفصیل کے ساتھ آگیا ہے تو مناسب معلوم ہوا کہ اسکے ذیل میں آئی ہوئی عبرتوں، نصیحتوں اور ہدایتوں کا کچھ حصہ بھی لکھ دیا جائے۔

فرعون کی احمقانہ تدبیر اور اس پر | فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں کوئی لڑکا پیدا ہوگا
قدرت حق کا حیرت انگیز ردِ عمل | جو فرعون کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا تو اسرائیلی
لڑکوں کی پیدائش بند کرنے کے لئے قتلِ عام کا حکم دیدیا۔ پھر اپنی سکی اور ذاتی مصلحت سے
ایک سال کے لڑکوں کو باقی رکھنے اور دوسرے سال کے لڑکوں کے قتل کرنے کا فیصلہ نافذ کر دیا
اللہ تعالیٰ کو قدرت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا کر دیتے جو سال بچوں کو باقی چھوڑ
کا تھا مگر قدرت کو منظور یہ ہوا کہ اس احمق کی اس ظالمانہ تدبیر کو پوری طرح اس پر الٹ دیا جائے
اور اسکو خوب بے وقوف بنایا جائے۔ اس لئے موسیٰ علیہ السلام کو اس سال میں پیدا فرمایا جو لڑکوں
کے قتل کا سال تھا اور اپنی حکمت بالآخر سے صورت ایسی پیدا کر دی کہ موسیٰ علیہ السلام خود اس
بتاریخ عالم کے گھر میں پرورش پائیں، فرعون اور اس کی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق
درغبت سے اپنے گھر میں پالا، سارے شہر کے اسرائیلی لڑکے موسیٰ کے شہنشاہ قتل ہو رہے تھے
اور موسیٰ علیہ السلام خود فرعون کے گھر میں آرام و آسائش اور عزت و اکرام کے ساتھ ان کے خرچ
پر پرورش پائے تھے۔

در یہ بند دشمن اندر خانہ بود | حیلہ فرعون زیر افسانہ بود
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر حجازانہ انعام | حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر عام بچوں کی طرح کسی آقا
اور سرعونی تدبیر کا ایک اور اسقام | کا دودھ قبول کر لیتے تو ان کی پرورش اپنے دشمن فرعون
کے گھر پھر بھی آرام کے ساتھ ہوتی مگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کی جدائی سے پریشان رہتیں
اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی کا فر عورت کا دودھ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کا فر عورت
کے دودھ سے بھی بچالیا اور ان کی والدہ کو بھی جدائی کی پریشانی سے نجات دی اور نجات بھی اس
طرح کہ فرعون کے گھر والے ان کے ممنون احسان ہوئے ان پر ہدایا اور تحفوں کی بارش ہوئی اور اپنے
ہی محبوب بچے کو دودھ پلانے پر فرعونی دربار سے معاوضہ بھی ملا اور عام ملازموں کی طرح فرعون کے
گھر میں بھی رہنا نہ پڑا فَلَبَّاکُمُ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ۔

صنعت کاروں اور تاجروں وغیرہ کیلئے ایک بشارت | ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے کہ جو صنعت کار اپنی صنعت و حرفت میں نیک ثواب کی رکھے اس کی مثال

موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جیسی ہو جاتی ہے کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا جائیں اور اسکا دوسروں سے معاوضہ لیں (ابن کثیر) مطلب یہ ہے کہ کوئی مہار مسجد، خانقاہ، مدرسہ یا کوئی رفاہ عام کا ادارہ تعمیر کرتا ہے اگر اُس کی نیت صرف اپنی مزدوری کرنے اور پیسے کمانے کی ہے تو اس کو صرف وہی ملے گا، اور اگر اُس نے نیت یہ بھی کر لی کہ یہ تعمیرات نیک کاموں میں آئیں گی اُن سے اہل دین کو نفع پہنچے گا اس لئے دوسری قسم کی تعمیرات پر اُن کو ترجیح دی تو اسکو اُمّ موسیٰ علیہ السلام کی طرح مزدوری بھی ملے گی اور اپنا دینی فائدہ بھی۔

اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو ایک **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَابُوا وَآمَنُوا وَتَابُوا وَآمَنُوا وَتَابُوا وَآمَنُوا** اپنے مخصوص بندوں کو ایک خاص شان محبوبیت کی عطا فرمادیتے ہیں جن کو دیکھ کر اپنا پرایا، دوست دشمن سب محبت کرنے لگتے ہیں

انبیاء علیہم السلام کا تو بڑا مقام ہے بہت سے اولیاء اللہ میں بھی اس محبوبیت کا مشاہدہ ہوتا رہا ہے۔ فرعون کا فرسخ کا قتل جو موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اسرائیلی مسلمان سے کے ہاتھ ہو گیا اسکو خطا کس بنا پر قرار دیا گیا ایک فرعون کا فر کو بڑا ہوا دیکھ کر فرعون کو رستگارا جس سے وہ مر گیا اُس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی عمل شیطان فرمایا اور اللہ تعالیٰ سے اس خطا کی معافی طلب کی وہ معاف بھی کر دی گئی۔

مگر یہاں ایک فقہی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فرعون کا فر حربی تھا جس سے موسیٰ علیہ السلام کا کوئی معاہدہ صلح بھی نہ تھا نہ اُس کو اہل ذمہ کا فرد کی فہرست میں داخل کیا جاسکتا ہے جن کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت مسلمانوں پر واجب ہوتی ہے، یہ تو حربی کا فر تھا جس کا حکم اسلامی شریعت میں یہ ہے کہ وہ مباح الدم ہے اسکا قتل کبھی گناہ نہیں، پھر یہاں اس کو عمل شیطان اور خطا کس بنا پر قرار دیا گیا۔

عام کتب تفسیر میں کسی نے اس سوال سے تعرض نہیں کیا۔ احقر جب سیدی حکیم الامت حضرت مولانا تھانویؒ کے حکم سے احکام القرآن کی تصنیف میں مشغول تھا اور اس میں یہ واقعہ زیر تحریر آیا تو حضرت نے اس سوال کا جواب یہ دیا تھا کہ اگرچہ اس فرعون کا شخص سے براہ راست کوئی صریح معاہدہ صلح یا ذمہ کا نہیں تھا مگر چونکہ اُس وقت نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکومت تھی نہ اس فرعون کی، بلکہ دونوں حکومت فرعون کے شہری تھے اور ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن تھے یہ ایک قسم کا علی معاہدہ تھا، فرعون کے قتل میں اس علی معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی اسلئے اسکو خطا قرار دیا گیا اور یہ خطا چونکہ قصداً نہیں بلکہ اتفاقاً ہو گئی اسلئے موسیٰ علیہ السلام کی عصمت نبوت کے منافی نہیں۔

سیدی حضرت حکیم الامت اسی بنا پر مشترک ہندوستان میں جبکہ مسلمان اور ہندو دونوں انگریز کی حکومت میں رہتے تھے کسی مسلمان کے لئے یہ جائز نہ رکھتے تھے کہ وہ کسی ہندو کی جان مال پر ظلم کرے۔
 ضعیفوں کی امداد اور خدمت خالق | حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شہر مدین سے باہر کنوئیں پر دو عورتوں دین و دنیا کے لئے نافع اور مفید کو دیکھا جو اپنے ضعف کی بنا پر اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی تھیں، یہ عورتیں بالکل اجنبی، اور موسیٰ علیہ السلام ایک مسافر تھے مگر ضعیفوں کی امداد و خدمت مقتضائے شرافت اور اللہ کے نزدیک محبوب عمل تھا اسلئے اُن کے واسطے محنت اٹھائی، اور انکی بکریوں کو پانی پلا دیا اسکا اجر و ثواب تو اللہ کے پاس بڑا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اُنکے اسی عمل کو مسافرانہ بے کسی اور بے سرد سامانی کا ایسا سلاج بنا دیا جو اُن کی اگلی زندگی اُن کی شان کے مطابق سفوار نے کا ذریعہ بن گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت اور اُن کی دامادی شرف حاصل ہوا، جو ان ہونے کے بعد جو کہ اُن کی والدہ کو کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے غربت کے عالم میں اپنے ایک نبی کے ہاتھ سے انجام دلویا۔

دو پیغمبروں میں اجیر اور آجر کا معاملہ | موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر پہنچا اور اس کی حکمتیں اور فوائد عجیبہ بیکر فرعون کی سپاہیوں کے خوف سے ظلم ہوئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے معاملہ میں دو چیزیں اور خلق اللہ کے لئے اہم ہدایتیں ہیں۔
 اسیں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمتیں اور خلق اللہ کے لئے اہم ہدایتیں ہیں۔

اگر یہ کہ شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی و رسول تھے ایک مسافر غریب الوطن کی اتنی امداد اُن سے کہ مستبعد نہ تھی کہ کچھ عرصہ اپنے یہاں با کسی معاد خدمت کے یہاں رکھ لیتے مگر غالباً اُنہوں نے پیغمبرانہ فراست سے موسیٰ علیہ السلام کا عالی حوصلہ ہونا محسوس کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ دیر تک یہاں قبول نہ کریں گے۔ دوسری جگہ چلے گئے تو اُن کو تکلیف ہوگی اسلئے بے تکلف معاملہ کی صورت اختیار کر لی جس میں دوسروں کے لئے بھی یہ ہدایت ہے کہ کسی کے گھر جا کر اپنا بار اُن پر ڈالنا شرافت کے خلاف ہے۔

دوسرے اسیں یہ حکمت بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے فائز کرنا چاہتے تھے جس کے لئے اگرچہ کوئی مجاہدہ و عمل نہ شرط ہے اور نہ وہ کسی عمل و مجاہدہ کے ذریعہ حاصل کیا سکتی ہے وہ تو خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ اور انعام ہوتا ہے مگر عادتہ اللہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو بھی مجاہدات اور محنت و مشقت کے دور سے گزارتے ہیں جو اخلاق انسانی کی تکمیل کا ذریعہ اور دوسروں کی اصلاح کا بڑا سبب بنتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اس وقت تک شاہانہ اعزاز و اکرام میں گزری تھی آگے اُن کو خلق خدا کے لئے ہادی و رہبر اور انکا

مصالح بنانا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ اس مزدوری و محنت کے معاہدہ میں اُن کی اخلاقی تربیت کا راز بھی پوشیدہ تھا، عارف شیرازی نے اسی کو کہا ہے ۵

شبان دادی ایمن گئے رسد بمراد ۶ کہ چند سال بجاں خدمت شعیب کند
تیسرے جو خدمت ان سے لگئی وہ بکریاں چرانے کی تھیں، یہ عجیب بات ہے کہ یہ کام اکثر انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا ہے شاید اس میں یہ راز بھی ہو کہ بکری ایسا جانور ہے جو گتے سے آگے پیچھے بھاگنے کا عادی ہوتا ہے جس پر چرانے والے کو بار بار غصہ آتا ہے، اس غصہ کے نتیجہ میں اگر وہ اس بھاگنے والی بکری سے قطع نظر کرے تو بکری ہاتھ سے گئی وہ کسی بھیڑیے کا لقمہ بنے گی اور اپنی مرضی کے تابع پلانے کے لئے اسکو مار پیٹ کرے تو وہ کمزور اتنی ہے کہ ذرا چوٹ مار دو ٹانگ ٹوٹ جائے اس لئے چردا ہے کو بڑے صبر و حلم سے کام لینا پڑتا ہے۔ عام خلق خدا تعالیٰ کا بھی انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ایسا ہی حال ہوتا ہے ہمیں انبیاء نہ اُن سے صرف نظر کر سکتے ہیں اور نہ زیادہ تشدد کر کے اُن کو راستہ پر لا سکتے ہیں صبر و حلم ہی کو شیوہ بنانا پڑتا ہے۔

کسی کو کوئی عہدہ اور ملازمت سپرد کرنے کے لئے بہترین دستور العمل والد کوئی شورہ دیا کہ ان کو ملازم رکھ لیا جائے اس مشورہ کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ بہترین اجیر وہ شخص ہو سکتا ہے جو قوی بھی ہو، امین بھی۔ قوی سے مراد اس کام کی قوت و صلاحیت والی ہونا جو کام اُسکے سپرد کرنا ہے اور امین سے مراد یہ ہے کہ اُنہیں کی سابقہ زندگی کے حالات اس کی امانت و دیانت پر شاہد ہوں، آجکل مختلف ملازمتوں اور سرکاری و غیر سرکاری عہدوں کے لئے انتخاب کا جو امتحان رکھا جاتا ہے اور درخواست گزار میں جن اوصاف کو دیکھا جاتا ہے اگر غور کریں تو سب کے سب ان دو فعلوں میں جمع ہیں بلکہ اُن کے تفصیلی شرائط میں بھی یہ جامعیت عموماً نہیں ہوتی، کیونکہ امانت و دیانت تو کہیں زیر غور ہی نہیں آتی صرف علمی قابلیت کی ڈگریاں معیار ہوتی ہیں اور آجکل جہاں کہیں سرکاری و غیر سرکاری اداروں کے نظام میں ابتری پائی جاتی ہے وہ بیشتر اسی اصولِ دیانت کو نظر انداز کر کے بانی نتیجہ ہوتا ہے۔ قابل اور عاقل آدمی جب امانت و دیانت سے کورا ہوتا ہے تو پھر وہ کام چوری اور رشوت خوری کے بھی ایسے ایسے راستے نکال لیتا ہے کہ کسی قانون کی گرفت میں نہ آ سکے۔ اسی نے آج دنیا کے بیشتر سرکاری و غیر سرکاری اداروں کو بیکار بلکہ مضر بنا رکھا ہے۔ اسلامی نظام میں اسی لئے اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے جس کے برکات دنیا نے صدیوں تک دیکھے ہیں۔

ساحروں اور سفیر کے معاملات میں کھٹا ہوا فرق | فرعون نے جن جادوگروں کو جمع کیا تھا اور پورے ملک و قوم کا خطرہ اُن کے سامنے رکھ کر کام کرنے کو کہا تھا! اسکا تقاضا یہ تھا کہ وہ خود اپنا کام سمجھ کر

اس خدمت کو دل و جان سے انجام دیتے مگر وہاں ہوا یہ کہ خدمت شروع کرنے سے پہلے سوئے بازی شروع کر دی کہ ہمیں کیا ملے گا۔

اس کے بالمقابل تمام انبیاء علیہم السلام کا سام اعلان یہ ہوتا ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، یعنی میں تم سے اپنی خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، اور انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ و دعوت کے موثر ہونے میں ان کے اس استغناء کا بڑا دخل ہے۔ جب سے علماء دین اہل فتویٰ اہل خطابت و وعظ کی خدمت کا انتظام اسلامی بیت المال میں نہیں رہا ان کو اپنی تعلیم اور وعظ و امامت پر تنخواہ لینے کی مجبوری پیش آئی وہ اگرچہ متاثرین فقہاء کے نزدیک بدرجہ مجبوری ہزار قرار دی گئی مگر اسیں شبہ نہیں کہ اس معاوضہ لینے کا اثر تبلیغ و دعوت اور اصلاح خلق پر نہایت بُرا ہوا جس نے ان کی کوششوں کا فائدہ بہت ہی کم کر دیا۔

فرعونی جادو گروں کے جادو کی حقیقت | ان لوگوں نے اپنی لاشیوں اور رسیوں کو بظاہر سناں بنا کر دکھلایا تھا کیا وہ واقعی سانپ بن گئی تھیں اسکے مطابق الفاظِ قرآن یَخِيلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ إِنَّهَا تَسْحَىٰ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقتہً سانپ نہیں بنی تھی بلکہ یہ ایک قسم کا مسمریزم تھا جس نے خیالات حاضرین پر تصرف کر کے ایک قسم کی نظر بندی کر دی کہ حاضرین کو وہ چلتے پھرتے سانپ دکھائی دینے لگے۔

اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کسی جادو سے کسی شے کی حقیقت تبدیل ہی نہیں ہو سکتی، اتنا معلوم ہوتا ہے کہ ان جادو گروں کا جادو تبدیل حقیقت کے درجہ کا نہیں تھا۔

قبائلی تقسیم معاشرتی معاملات | اسلام نے وطنی، لسانی، نسبی، قبائلی تقسیموں کو قومیت کی حد تک کوئی مذموم عمل نہیں کی بنیاد بنانے پر سخت نکیر کیا ہے اور ان تفرقوں کو مٹانے

کی ہر قدم ہر کام میں کوشش کی ہے بلکہ اسلامی سیاست کا سنگ بنیاد ہی اسلام کی دینی قومیت ہے جس میں عربی، عجمی، حبشی، فارسی، ہندی، سندھی سب ایک قوم کے افراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے کے لئے سب سے پہلا کام مہاجرین و انصار میں یکسانیت اور موافقات قائم کرنے سے شروع فرمایا تھا اور حجۃ الوداع کے خطبہ میں قیامت تک کے لئے یہ دستور العمل دیدیا تھا کہ علاقائی اور نسبی اور لسانی امتیازات سب بٹ ہیں جن کو اسلام نے توڑ ڈالا ہے، لیکن معاشرتی معاملات میں ایک حد تک ان امتیازات کی رعایت کو گوارا کیا گیا ہے کیونکہ کھانے پینے رہنے سہنے کے طریقے مختلف قبائل اور مختلف اوطان کے الگ الگ ہوتے ہیں اُس کے خلاف کرنا تکلیف شریعہ ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جن بنی اسرائیلیوں کو مصر سے ساقط لیکر نیکلے تھے ان کے

بارہ قبیلے تھے، حق تعالیٰ نے ان قبیلوں کے امتیاز کو معاشرتی معاملہ میں جائز رکھا اور دریا میں بھی جو راستے بطور معجزہ پیدا فرمائے تو بارہ راستے الگ الگ ہر قبیلے کے لئے پیدا فرمائے۔ اسی طرح وادی تیبہ میں جس پتھر سے بطور معجزہ پانی کے چشمے جاری ہوتے تھے وہ بھی بارہ ہوتے تھے۔ تاکہ قبائل میں مزاحمت نہ ہو، ہر ایک قبیلہ اپنا مقررہ پانی حاصل کرے۔ وَلِلّٰہِ اَعْلٰہُ

جماعتی انتظام کے لئے | حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک جہینے کے لئے اپنی قوم سے الگ خلیفہ اور نائب بنانا | ہو کر کوہ طور پر عبادت میں مشغول ہونا چاہا تو ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنا کر سب کو ہدایت کی کہ میرے پیچھے سب ان کی اطاعت کرنا تاکہ آپس میں اختلاف و نزاع نہ پھوٹ پڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی جماعت یا خاندان کا بڑا اگر کہیں سفر پر جائے تو سنت انبیاء یہ ہے کہ کسی کو اپنا قائم مقام خلیفہ بنا جائے جو اس کے نظم و ضبط کو قائم رکھے مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ سے بچنے | بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیہ حاضری کے لئے بڑی سے بڑی بُرائی کو وقتی ہو | وقت جو دوسراہ پرستی کا فتنہ پھوٹا اور ان کے تین فرقہ ہو گئے یہ برداشت کیا جاسکتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سب کو دعوت حق تو دی مگر

ان میں سے کسی فرقہ سے کئی اجتناب اور بیزاری و علیحدگی کا موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اعلان نہیں کیا۔ اس پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تو انھوں نے یہی عذر پیش کیا کہ میں تشدد کرتا تو بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جاتے ان میں تفرقہ پھیل جاتا، اِنَّ خَشِیْتُ اَنْ یَّقُولَ فَرَقْتُ بَیْنَ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ وَ لَوْ رَدُّتُہُمْ قَوْلِیْ، یعنی میں نے اس لئے کسی بھی فرقہ سے علیحدگی اور بیزاری کا شدت سے انہار نہیں کیا کہ کہیں آپ واپس آکر مجھے یہ الزام نہ دیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اور میری ہدایت کی پابندی نہیں کی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے عذر کو غلط نہیں قرار دیا بلکہ صحیح تسلیم کر کے ان کے لئے دُعا و استغفار کیا اس سے یہ ہدایت نکلتی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ سے بچنے کے لئے وقتی طور پر اگر کسی بُرائی کے معاملے میں نرمی برتی جائے تو درست ہے وَلَوْ لَمْ یَنْتَهِیْہُمْ اَعْمٰرُ

قتلہ موسیٰ علیہ السلام کی جو آیات اُدھر لکھی گئی ہیں ان کے آخر میں حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو فرعون کی ہدایت کے لئے بھیجنے کا حکم ایک خاص ہدایت کے ساتھ دیا گیا ہے یعنی مَقُوْلًاہُ، قَوْلًا لِّیْنَا لَعَلَّہُ یَتَذَكَّرُوْا یٰحٰشٰی۔ اسیں۔

پیغمبرانہ دعوت کا ایک ہم اصول | یہ بیان ہوا ہے کہ فریق فتنہ کتنا ہی سرکش اور غلط سے غلط عقائد و خیالات کا حامل ہو اصلاح و ہدایت کا فریضہ انجام دینے والوں پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ بھی ہمدردانہ خیر خواہانہ انداز سے بات نرم کریں اسی کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ مخاطب کچھ

غور و فکر پر مجبور ہو جائے اور اسکے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔

فرعون جو خدائی کا دعویدار جبار اور فیلم ہے، جو اپنی ذات کی حفاظت کے لئے ہزار ہا بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا مجرم ہے اُس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص پیغمبروں کو بھیجتے ہیں تو یہ ہدایت نامہ دے کر بھیجتے ہیں کہ اُس سرکبات نرم کریں تاکہ اسکو غور و فکر کا موقع ملے۔ اور یہ اُس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرعون اپنی سرکشی سے ادھر گمراہی سے باز آنے والا نہیں ہے مگر اپنے پیغمبروں کو اس اصول کا پابند کرنا تھا جس کے ذریعہ خلق خدا سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو کر خدا تعالیٰ کے خوف کی طرف آجائے۔ فرعون کو ہدایت ہو یا نہ ہو مگر اصول وہ ہونا چاہیے جو ہدایت و اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔

آجکل جو بہت سے اہل علم اپنے اختلافات میں ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی اور الزام تراشی کو اسلام کی خدمت سمجھ بیٹھے ہیں انہیں اس پر بہت غور کرنا چاہیے :

قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ۝۵۰ قَالَ

بولے اے رب ہمارے ہم ڈرتے ہیں کہ بھبک بڑے ہم پر یا جو جس میں آجائے

لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى ۝۵۱ قَاتِيَهُ فَقَوْلَا

نہ ڈرو میں ساتھ ہوں تمہارے سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں سو جاؤ اس کے پاس اور کہو

إِنَّا رَسُولُ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا

ہم دونوں بھیجے ہوئے ہیں تیرے رب کے سو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو اور مست

تَعِدْ بِهِمْ قَدْ جُئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ

ستان کو ہم آئے ہیں تیرے پاس نشانی لیکر تیرے رب کی اور سلامتی ہو اسکی جو مان لے

اتَّبِعِ الْهُدَى ۝۵۲ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ

راہ کی بات ہم کو حکم دیا ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے

مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۝۵۳ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُوسُفٰی ۝۵۴ قَالَ

اور منہ پھیرے بولا پھر کون ہے رب تم دونوں کا لے یوسفی کہا

رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ۝۵۵

رب ہمارا وہ ہے جس نے دی ہر چیز کو اس کی صورت پھر راہ سمجھائی

خلاصہ تفسیر

(جب یہ حکم دونوں صاحبوں کو پہنچ چکا تو) دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار! ہم تبلیغ کے لئے حاضر ہیں لیکن ہم کو نذیشہ ہے کہ ہمیں ۱۰۰ ہجرت (تبلیغ سے پہلے ہی) زیادتی نہ کر بیٹھے کہ تبلیغ ہی رہ جادے، یا یہ کہ (عین تبلیغ کے وقت اپنے کندھ میں زیادہ شرارت نہ کرنے لگے) کہ اپنی بک بک میں تبلیغ نہ سنے نہ سنے جس سے وہ عدم تبلیغ کے برابر ہو جائے) ارشاد ہوا کہ (اس امر سے مطلق) اندیشہ نہ کرو (کیونکہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں سب سنتا دیکھتا ہوں) میں تمہاری حفاظت کروں گا اور اس کو مروجہ کر دوں گا جس سے پوری تبلیغ کر سکو جیسا دوسری آیت میں ہے *فَجَعَلْ لَّكُمُ اسْلٰمًا* (سو تم (بے خوف و خطر) اس کے پاس جاؤ اور (اس سے) کہو کہ ہم دونوں تیرے پروردگار کے فرستدے ہیں کہ ہم کو نبی بنا کر بھیجا ہے) سو (تو ہماری اطاعت کر اصلاح عقیدہ میں بھی کہ توحید کی تصدیق کر اور اصلاح اخلاق میں بھی کہ ظلم وغیرہ سے باز آ اور) بنی اسرائیل کو (جن پر تو ناحق ظم کرتا ہے اپنے پیغمبر ظلم سے پاک کر کے) ہمارے ساتھ جائے دے (کہ جہاں چاہیں اور جس طرح چاہیں رہیں) اور ان کو تکلیفیں مست پہنچا (اور) ہم (جو دعویٰ نبوت کا کرتے ہیں تو خالی شوی نہیں بلکہ ہم) تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے (اپنی نبوت کا) نشان (یعنی معجزہ بھی) لائے ہیں اور (تصدیق اور قبول حق کا ثمر) اس قاعدہ کلیہ سے معلوم ہو گا کہ (ایسے شخص کے لئے عذاب الہی سے) سد ہتی ہے جو (سیدھی) راہ پر چلے (اور تکذیب و رد حق کے باب میں) ہمارے پاس یہ حکم پہنچا ہے کہ (اللہ کا) عذاب (قبر کا) اس شخص پر ہو گا جو (حق کو) جھٹلا دے اور (اس سے) روگردانی کرے (غرض یہ سارا مضمون جا کر اس سے کہو چنانچہ دونوں حضرات شریف لے گئے اور جا کر اس سے سب کہہ دیا) وہ کہنے لگا کہ پھر (یہ تو بتلاؤ کہ) تم دونوں کا رب کون ہے جس کے نام پر تم کو فرستادے ہو؟ اے موسیٰ (جواب میں) موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا کہ ہمارا (دونوں کا بلکہ سب کا) رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب بناوٹ عطا فرمایا پھر (ان میں جو جاندار چیزیں تھیں ان کو ان کے منافع و مصالح کی طرف) رہنمائی فرمائی (چنانچہ ہر جانور اپنی من سب غذا اور چوڑھ اور مسکن وغیرہ ڈھونڈ لیتا ہے پس وہی ہمارا بھی رب ہے)۔

معارف و مسائل

حضرت موسیٰ کو خوف کیوں ہوا؟ | انشاؤ کاٹ، حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے اس جگہ اللہ تعالیٰ کے سامنے دو طرح کے خوف کا اظہار کیا۔ ایک ازہرینہ دل کے فضا سے جس کے پہلی

سننے سے تجاوز کرنے کے ہیں تو مطلب یہ ہو کہ شاید فرعون ہماری بات سننے سے پہلے ہی ہم پر حملہ کر دے، دوسرا خوف ان بیٹھے کے لحاظ سے بیان فرمایا جسکا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ اس سے بھی زیادہ سرکشی پر اتر آئے کہ آپ کی شان میں نامناسب کلمات بکنے لگے۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابتداء کلام میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا گیا اور انہوں نے حضرت ہارون کو اپنے ساتھ شریک کرنیکی درخواست کی اور یہ درخواست قبول ہوئی تو اسی وقت حق تعالیٰ نے اُن کو یہ بتلادیا تھا کہ سَنَشُدُّ عَصَاكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكَ سُلْطٰنًا فَلَا يَصْدُقُ إِلَيْكَ نِيرَیْهِ سَبِّهِمْ نَعْنٰی اَدْنٰی سَبِّكَ لِمُوسٰی، ان مطلوب چیزوں میں شرح صدر بھی تھا جسکا حاصل یہی تھا کہ مخالف سے کوئی دل تنگی اور خوف و ہراس پیدا نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کے ان وعدوں کے بعد پھر یہ خوف اور اسکا اظہار کیسا ہوا اسکا ایک جواب تو یہ ہے کہ پہلا وعدہ کہ ہم آپ کو غلبہ عطا کریں گے اور وہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے یہ ایک مبہم وعدہ ہے کہ مراد غلبہ سے جوت و دلیل کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے اور مادی غلبہ بھی۔ نیز یہ خیال بھی ہو سکتا ہے کہ اُن پر غلبہ تو جب ہوگا کہ وہ ان کے دلائل سنیں معجزات دیکھیں مگر خطرہ یہ ہے کہ وہ کلام سننے سے پہلے ہی اُن پر حملہ کر بیٹھے اور شرح صدر کے لئے یہ لازم نہیں کہ طبعی خوف بھی جاتا رہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خوف کی چیزوں سے طبعی خوف تو تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے جو وعدوں پر پورا ایمان و یقین ہونے کے باوجود بھی ہوتا ہے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ہی لاشیٰ کے سانپ بن جانے کے بعد اُسکے پکڑنے سے ڈرنے لگے تو حق تعالیٰ نے فرمایا لَا تَحْزَنْ ذٰلِکَ فِیْہِیْ اَوْحٰی اِلَیْکَ وَتُحٰیثِیْ اِلَیْکَ اَوَّلُ اَمْرٍ اَنْ یَّکُوْنَ لَکَ سُلْطٰنٌ وَّیُخْرِجَ مِنْہَا حٰآئِفًا یَّتَذَرُّکَ اور فَاَصْبَحَ فِی الْمَدِیْنَةِ حٰآئِفًا اور فَاَدْجَسَ فِیْ نَفْسِہِ خِیْفَةً مُّوسٰی کی آیات اس مضمون پر شاہد ہیں حضرت خاتم الانبیاء اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بشری خوف کی وجہ سے مدینہ شریف کی طرف اور کچھ صحابہ کرام نے پہلے حبشہ کی پھر مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ احزاب میں اسی خوف سے بچنے کے لئے خندق کھودی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ نصرت و غلبہ بار بار آچکا تھا مگر حقیقت یہ ہے کہ مواعید ربانی سے یقین تو ان سب کو پورا حاصل تھا مگر طبعی خوف جو بمقتضائے بشریت انبیاء میں بھی ہوتا ہے وہ اس کے منافی نہیں۔

اِنَّنِیْ مَعَكُمْ اَسْمَعُ وَاَرٰی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کیساتھ ہوں سب کچھ سنتا اور دیکھتا رہوں گا۔ معیت سے مراد نصرت و امداد ہے جسکی پوری حقیقت و کیفیت کا ادراک انسان کو نہیں ہو سکتا۔

موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوتِ ایمان کیساتھ اپنی قوم کو معاشی مصیبت سے بھی چھڑانے کی دعوت دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام جیسے خلقِ خدا کو ہدایتِ ایمان دینے کا منصب رکھتے ہیں اسی طرح اپنی اُمت کو دنیوی اور معاشی مصائب سے آزاد کرنا بھی

انکے منصب میں شامل ہوتا ہے اسلئے قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوتِ فرعون میں دونوں چیزیں شامل ہیں اول اللہ پر ایمان، دوسرے بنی اسرائیل کی آزادی: خصوصاً اس آیت مذکورہ میں تو صرف اسی دوسرے جز کے ذکر پر اکتفا فرمایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، اور پھر ہر ایک کے وجود کے مناسب کو ہدایت فرمائی جس سے وہ اس کام میں لگ گئی۔ تفصیل انکی یہ ہے کہ ایک ہدایت جو انبیاء علیہم السلام کا وظیفہ اور فرض منصبی ہے وہ تو خاص ہدایت ہے جس کے مخاطب اول عقول انسان اور نباتات ہی ہوتے ہیں۔ ایک دوسری

قسم کی تکوینی ہدایت بھی ہے جو مخلوقات میں ہر چیز کے لئے عام اور شامل ہے۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا اور ان سے مرکب ہونیوالی ہر شے کو حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا ادراک شعور دیا ہے جو اگرچہ انسان و جن کی برابر نہیں، اسی لئے احکامِ حلال و حرام ان چیزوں پر عائد نہیں ہوتے مگر ادراک شعور سے خالی نہیں، اسی ادراک شعور کے راستہ حق تعالیٰ نے ہر شے کو اسکی ہدایت کردی کہ تو کس کام کے لئے پیدا کی گئی ہے، تجھے کیا کرنا ہے۔ اسی تکوینی حکم اور ہدایت کے تابع زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات اپنے اپنے کام اور اپنی اپنی ذیون پر لگے ہوئے ہیں۔ چاند سورج اپنا کام کر رہے ہیں اور دوسرے ستارے و ثوابت اپنے اپنے کام میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ ایک منٹ یا سیکنڈ کا بھی کبھی فرق نہیں ہوتا۔ ہوا، پانی، آگ اور مٹی اپنی اپنی منش و پیدائش میں لگے ہوئے ان سے بغیر حکم ربانی سرمؤ فرق نہیں کرتے۔ ہاں جب ان کا حکم ہوتا ہے تو کبھی آگ گلزار بھی بن جاتی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لئے، اور کبھی پانی آگ کا بھی کام کرنے لگتا ہے جیسے قوم نوح کیلئے

اُغْرِقُوا فَاَدْخِلُوْا نَارًا، بچہ کو ابتداء پیدائش کے وقت جبکہ اسکو کوئی بات سکھانا کسی کے بس میں نہیں یہ کس نے سکھایا کہ ماں کی چھاتی سے اپنی غذا حاصل کرے اسکے لئے چھاتی کو دبا کر چوسنے کا ہنر کس نے بتلایا، بھوک پیاس سردی گرمی کی تکلیف ہو تو رو پڑنا اُس کی ساری ضروریات پوری کرنے کے لئے کافی ہو جاتا ہے مگر یہ روزانہ کس نے سکھایا یہ وہی ہدایت ربانی ہے جو ہر مخلوق کو انکی حیثیت اور ضرورت کے مطابق غیب سے بغیر کسی کی تعلیم کے عطا ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف ایک عام ہدایت تکوینی ہر ہر مخلوق کے لئے ہے جسکی ہر مخلوق

تکوینی طور پر پابند ہے اور اسکے خلاف کرنا اسکی قدرت سے خارج ہے، دوسری ہدایت خاص اہل عقل انسان و جن کے لئے ہے یہ ہدایت تکوینی اور جبری نہیں بلکہ اختیاری ہوتی ہے، اسی اختیار کے نتیجہ میں اُس پر ثواب یا عذاب مرتب ہوتا ہے اَعْلٰی کُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی میں پہلی ہی قسم کی ہدایت مذکور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سب سے پہلے رب العالمین کا وہ کام بتایا جو ساری مخلوق پر حاوی ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام ہم نے یا کسی دوسرے انسان نے کیا ہے۔ فرعون اسکا تو کوئی جواب نہ دے سکا اب ادھر ادھر کی باتوں میں ملایا اور ایک سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہ جسکا حقیقی جواب عوام سنیں تو موسیٰ علیہ السلام سے بدگمان ہو جائیں وہ یہ کہ بچے و در کی تمام امتیں اور اقوام عالم جو بتوں کی پرستش کرتے رہے آپکے نزدیک اُن کا کیا کام ہے وہ کہتے ہیں اُن کا انجام کیا ہوا؟ مقصد یہ تھا کہ اسکے جواب میں موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یہ سب گمراہ اور جہنمی ہیں تو مجھے یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ لو یہ ساری دنیا ہی کو بیوقوف گمراہ اور جہنمی سمجھتے ہیں اور لوگ یسکر اُن سے بدگمان ہو گئے تو ہمارا مقصد پورا ہو جائیگا مگر پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام نے اسکا ایسا حکیمانہ جواب دیا جس سے اُسکا یہ منصوبہ غلط ہو گیا۔

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ﴿۵۱﴾ قَالَ عَلِيمٌ عِنْدَ رَبِّي

بولا پھر کیا حقیقت ہے اُن پہلی جماعتوں کی کہا اُن کی خبر میرے رب کے پاس

فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ﴿۵۲﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ

لکھی ہوئی ہے نہ بھٹکتا ہے میرا رب اور نہ بھولتا ہے وہ ہے جس نے بنا دیا تمہارے

الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَآَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ

داسے زمین کو بچھونا اور جلد میں تمہارے لئے اس میں راہیں اور اتارا آسمان سے

مَاءً فَآخَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ ثَبَاتٍ شَقِی ﴿۵۳﴾ كَلِمًا

پانی پھر نکالی ہم نے اُس سے طرح طرح کی بہری کھاد

وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنِّي ذَلِكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا ﴿۵۴﴾

اور چراغ اپنے چوپایوں کو البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقلمند کہنے والوں کو

ذُنُهَا خَلَقْنَاهُ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰی ﴿۵۵﴾

اسی زمین سے ہم نے تمکو بنایا اور اسی میں پھر پہنچا دیتے ہیں اور اسی سے نکالیں گے تم کو دوسری بار

وَلَقَدْ آرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَآبَىٰ ۝۵۶ قَالَ أَجِئْتَنَا

اور ہم نے فرعون کو دکھلا دیں اپنی سب نشانیاں، پھر اُس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ بولا کیا تو آیا ہے

لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ ۝۵۷ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ لِمُتَّبِعِيكَ

ہم کو نکالنے ہمارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے اے موسیٰ سو ہم تیری لائیں کے قریب مقبل ہیں

مِثْلَهُ فَأَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ

ایک ایسا ہی جادو، سو ٹھہرا لے ہمارے اور اپنے بیچ میں ایک وعدہ نہ ہم نفلت کریں اُس کا

وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ۝۵۸ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ

اور نہ تو ایک میدان صاف میں کہا وعدہ تمہارا ہے جشن کا دن

وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۝۵۹

اور یہ کہ جمع ہوں لوگ دن چڑھے

خلاصہ تفسیر

فرعون نے (اس پر شبہ کیا اِنَّ اِلٰهَكَ ابَ سَكِي مِّنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى اور) کہا کہ اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا (جو انبیاء کی تکذیب کرتے تھے اُن پر کون سا عذاب نازل ہوا) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ عذاب موعود دُنیا ہی میں آنا ضرور ہے بلکہ کبھی دُنیا میں بھی آجاتا ہے اور آخرت میں ضرور ہی ہوگا چنانچہ ان لوگوں (کی بد اعمالیوں) کا عالم میرے پروردگار کے پاس دفتر (اعمال) میں (محفوظ) ہے (گو ان کو دفتر کی حاجت نہیں مگر بعض حکمتوں سے ایسا ہی کیا گیا ہے غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال معلوم ہیں اور) میرا رب (ایسا جاننے والا ہے کہ) نہ غلطی کرتا ہے اور نہ بھولتا ہے (پس ان کے اعمال کا صحیح صحیح علم اس کو حاصل ہے مگر عذاب کے لئے وقت مقرر کر رکھا ہے جب وہ وقت آویگا وہ عذاب اُن پر جاری کر دیا جائیگا۔ پس دُنیا میں عذاب نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کفر و تکذیب علت عذاب کی نہ ہو یہاں تک موسیٰ علیہ السلام کی تقریر ہو چکی آگے اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کی کچھ تفصیل بیان فرماتے ہیں جس کا ذکر اجماعاً موسیٰ علیہ السلام کے اس کلام میں ہوتا رَبَّنَا الَّذِيْ اَعْطٰى الْخَلْقَ عِلْمَهَا عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَقْنِطُ رَٰبِيْ الْاٰخِرَ چنانچہ ارشاد ہے کہ وہ (رب) ایسا ہے جس نے تم لوگوں کے لئے زمین کو (مثل، فرش) دے (کے) بنایا (کہ اس پر آرام کرتے ہو) اور

اس (زمین) میں تمہارے (چلنے کے) واسطے رستے بنائے اور آسمان سے پانی برسایا پھر ہم نے اس (پانی) کے ذریعہ سے اقسام مختلفہ کے نباتات پیدا کئے (اور تم کو اجازت دی کہ) خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی کو (بھی) چراؤ ان سب (مذکورہ) چیزوں میں اہل عقل کے (استدلال کے) واسطے (قدرت الہیہ کی) نشانیاں ہیں (اور جس طرح نباتات کو زمین سے نکالتے ہیں اسی طرح) ہم نے تم کو اسی زمین سے (ابتداء میں) پیدا کیا، (چنانچہ آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے سو ان کے واسطے سے سب کا مادہ بعید خاک ہوئی) اور اسی میں ہم تم کو (بعد موت) لے جا دیں گے (چنانچہ کوئی مردہ کسی حالت میں ہو لیکن آخر کو گوشتوں کے بعد ہی مگر مٹی میں ضرور ملے گا) اور (قیامت کے روز) پھر دوبارہ اسی سے ہم تم کو نکال لیں گے (جیسا پہلی بار اس سے پیدا کر چکے ہیں) اور ہم نے اس (فرعون) کو اپنی (وہ) سب ہی نشانیاں دکھلائیں (جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھیں) سو وہ (جب بھی) جھٹلایا ہی کیا اور انکار ہی کرتا رہا (اور) کہنے لگا کہ اے موسیٰ تم ہمارے پاس (یہ دعویٰ لیکر) اس واسطے آئے ہو (گے) کہ ہم کو ہمارے ملک سے اپنے جادو (کے زور) سے نکال باہر کرو (اور خود عوام کو فریشتہ اور تابع بنا کر میں بن جاؤ) سو اب ہم بھی تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو لاتے ہیں تو ہمارے اور اپنے درمیان میں ایک وعدہ مقرر کر لو جس کے نہ ہم خلاف کریں اور نہ تم خلاف کرو کسی ہموار میدان میں (تاکہ سب دیکھ لیں) موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا تمہارے (مقابلہ کے) وعدہ کا وقت وہ دن ہے جس میں (تمہارا) میلا ہوتا ہے، اور (جہیں) دن چڑھے لوگ جمع ہو جاتے ہیں (اور ظاہر ہے کہ میلے کا موقع اکثر ہموار ہی زمین میں ہوتا ہے اسی سے مکان سوی کی شرط بھی پوری ہو جاوے گی)۔

معارف مسائل

قَالَ عَلَيْهِمَا عِنْدَ رَبِّي كَيْفَ كَانَتْ رَدِّي وَلَا يَنْشِي، فرعون نے پچھلی اُمتوں کے انجام کا سوال کیا تھا اگر اسکے جواب میں موسیٰ علیہ السلام اُن کے گمراہ اور جہنمی ہونیکا صاف طور سے اظہار کرتے تو فرعون کو موقع اس طعن کا مل جاتا کہ یہ تو صرف ہمیں ہی نہیں ساری دُنیا کو گمراہ جہنمی سمجھتے ہیں اور عوام اس سے شبہ میں پڑ جاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ جواب دیا کہ بات بھی پوری آگئی اور فرعون کو بہکانیکا مرتبہ نہ ملا۔ فرمایا کہ اُن کا علم میرے رب کے پاس ہے کہ اُنکا کیا انجام ہوگا، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھوتتا ہے۔ غلطی کرنے سے مراد یہ ہے کہ کرنا کچھ چاہے ہو جائے کچھ اور بھولے۔ مطلب ظاہر ہے۔

أَنْزَلْنَا مِنْ رَبِّكَ شَيْئًا، از داج بخشنے انوار و اصناف ہے اور شئی شئیت

کی جمع ہے جس کے معنی ہیں متفرق۔ مراد یہ ہے کہ نباتات کی اتنی بیشمار قسمیں پیدا فرمائیں کہ انکی قسموں کا احاطہ بھی انسان نہیں کر سکتا۔ پھر ہر نبات جڑی بوٹی، پھول، پھل، درخت کی چھال میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی خاصیتیں رکھی ہیں کہ علم طب اور ڈاکٹری کے ماہرین حیران ہیں اور ہزاروں سال سے انکی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہونیکے باوجود یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اسکے متعلق جو کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ حرف آخر ہے اور یہ ساری نباتات کی مختلف قسمیں انسان اور اسکے پالتو جانوروں کی جنگلی جانوروں کی غذا یا دوا ہوتی ہیں، ان کی کٹری سے انسان مکانوں کی تعمیر میں کام لیتا ہے۔ اور گھریلو سامان استعمال کی ہزاروں قسمیں بناتا ہے فَبَرِّئْهُمُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَبِيرَاتِ اسی نے اسکے آخر میں فرمایا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی اس میں بہت سی نشانیاں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ہیں قتل والوں کے لئے۔ نبی، نبیۃ کی جمع ہے غیبہ عقل کو اس نے کہا جاتا کہ وہ انسان کو بُرے اور مضر کاموں سے روکتی ہے۔

ہر انسان کے خمیر میں نطفہ کے ساتھ اُس جگہ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ، منہا کی خمیر زمین کی طرف راجع ہے کی مٹی بھی شامل ہوتی ہے جہاں وہ دفن ہوگا اور مٹنے یہ ہیں کہ ہم نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا۔ مخالب اسکے سب انسان ہیں حالانکہ عام انسانوں کی پیدائش مٹی سے نہیں بلکہ نطفہ سے ہوئی۔ بحسب آدم علیہ السلام کے کہ اُن کی پیدائش براہ راست مٹی سے ہوئی تو یہ خطاب یا تو اُن بنا پر ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصل اور سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اسکے واسطے سے سب کی تخلیق مٹی کی طرف منسوب کر دینا کچھ بعید نہیں بعض سنرات نے فرمایا کہ ہر نطفہ مٹی ہی کی پیداوار ہوتا ہے اسلئے نطفہ سے تخلیق درحقیقت مٹی ہی سے تخلیق ہو گئی امام قرطبی نے فرمایا کہ الفاظ قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے ہے۔ اور بعض سنرات نے فرمایا کہ ہر انسان کی تخلیق میں حق تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے مٹی شامل فرماتے ہیں اسلئے ہر ایک انسان کی تخلیق کو براہ راست مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ الفاظ قرآن کا ظاہر یہی ہے کہ ہر انسان کی تخلیق مٹی سے عمل میں آئی ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث اس پر شاہد ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے کہ ہر پیدا ہونے والا انسان پر رحم مادر میں اُس جگہ کی مٹی کا کچھ جزو ڈالا جاتا ہے جس جگہ اُسکا دفن ہونا اللہ کے علم میں مقدر ہے۔ یہ حدیث ابو نعیم نے ابن سیرین کے تذکرہ میں روایت کر کے فرمایا ہے هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ عَوْنٍ لَمْ يَكْتُبْهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عاصِمِ بْنِ غُبيلٍ وَهُوَ أَحَدُ الثَّقَاتِ الْأَعْلَامِ مِنْ أَهْلِ بَصْرَةَ اور اسی مضمون کی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی منقول ہے اور عطاء خراسانی نے فرمایا کہ جب رحم میں نطفہ قرار پاتا ہے تو جو فرشتہ انکی

تخلیق پر مامور ہے وہ جا کر اُس جگہ کی مٹی لے آتا ہے جس جگہ اسکا دفن ہونا مقرر ہے اور یہ مٹی اُس لفظ میں شامل کر دیتا ہے اس لئے تخلیق لفظ اور مٹی دونوں سے ہوتی ہے اور اسی آیت کے استدلال کیا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ (قرطبی)

تفسیر مظہری میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کی ناک میں ایک جز مٹی کا ڈالا جاتا ہے اور جب مرتا ہے تو اُسی زمین میں دفن ہوتا ہے جہاں کی مٹی اُس کے نمبر میں شامل کی گئی تھی اور فرمایا کہ میں اور ابوبکر و عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کئے گئے ہیں اور اُسی میں دفن ہونگے۔ یہ روایت خطیب نے نقل کر کے فرمایا ہے کہ حدیث غریبہ اور ابن جوزی نے اسکو موضوعات میں شمار کیا ہے مگر شیخ میث میرزا محمد عارفی بدخشی نے فرمایا کہ اس حدیث کے بہت سے شواہد حضرت ابن عمر ابن عباس ابو سعید ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہیں۔ جن سے اس روایت کو قوت پہنچتی ہے اس لئے یہ حدیث حسن وغیرہ سے کم نہیں (مظہری)

مِکَانَ سُوًی، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادو گروں کے مقابلہ کے لئے یہ خود تجویز کیا کہ ایسے مقام پر ہونا چاہیے جو آل فرعون اور حضرت موسیٰ و بنی اسرائیل کے لئے مسافت کے اعتبار سے برابر ہو تاکہ کسی فریق پر زیادہ دُور جانے کی مشقت نہ پڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسکو قبول کر کے دن اور وقت کی تعیین اس طرح فرمادی مَوَّیِدُ کُوْیَوْمِ الزَّیْنَةِ وَاَنْ یَّحْشَرَ النَّاسُ ضُحًی، یعنی یہ مقابلہ یوم الزینۃ میں ہونا چاہیے مراد عید یا کسی میلے وغیرہ کے اجتماع کا دن ہے۔ ہمیں اختلاف ہے کہ وہ کونسا دن تھا؟ بعض نے کہا کہ آل فرعون کی کوئی عید منظر رفتی تھیں وہ زینت کے کپڑے پہنکر شہر سے باہر نکلنے کے عادی تھے، بعض نے کہا کہ وہ نیروز کا دن تھا کسی نے کہا کہ یوم السبت یعنی ہفتہ کا دن تھا جس کی یہ لوگ تعظیم کرتے تھے، بعض نے کہا کہ وہ عاشورا یعنی محرم کی دسویں تاریخ تھی۔

فائدہ | حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن اور وقت کی تعیین میں بڑی حکمت سے کام لیا کہ دن اُن کی عید کا تجویز کیا جس میں سب چپوٹے بڑے ہر طبقہ کے لوگوں کا اجتماع پہلے سے متعین تھا جسکا نتیجہ لازمی یہ تھا کہ یہ اجتماع بہت بڑا پورے شہر کے لوگوں پر مشتمل ہو جائے اور وقت ضحیٰ یعنی چاشت کا رکھا جو آفتاب کے بلند ہونے کے بعد ہوتا ہے جس میں ایک مصلحت تو یہ ہے کہ سب لوگوں کو اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر اس میدان میں آنا آسان ہو۔ دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ یہ وقت روشنی اور ظہور کے اعتبار سے سارے دن میں بہتر ہے ایسے ہی وقت میں مجمع اور سکون کے ساتھ اہم کام کئے جاتے ہیں اور ایسے وقت کے اجتماع سے جب لوگ

منتشر ہوتے ہیں تو بات دور دور تک پھیل جاتی ہے چنانچہ اس روز جب حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعونی ساحروں پر غلبہ عطا فرمایا تو ایک ہی دن میں پورے شہر میں بلکہ دور دور تک کی شہرت ہو گئی۔ جادو کی حقیقت اور اس کی اقسام اور شرعی احکام | یہ مضمون پوری تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ ہاروت وماروت کے قسمہ میں معارف القرآن جلد اول ص ۲۱ سے ص ۲۲ تک بیان ہو چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ جَمْعَ كَيْدٍ ۚ ثُمَّ آتَىٰ ۖ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ وَرِثَتُكُمْ

پھر اٹھا پھر فرعون پھر جمع کئے اپنے سارے دوا پھر آیا کہ ان کو موسیٰ نے کم بختی تمہاری

لَا تَقْنَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ

جھوٹ نہ بولو اللہ پر پھر غارت کر دے تم کو کبھی آفت سے اور مراد کو نہیں پہنچا

مَنْ افْتَرَىٰ ۖ فَتَنَّا زَعْوًا أَمْ لَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُ وَالنَّجْوَىٰ ۖ

جس نے جھوٹ باندھا پھر بھگدے اپنے کام پر آپس میں اور چھپ کر کیا مستورہ

قَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ

بولے مقرر یہ دونوں جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ نکال دیں تم کو تمہارے ملک سے

بِسِحْرِهِمَا وَيَذُوبُ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ ۖ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ

اپنے جادو کے زور سے اور موقوف کر دیں تمہارے ایسے خفیہ چلن کو سو مقرر کر لو اپنی تدبیر

ثُمَّ اتَّخَذُوا صَفًّا ۚ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَىٰ ۖ

پھر آؤ قطار باندھ کر اور جیت گیا آج جو غالب رہا بولے

يَمُوسَىٰ ۖ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ۖ

اے موسیٰ یا تو تو ڈال اور یا ہم ہوں پہلے ڈالنے والے

قَالَ بَلْ أَلْقُوا ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ

کہا نہیں تم ڈالو پھر تبھی ان کی رسیاں اور لاشیاں انکے خیال میں آئیں انکے

سِحْرِهِمْ أَنَّهُمْ تُسْغَىٰ ۖ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةُ مُوسَىٰ ۖ

جادو سے کہ دوڑ رہی ہیں پھر پانے لگا اپنے جی میں ڈر موسیٰ،

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۖ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ

ہم نے کہا تو مت ڈر۔ مقرر تو ہی رہے گا غالب اور ڈال جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے

تَلَقَّتْ مَأْصِنًا إِذَا تَمَاصَنُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السِّحْرُ

کہ بھل جائے جو کچھ انھوں نے بنایا، اُن کا بنایا ہوا تو فریب سے، جادو گر کا، اور کھلا نہیں ہوتا جادو گر کا

حَيْثُ آتَى ۶۹ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُبْدًا ۖ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَرُونَ

جہاں ہو پھر کر پڑے جادو گر سجدہ میں بولے ہم یقین لائے رب ہارون

وَمُوسَى ۷۰ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ

اور موسیٰ کے بولا فرعون تم نے اس کو مان لیا میں نے ابھی حکم نہ دیا تھا وہ ہی

لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا تُقِطَعْنَ أَيْدِيكُمْ

تمہارا بڑا ہے جس نے سکھایا تم کو جادو سوا میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ

وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ۖ وَلَا وَصَلِبَتَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ

اور دوسری طرف کے پاؤں اور سولی دوں گا تم کو کھجور کے تنہ پر

وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى ۷۱ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ

اور جان لو گے ہم میں کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا وہ بولے ہم تجھ کو زیادہ نہ سمجھیں

عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ

اس چیز سے جو پہنچی ہم کو صاف دلیل اور اُس سے جس نے ہم کو پیدا کیا سو تو کر گزر جو تجھ کو

قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۷۲ إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا

کرنا ہے تو یہی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں ہم یقین لائے ہیں اپنے رب پر

لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِنَّ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّغْوِ ۖ وَهُوَ

تاکہ بخشے ہم کو ہمارے گناہ اور جو تو نے زبردستی کر دیا ہم سے یہ جادو اور اللہ بہتر ہے

وَأَبْقَى ۷۳ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ جَورِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ

اور سدا باقی رہنے والا بات یہی ہے کہ جو کوئی آیا اپنے رب کے پاس گناہ لے کر سوا کے واسطے دوزخ ہے

لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۷۴ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ

نہ مرے اس میں نہ جئے اور جو آیا اسکے پاس ایمان لے کر نیکیاں کر کر

الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۷۵ جَنَّاتُ

سوائے لوگوں کے لئے ہیں درجے بلند باغ ہیں

عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خِلَافِ نَفْسِهَا وَذَلِكَ

بسنے کے بہتی ہیں اُن کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ بہا کریں گے اُن میں اور یہ

جزاؤ ۱۱ مَنْ تَزَكَّى ۵۶

بدلہ ہے اسکا جو پاک ہو

خلاصہ تفسیر

غرض یہ مَن کی فرعون (دربار سے اپنی جگہ، ٹوٹ گیا پھر اپنا کمر کا (یعنی بادشاہ کا) سامان جمع کرنا شروع کیا پھر سب کو لیکر اس میدان میں جہاں وعدہ ٹھہرا تھا، آیا (اسوقت) موسیٰ (علیہ السلام) نے ان (جادگر) لوگوں سے فرمایا کہ ارے کہنتی مارو! اللہ تعالیٰ پر جھوٹ افہاست کر دو کہ اس کے وجود یا توحید کا انکار کرنے لگو یا اس کے ظاہر کیجئے معجزات کو سحر بتلانے لگو، کبھی خدا تعالیٰ تم کو کسی قسم کی سزا سے بالکل نیست و نابود ہی کرے اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ (آخر کو) ناکام رہتا ہے پس جادوگر (یہ بات سن کر ان دونوں حضرات کے بارہ میں) باہم اپنی رائے میں اختلاف کرنے لگے اور خفیہ گفتگو کرتے رہے (بالآخر سب متفق ہو کر) کہنے لگے کہ بیشک یہ دونوں جادوگر ہیں ان کا مطلب ہے کہ اپنے جادو (کے زور) سے تم کو تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ (مذہبی) طریقہ کا دفتر ہی اٹھا دیں تو اب تم لکرا اپنی تدبیر کا انتظام کرو اور صفیں آراستہ کر کے (مقابلہ میں) آؤ اور آج وہی کامیاب ہو جائے جو ناب ہو (پھر) انھوں نے (موسیٰ علیہ السلام سے) کہا کہ اسے موسیٰ (کہیئے) آپ (اپنا عصا) پہلے ڈالینگے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنیں آپ نے (نہایت بے پروائی سے) فرمایا نہیں تم ہی پہلے ڈالو (چنانچہ انھوں نے اپنی رسیاں اور لٹٹھیاں ڈالیں اور نظر بندی کر دی) پس یکایک اُن کی رسیاں اور لٹٹھیاں اُن کی نظر بندی سے موسیٰ (علیہ السلام) کے خیال میں ایسی معلوم ہونے لگیں جیسے (سانپ کی طرح) چلتی دوڑتی ہوں سو موسیٰ (علیہ السلام) کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوا کہ جب دیکھنے میں یہ رسیاں اور لٹٹھیاں بھی سانپ معلوم ہوتی ہیں اور میرا عصا بھی بہت سے بہت سانپ بن جائیگا تو دیکھنے والے تو دونوں چیزوں کو ایک ہی سمجھیں گے تو حق و باطل میں امتیاز کس طرح کریں گے، اور یہ خوف باقنائے طبع تھا ورنہ حسرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے تو اس کے تمام نشیب و فراز کا بھی انتظام کر دینا اور اپنے مرسل کی کافی مدد کرے گا اور ایسا خوف طبعی جو درجہ دوسرے میں تھا شان کمال کے منافی نہیں الغرض جب یہ خوف ہوا اسوقت کہنے لگا کہ تم ڈرو نہیں تم ہی غالب رہو گے اور اسکی صورت یہ ہے کہ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں جو

(عصا) ہے اس کو ڈال دو، ان لوگوں نے جو کچھ (سانگ) بنایا ہے یہ (عصا) سب کو نیچل جا دیگا یہ جو کچھ بنایا ہے جادو گروں کا سانگ ہے اور جادو گر کہیں جاوے (معجزے کے مقابلے میں کبھی) کامیاب نہیں ہوتا (موسیٰ علیہ السلام کو تسلی ہو گئی کہ اب امتیاز خوب ہو سکتا ہے چنانچہ انھوں نے عصا ڈالا اور واقعی وہ سب کو نیچل گیا) سو جادو گروں (نے جو یہ فعل فوق السحہ کیا تو سمجھ گئے کہ یہ بیشک معجزہ ہے اور فوراً ہی سب سجدہ میں گر گئے (اور بآواز بلند) کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے ہارون اور موسیٰ علیہما السلام کے پروردگار پر، فرعون نے (یہ واقعہ دیکھ کر جادو گروں کو) ہٹا دیا اور کہا کہ بد دن اسے کہ میں تم کو اجازت دوں (یعنی میری خلاف مرضی) تم موسیٰ (علیہ السلام) پر ایمان لے آئے واقعی (معلوم ہوتا ہے کہ) وہ (سحر میں) تمہارے بھی بڑے (اور استاد) ہیں کہ انھوں نے تم کو سحر سکھلایا ہے (اور استاد شاگردوں نے سازش کر کے جنگ زرگری کی ہے تاکہ تم کو ریاست حاصل ہو) سو (اب حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے) میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کٹواتا ہوں ایک طرف کا ہاتھ اور ایک طرف کا پاؤں اور تم سب کو کھجوروں کے درختوں پر لٹکواتا ہوں تاکہ سب دیکھ کر عبرت حاصل کریں) اور یہ بھی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ تم دونوں میں (یعنی مجھ میں اور رب میں) میں (کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے ان لوگوں نے صاف جواب دیدیا کہ ہم کچھ کو کبھی ترجیح نہ دیں گے بمقابلہ ان دلائل کے جو ہم کو ملے ہیں اور بمقابلہ اس ذات کے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے تجھ کو جو کچھ کرنا ہو (دل کھول کر) ڈال تو بجز اسکے کہ اس دنیوی زندگی میں کچھ کرے اور کر ہی کیا سکتا ہے بس ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تاکہ ہمارے (پچھلے) گناہ (کے وغیرہ) صاف کر دیں اور تو نے جو جادو کے مقدمہ میں ہم پر زور ڈالا اسکو بھی صاف کر دیں اور اللہ تعالیٰ (باعتبار ذات و صفات کے بھی تجھ سے) بدرجہا اچھے ہیں اور (باعتبار ثواب و عقاب کے بھی) زیادہ بقا دالے ہیں (اور تجھ کو نہ خیریت نصیب ہے نہ بقا تو تیرا کیا انعام جسکا وعدہ ہم سے کیا تھا در کیا عذاب جس کی اب وعید سناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جس ثواب اور عذاب کو بقا ہے اسکا قانون یہ ہے کہ) جو شخص (بغادت کا) مجرم ہو کر (یعنی کافر ہو کر) اپنے رب کے پاس حاضر ہوگا سو اس کے لئے (دورِ خیر مقرر) ہے اس میں نہ ہی گناہ (نہ جئے ہی گا) (نہ مرنا تو نظر اہر ہے اور نہ جینا یہ کہ جینے کا آرام نہ ہوگا) اور جو شخص اس کے پاس مؤمن ہو کر حاضر ہوگا جس نے نیک کام بھی کئے ہوں سو ایسوں کے لئے بڑے اونچے درجے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے کے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے اور جو شخص (کفر و معصیت سے) پاک ہو اس کا یہی انعام ہے (پس اس قانون کے موافق ہم نے کفر کو چھوڑ کر ایمان اختیار کر لیا۔

معارف و مسائل

جَمْعَ كَيْدًا، فرعون نے اپنے کید یعنی مقابلہ موسیٰ علیہ السلام کی تدبیر میں ساحروں اور ان کے آلات کو جمع کر لیا۔ حضرت ابن عباسؓ سے ان ساحروں کی تعداد بہتر منقول ہے اور دوسرے اقوال کی تعداد میں بہت مختلف ہیں، چار سو سے سیکر نو لاکھ تک ان کی تعداد بتلائی گئی ہے، در یہ سب اپنے ایک رئیس شمعون کے ماتحت اسکے حکم کی مطابقت کام کرتے تھے اور کہا جاتا ہے کہ انکا رئیس ایک اندھا آدمی تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کو پیغمبر نہ خطاب | جادو کا مقابلہ معجزات سے کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادو گروں کو ہمدردانہ نصیحت آمیز چند کلمات کہہ کر اللہ کے عذاب سے ڈرایا وہ الفاظ یہ تھے **وَيَذِكُوكَ تَقَرُّوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْجِتُ لَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَىٰ**، یعنی تمہاری ہلاکت سامنے آچکی ہے، اللہ تعالیٰ پر افتراء اور بہتان نہ لگاؤ کہ اسکے ساتھ فدائی میں فرعون یا کوئی اور شریک ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو وہ تم کو عذاب میں پھینکا اور تمہاری جڑ بنیاد اکھاڑ دے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر بہتان یا مدعتا ہے وہ انجام کار ناکام اور محروم ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ فرعون کی طاغوتی طاقت و قوت اور شتم و خدیم کے سہارے جو لوگ مقابلہ کرنے کے لئے میدان میں آچکے تھے ان واعظانہ کلمات کا ان پر کوئی اثر ہونا بہت ہی بعید تھا مگر انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کیساتھ حق کی ایک مخفی طاقت و شوکت ہوتی ہے ان کے سادے الفاظ بھی سخت سے سخت دلوں پر تیر و نشتر کا کام کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ جملے سن کر ساحروں کی صفوں میں ایک زلزلہ پڑ گیا اور آپس میں اختلاف ہونے لگا کہ یہ کلمات کوئی جادوگر نہیں کہہ سکتا یہ تو اللہ ہی کی طرف سے معلوم ہوتے ہیں اس لئے بعض نے کہا کہ ان کا مقابلہ کرنا مناسب نہیں، اور بعض اپنی بات پر جمے رہے **(فَقَاتِلْهُمْ بِيَدِكَ)** کا یہی مطلب ہے، پھر اس اختلاف کو دور کرنے کے لئے آپس میں سرگوشی اور آہستہ مشورے ہونے لگے **(وَأَسْرَوْا الذَّبَّوْی)** مگر بالآخر مجموعی رائے مقابلہ کرنے ہی پر جم گئی اور کہنے لگے **إِنَّ هَٰذَا مِنْ لَدُنْهِ أَنْ يُبْرِجَ كَمْ مِّنْ أَرْصَنَ لَكُمْ بِمِثْرِهِمَا** **وَيَذِكُوكَ بَطَرٍ يُقَاتِكُمُ الْمَشَىٰ**، یعنی یہ دونوں جادوگر ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے ذریعہ تم کو یعنی فرعون اور آل فرعون کو تمہاری زمین مصر سے نکال دیں، مطلب یہ ہے کہ جادو کے ذریعہ تمہارے ملک پر اپنا قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہ تمہارا طریقہ جو سب سے افضل و بہتر ہے اسکو مٹا دیں **مُشَىٰ**، امثال کا صیغہ مؤنث ہے جس کے معنی افضل و اعلیٰ کے ہیں، مطلب یہ تھا کہ تمہارا مذہب و طریقہ کہ فرعون کو اپنا خدا اور صاحب اختیار مانتے ہو یہی سب سے افضل و بہتر

حضرت نافع مدنیؒ وغیرہ کی قرابت میں **إِنَّ هَٰذَا مِنْ لَدُنْهِ** منقول ہے۔ یہ بظاہر عربی زبان کے عمومی قاعدہ کے خلاف ہے مگر اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے بعض لغات میں یہ صورت بظاہر غلط ہے (نقصہ تقریبی)

طریقہ ہے یہ لوگ اس کو رشا کر اپنا دین و مذہب پھیلانا چاہتے ہیں اور لفظ طریقہ کے ایک معنی یہ بھی آتے ہیں کہ قوم کے سرداروں اور نمائندہ لوگوں کو اس قوم کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ حضرت بن عباسؓ اور علی مرتضیٰؓ سے اس جگہ طریقہ کی یہی تفسیر منقول ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تمہاری قوم کے سرداروں اور باعزت لوگوں کو ختم کر دیں، اسلئے تم لوگوں کو چاہیے کہ مقابلہ کے لئے اپنی پوری تدبیر و توانائی کھڑ کر دو اور سب جادوگر صفت بستہ ہو کر یکبارگی اُن کے مقابلے پر تمل کر دو (فَاَجْمَعُوا كَيْدَكُمْ تَحْتِ اُصْفَا) صفت بستہ ہونے کو مقابل پر رعب ڈالنے کا ایک خاص اثر ہوتا ہے اس لئے جادوگروں نے اپنی صفت بندی کر کے مقابلہ کیا۔

جادوگروں نے اپنی بے فکری اور بے پردای کا مظاہرہ کرنے کے لئے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی سے کہا کہ پہل آپ کرتے ہیں یا ہم کریں یعنی پہلے آپ اپنا عمل کرتے ہیں یا ہم کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بَلْ اَنْفَعَا یعنی پہلے تمہیں ڈالو اور اپنے جادو کا کرشمہ دکھلاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس جواب میں بہت سی حکمتیں مضمر تھیں۔ اول تو ادب مجلس کہ جب جادوگروں نے اپنا یہ حوصلہ دکھلایا کہ مخالفت کو پہلے حملہ کرنے کی اجازت دی تو اس کا شریفانہ جواب یہی تھا کہ ان کی طرف سے اس سے زیادہ حوصلے کے ساتھ ان کو ابتداء کرنے کی اجازت دی جائے۔ دوسرے یہ کہ جادوگروں کا یہ کہنا اپنے اطمینان اور بے فکری کا مظاہرہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُن ہی کو ابتداء کرنے کا موقع دیکر اپنی بے فکری اور اطمینان کا ثبوت دیدیا۔ تیسرے یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انکے جادو کے سب کرشمے اس جادو کے بعد اپنے معجزات کا اظہار کریں تو بیک وقت غلبہ حق کا ظہور واضح طور پر ہو جائے۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد پر اپنا عمل شروع کر دیا اور اپنی لاثمیاں اور رتیاں جو بڑی تعداد میں تھیں بیک وقت زمین پر ڈال دیں اور وہ سب کی سب بظاہر سانپ بن کر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگیں۔

يَخْتَلِلُ الْاَلْبَدُ مِنْ سَخَرِهِمْ اَنْبِيَا تَسْنِي، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعونی جادوگروں کا جادو ایک قسم کی نظر بندی تھی جو سمریزم کے ذریعہ بھی ہو جاتی ہے کہ دیکھنے والوں کو یہ لاثمیاں اور رتیاں سانپ بن کر دوڑتی ہوئی دکھائی دینے لگیں، وہ حقیقتہً سانپ نہ بنی تھیں اور اکثر جادو اسی قسم کے ہوتے ہیں فَاَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ صورت حال دیکھ کر خوف طاری ہوا جس کو اُنہوں نے اپنے نفس میں چھپائے رکھا دوسروں پر ظاہر نہیں ہونے دیا یہ خوف اگر موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کے لئے ہوا تو مقتضائے بشریت سے ایسا ہونا نبوت کے خلاف نہیں لیکن ظاہر یہ ہے کہ خوف اپنی جان کا نہیں تھا بلکہ اس کا تھا کہ اس مجمع کے سامنے ساحروں کا غلبہ محسوس کیا گیا تو جو مقصد دعوت نبوت کا تھا وہ پورا نہ ہو سکے گا اسی لئے اسکے

قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا، جادوگروں نے فرعون کی یہ سخت دھمکی اور سخت سزا دینے کا اعلان سنکر اپنے ایمان پر بڑی بخشگی کا ثبوت دیا۔ کہنے لگے کہ ہم تجھے یا تیرے کسی قول کو ان بیانات و معجزات پر ترجیح نہیں دے سکتے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ہمارے سامنے آچکے ہیں۔ حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ جادوگر جب سجدہ میں گرے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ان مقامات عالیہ اور نعمتوں کا مشاہدہ کرا دیا جو ان کو ملنے والے تھے اسکو ان لوگوں نے کہا کہ ان بیانات کے ہوتے ہوئے ہم تیری بات نہیں مان سکتے (فقط) نیز خالق کائنات رب سموات کو چھوڑ کر تجھے اپنا رب نہیں مان سکتے فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، اب جو تیرا جی چاہے ہمارے بارے میں فیصلہ کر، اور جو چاہے سزا تجویز کر۔ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یعنی اگر تو نے ہمیں سزا دے بھی دی تو وہ سزا صرف اسی دنیا کی چند روزہ زندگی ہی تک ہوگی مرنے کے بعد تو تیرا ہم پر قبضہ نہیں رہے گا بخلاف حق تعالیٰ کے کہ ہم اسکے قبضہ میں مرنے سے پہلے بھی ہیں اور مرنے کے بعد بھی، اُس کی سزا کی فکر سب سے مقدم ہے۔

وَمَا أَكْثَرُ هَلْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ، جادوگروں نے اب فرعون پر یہ الزام لگایا کہ ہمیں جادوگری پر تو نے ہی مجبور کر رکھا تھا ورنہ ہم اس لغو کام کے پاس نہ جاتے، اب ہم ایمان لے کر اللہ سے اس جادو کے گناہ کی بھی معافی مانگتے ہیں۔ یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ یہ جادوگر تو خود اپنے اختیار سے مقابلہ کرنے کے لئے آئے تھے اور اس مقابلہ کی سودا بازی بھی فرعون سے کر چکے تھے کہ ہم غالب آئیں گے تو کیا ملے گا، پھر انکا فرعون پر یہ الزام لگانا کہ تو نے ہمیں جادو کرنے پر مجبور کر رکھا تھا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ اسکی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جادوگر شروع میں تو شاہی انعام و اکرام کے لالچ میں مقابلہ کے لئے تیار تھے بعد میں ان کو کچھ احساس ہوا کہ ہم معجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے اُسوقت فرعون نے ان کو مجبور کیا۔ دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ فرعون نے اپنے ملک میں جادوگری کی تعلیم کو جبری بنایا ہوا تھا اسلئے ہر شخص جادو سیکھنے پر مجبور تھا (دج)

اہلِیہ فرعون آسیہ کا انجیم خیر | تفسیر قرطبی میں ہے کہ حق و باطل کے اس معرکہ کے وقت فرعون کی بیوی برابر خیر گستی رہی کہ انجیم کیا ہوا۔ جب اُس کو یہ بتلایا گیا کہ موسیٰ و ہارون غالب آگئے تو فوراً اُس نے اعلان کر دیا کہ میں بھی رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو اپنے گھر کی خبر مل گئی تو حکم دیا کہ ایک بڑے پتھر کی چٹان اٹھا کر اسکے اوپر ڈال دو۔ آسیہ نے جب یہ دیکھا تو آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے فریاد کی جن تعالیٰ نے پتھر اسکے اوپر گرنے سے پہلے اسکی روح قبض کر لی پھر پتھر اُس بے جان جسم پر گرا۔

فرعونی جادوگروں میں عجیب انقلاب | اِنَّ مَنْ يَّاتِ رَبًّا يَخِرُّ مَا اِلَىٰ ذٰلِكَ جُزْءًا مِّنْ تَرَكٰی

یہ کلمات اور حقائق جنکا تعلق خالص اسلامی عقائد اور عالم آخرت سے ہے ان جادو گردوں کی زبان سے نکلا ہو رہا ہے جو ابھی ابھی مسلمان بنے ہیں اور اسلامی عقائد و اعمال کی کوئی تعلیم ان کو ملی نہیں، یہ سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کی برکت اور ان کے اخلاص کا اثر تھا کہ حق تعالیٰ نے ان پر دین کے تمام حقائق ان کی آن میں ایسے کھول دیئے کہ ان کے مقابلے میں نہ اپنی جاں کی پر دہاری نہ کسی بڑی سے بڑی سزا اور تکلیف کا خوف رہا، گویا ایمان کیساتھ ساتھ ہی اس کو دہایت کا بھی وہ مقام حاصل ہو گیا جو دوسروں کو عمر بھر کے مجاہدوں و ریاضتوں سے بھی حاصل ہونا مشکل ہے **فَقَبِّلْكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَائِفِينَ** حضرت عبداللہ ابن عباسؓ اور عبید بن عمرؓ نے فرمایا کہ قربت حق کا یہ کرتہ دیکھو کہ یہ لوگ شرم و خجالت میں کفار جادو گر تھے اور آفریدن اولیاء اللہ اور سہدار (نکستہ)

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۖ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ

اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ کو کہ لے نکل میرے بندوں کو رات سے پھر

لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفْ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝۷۷

ڈال دے ان کے لئے سمندر میں رستہ سوکھا نہ خطہ کر آپکھٹنے کا اور نہ ڈر ڈوبنے سے

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَبَنُو دَاوُدَ ۖ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝۷۸

پھر پیچھا کیا ان کا فرعون نے اپنے لشکروں کو لے کر، پھر ڈھانپ لیا ان کو پانی نے جیساکہ ڈھانپ لیا

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَهْدَى ۝۷۹ يَدَيَّ إِسْرَائِيلَ

اور بہکا یا فرعون نے اپنی قوم کو اور نہ سمجھا اے اسرائیل

قَدْ أَجَبْنَاكَ مِنْ عَدُوِّكَ ۖ وَوَعَدْنَاكَ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

پھر ایا ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے اور وعدہ ٹھہرایا تم سے داینی طرف پہاڑ کی

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى ۝۸۰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

اور اتارا تم پر من اور سلوی کھاؤ مستحضر چیزیں جو ریزی دی ہم نے تم کو

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۖ وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ

اور نہ کرو اس میں زیادتی پھر تو اترے گا تم پر میرا غصہ اور جس پر اترے میرا

غَضَبِي فَقَدْ هَوَى ۝۸۱ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَامِنْ

غصہ سورہ ہکما گیا اور میری بڑی بخشش ہے اس پر جو توبہ کرے اور یقین لائے

وَعَمِلَ صَالِحًا ثَمَّ اهْتَدَى ۝۸۲

اور کرے بھلا کام پھر راہ پر رہے

خلاصہ تفسیر

اور جب فرعون اس پر بھی ایمان نہ لایا اور ایک عرصہ تک مختلف معاملات و واقعات ہوتے رہے اس وقت ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس وحی بھیجی کہ ہمارے (ان) بندوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو مصر سے) راتوں رات (باہر) لے جاؤ اور دُور چلے جاؤ تاکہ فرعون کے ظلم و شرائد سے ان کو نجات ہو (پھر) راہ میں جو دریا ملے گا تو ان کے لئے دریا میں (عصا مار کر) خشک راستہ بنادینا (یعنی عصا مارنا کہ اس سے خشک راستہ بن جائیگا) نہ تو تم کو کسی کے تعاقب کا اندیشہ ہوگا (کیونکہ اہل تعاقب کامیاب نہ ہونگے گو تعاقب کریں) اور نہ اور کسی قسم کا (مثلاً غرق وغیرہ کا) خوف ہوگا (بلکہ امن و اطمینان سے پار ہو جاؤ گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام موافق حکم کے انکو شبائش (بیتال) لے گئے اور صبح مصر میں خبر مشہور ہوئی) پس فرعون اپنے لشکر وں کو لیکر ان کے پیچھے چلا (اور بنی اسرائیل موافق وعدہ الہیہ کے دریا سے پار ہو گئے اور ہنوز وہ دریائی رستے اس طرح اپنی حالت پر تھے جیسا دوسری آیت میں ہے وَاتْلُ ابْحُورَ هَؤُلَاءِ اَنَّهُمْ جُنُودُ فِرْعَوْنَ فَرُوعُونَ نے جلدی میں کچھ آگاہی چاہی سو چاہیں، ان رستوں پر ہوئے، جب سب اندر آ گئے) تو اس وقت چاروں طرف سے دریا کا پانی سمٹ کر ان پر جیسا ملنے کو تھا آ ملا اور سب غرق ہو کر رہ گئے اور فرعون نے اپنی قوم کو بُری راہ پر لگایا اور نیک راہ اُن کو نہ بتلائی (جس کا اسکو دعویٰ تھا) مَا اَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ اور بُری راہ ہونا ظاہر ہے کہ دنیا کا بھی ضرر ہوا کہ سب ہلاک ہوئے اور آخرت کا بھی، کیونکہ جہنم میں گئے جیسا کہ آیت میں ہُوَادَّخُلُوا اِلٰی فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ پھر بنی اسرائیل کو فرعون کے تعاقب اور غرق دریا سے نجات کے بعد اور نعمتیں نہایت ہوئیں مثلاً عطاۃ توراۃ اور من و سلویٰ، ان نعمتوں کو عطا کر کے ہم نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل (دیکھو) ہم نے تم کو کیسی کیسی نعمتیں دیں کہ تم کو تمہارے (ایسے بڑے) دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے (یعنی تمہارے پیغمبر سے تمہارے نفع کے واسطے) کوہ طور کی داہنی جانب آئیکا (اور وہاں آئیکے بعد توراۃ دینے کا) وعدہ کیا اور (مادی تیرہ میں) ہم نے تم پر من و سلویٰ نازل فرمایا (اور اجازت دی کہ) ہم نے جو نفیس چیزیں (مثلاً بھی کہ حلال ہیں اور طبعاً بھی کہ لذیذ ہیں) تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس (کھانے) میں حد (شرعی) سے مست گزرو (مثلاً یہ کہ حرام سے حاصل کیا جاوے، کذا فی الدریا کھا کر معصیت

کی جاوے کہیں میرا غضب تم پر واقع ہو جائے، اور جس شخص پر میرا غضب واقع ہوتا ہے وہ بالکل گنہگار رہا ہوا اور (نیز اُسکے ساتھ یہ بھی ہے کہ) میں ایسے لوگوں کے لئے بڑا بخشش والا بھی ہوں جو کفر و معصیت سے توبہ کر لیں اور ایمان لے آویں اور نیک عمل کریں پھر (اسی راہ پر قائم رہیں) (یعنی ایمان و عمل صالح پر مداومت کریں یہ مضمون ہم نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تذکیرِ نعمت اور امر بالشر و نہی عن المعصیت اور وعدہ و وعید یہ خود بھی دینی نعمت ہے۔

معارف و مسائل

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى ، حَقِّ دَبَاغِلٍ مَّعْزُہٗ اَوْ جَاذُوْكَ فَيَصْلٰہُ کُنْ مَعْرُکَہٗ نَعْمَ فَرْعَوْنُ اِذَا رَاٰ اِلٰی فَرْعَوْنُ کِی مَکْرُوْذِیْ اَوْ رَہِیْ اِسْرَآئِیْلَ حَضْرَتِ مُوسٰی وَ ہَارُوْنَ عَلَیْہِمَا السَّلَامُ کِی قِیَادَتِ مِیْنِ جَمْعِ ہُوْگئے تَوَابِ اُنْ کُو یہاں سے ہجرت کا حکم ملتا ہے۔ اور چونکہ فرعون کے تعاقب اور آگے دریا کے راستہ میں حائل ہونے کا خطرہ سامنے تھا اس لئے دونوں چیزوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطمئن کر دیا گیا کہ دریا پر اپنی لاشی ماریں گے تو درمیان سے خشک راستے نکل آئیں گے اور پیچھے سے فرعون کے تعاقب کا خطرہ نہ رہے گا جسکا تفصیلی واقعہ حدیث الفتون کے تحت میں اسی سورۃ میں گزر چکا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاشی ماری تو اس میں بارہ سڑکیں اس طرح بن گئیں کہ پانی کے تودے بحرِ منجمد کی طرح دونوں طرف پہاڑ کی برابر کھڑے رہے اور درمیان سے راستے خشک نکل آئے جیسا کہ سورہ شعراء میں ہے فَکَانَ نَخْلًا فَرِیقًا کَا اَنْتَوْدِ الْعَصِیْرِ، اور درمیان میں جو یہ پانی کی دیواریں ان بارہ سڑکوں کے درمیان تھیں اُن کو قدرت نے ایسا بنا دیا کہ ایک سڑک سے گزرنے والے دوسری سڑکوں سے گزرنے والوں کو دیکھتے بھی جاتے تھے اور باہم باتیں بھی کر رہے تھے تاکہ ان کے دلوں میں یہ خوف و ہراس بھی نہ رہے کہ ہمارے قبیلہ کو کیا حال ہوا اگرچہ مصر سے نکلنے کے وقت بنی اسرائیل کے بعض تفسیر روح المعانی میں یہ روایت ہے کہ حضرت حالات اور اُن کی تعداد اور لشکرِ فرعون کی تعداد موسیٰ علیہ السلام شروع رات میں بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے دریائے قلم کی طرف نکلے۔ بنی اسرائیل نے اس سے پہلے شہر کے لوگوں میں یہ شہرت دیدی تھی کہ ہماری عید ہے ہم عید منانے کے لئے باہر بیٹھیں گے اور اس بہانے سے قبیلہ لوگوں سے کچھ زیورات عاریتاً مانگ لیں کہ عید سے آکر دپس کر دیں گے۔ بنی اسرائیل کی تعداد اتنی چھ لاکھ تین ہزار اور دوسری روایت میں پچھ لاکھ ستر ہزار تھی دیکھ اسرائیلی روایات میں جن میں مبالغہ ہو سکتا ہے لیکن اتنی بات قرآن کریم کے اشارات اور روایات حدیث سے ثابت ہے کہ اُن کے بارہ قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ بھی قدرتِ حق تعالیٰ کا ایک عظیم مشاہدہ تھا کہ

جب یہ حضرات یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آئے تو بارہ بھائی تھے، اب بارہ بھائیوں کے بارہ قبیلوں کی اتنی عظیم الشان تعداد مصر سے نکلی جو چھ لاکھ سے زائد بتلائی جاتی ہے۔ فرعون کو جب ان کے نیک جانے کی اطلاع ملی تو اپنی فوجیں جمع کیں جنہیں شتر، سنا، سیاہ گھوڑے تھے اور لشکر کے مقدمہ میں سات لاکھ سوار تھے۔ جب پیچھے سے اس فوجی سیلاب کو اور آگے دریائے قلم کو بنی اسرائیل نے دیکھا تو گھبرا اٹھے اور موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی إِنَّ لِّمَلَأَتْ دَرَكُونَ، کہ ہم تو پکڑ لئے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی کہ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِي، کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دے گا، پھر حکیم ربانی دریا پر لائھی ماری اور اُس میں بارہ مڑکیں خشک کر چلی آئیں۔ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے اُن سے گزر گئے۔ جس وقت فرعون اور اُس کا لشکر یہاں پہنچے تو لشکر فرعون یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر بہم گیا کہ ان کے لئے دریا میں کس طرح راستے بن گئے مگر فرعون نے اُن کو کہا کہ یہ سب کرشمے میری ہیبت کا ہے جس سے دریا کی روانگی ہو کر راستے بن گئے ہیں یہ کہہ کر فوراً آگے بڑھ کر اپنا گھوڑا دریا کے اس راستے میں ڈال دیا اور سب لشکر کو یہیں آئیکہ حکم دیا۔ جس وقت فرعون مع اپنے تمام لشکر کے ان دریائی راستوں کے اندر سما چکے اسی وقت حق تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دیدیا اور دریا کے سب حصے بل گئے فَفُتِحَتْ بَابُ الْعَرْشِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا سَحَابُهُ مِنْ ذَهَبٍ (۱۳۱) وَوَعَدْنَا نَحْمُجُ الْوَادِيَ الْيَمَنَ، فرعون سے نجات اور دریا سے پار ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور اُن کے واسطے سے تمام بنی اسرائیل سے یہ وعدہ فرمایا کہ وہ کوہ طور کی داہنی جانب چلے آئیں تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی جائے اور بنی اسرائیل خود بھی ان کے شرف ہم کلامی کا مشاہدہ کر لیں۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب بنی اسرائیل عبور دریا کے بعد آگے بڑھے اور ایک مقدس شہر میں داخل ہوئے کہ اُن کو حکم ملا۔ اُنھوں نے خلافت ورزی کی، اسکی یہ سزا دی گئی کہ اسی دادی میں جس کو دادی تیرہ کہتے ہیں قید کر دیئے گئے۔ یہاں سے چالیس سال تک باہر نہ نکل سکے۔ اس سزا کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اُن پر اس قید کے زمانے میں بھی طرح طرح کے انعامات ہوتے رہے انھیں میں سے مس دوسوی کھا، اندام تھا جو انکی غذا کیلئے دیا جاتا تھا۔

وَمَا أَجْمَلِكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ﴿۸۷﴾ قَالَ لَهُمْ أُولَئِكَ عَلَىٰ

اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ ۱۰۷ وہ یہ آ رہے ہیں میرے

أَثَرِي وَبَدَّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿۸۸﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا

پیچھے اور میں جلدی آیا تیری طرف اے میرے رب تاکہ تو راضی ہو، فریب ہم نے تو ۱۰۸

قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿۸۹﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ

تیری قوم کو تیرے پیچھے اور بہکایا ان کو سامری نے پھر اٹ بھرا موسیٰ

إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَانَ أَيسِفَاءَ قَالَ يَقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ

اپنی قوم کے پاس غصہ میں بھرا بچتا ہوا کہا اے قوم کیا تم سے وعدہ نہ کیا تھا

رَبُّكُمْ وَعَدَّا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ

مہیاے رب نے اچھا وعدہ کیا توں ہو گئی تم پر مدت یا چاہا تم نے

أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿۹۰﴾

کہ اترے تم پر غضب تمہارے رب کا اس نے خدشہ کیا تم نے میرا وعدہ

قَالُوا مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا أَوْزَانًا

ہوئے ہم نے خدشہ نہیں کیا تیرا وعدہ اپنے اختیار سے دیکھ اٹھایا ہم سے بھاری پونجہ

مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَّا فَاكْذِبْكَ أَلْفَى السَّامِرِيُّ ﴿۹۱﴾

قوم فرعون کے زیور کا سوہم نے اسکی بھینک دیا، پھر اس طرح ڈھارسامری نے

فَاخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا آتِخَرَارُ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ

پھر بنا نکلا ان کے واسطے ایک بچڑا ایک دھڑ جس میں آد زنگینے کی پھر کہنے لگے یہ معبود ہے تمہارا

وَاللَّهُ مُوسَىٰ ۖ فَلَيْسَ ۖ أَفَلَا يَرَوْنَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ

اور معبود ہے موسیٰ کا سودہ بنیوں گیا بھلا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ دروازہ تک نہیں دیتا ان کو

قَوْلًا ۚ وَلَا يَمُرُّكُمْ إِلَهُكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴿۹۲﴾

کسی بات کا اور اختیار نہیں رکھتا ان کے بڑے کا اور نہ بھلے کا

خلاصہ تفسیر

اور جب اللہ تعالیٰ کو توراہ دینا منظور ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر انیکا حکم فرمایا اور قوم کو بھی یعنی بعضوں کو ساتھ آنیکا حکم ہوا (کہ انی فتح المغان عن الباب التاسع عشر من سفر الخروج) موسیٰ علیہ السلام شوق میں سب سے آگے تنہا جا پہنچے اور دوسرے لوگ اپنی جگہ رہ گئے طوہ کا ارادہ ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ (اے موسیٰ، آپ کو اپنی قوم سے آگے جلدی آنیکا کیا سبب ہوا، انھوں نے (اپنے گمان کے موافق) عرض کیا کہ وہ لوگ یہی تو ہیں میرے پیچھے پیچھے (آ رہے ہیں) اور میں (سب سے پہلے) آپ کے پاس (یعنی اُس جگہ جہاں مکالمت و مخاطبت کا آپ نے وعدہ فرمایا) جلدی سے اس لئے چلا آیا کہ آپ (زیادہ) خوش ہو گئے (کیونکہ اتنا اُم میں پیش قدمی کرنا زیادہ موجب خوشنودی کا ہے) ارشاد ہوا کہ تمہاری قوم کو تو ہم نے تمہارے (چلے آنے کے) بعد ایک بلا میں مبتلا کر دیا اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا (جسکا بیان آگے آتا ہے) فَاَخْرَجَ لِقَوْمِهِ عِبِلًا اور فتنائیں اس ابتلا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب اس لئے کیا کہ خالق ہر فعل کا وہی ہے در نہ اصل نسبت اس فعل کی سامری کی طرف ہے جس کو اَصْلَانَهُمُ السَّامِرِيُّ میں ظاہر فرمایا ہے) غرض موسیٰ (علیہ السلام) بعد امتنائے میعاد کے (نعتہ اور رنج میں بھرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے (اور) فرمانے لگے کہ اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے ایک اچھا (اور سچا) وعدہ نہیں کیا تھا (کہ ہم تم کو ایک کتاب احکام کی دیں گے تو اس کتاب کا تو تم کو انتظار واجب تھا) کیا تم پر (میعاد مقرر سے بہت) زیادہ زمانہ گزر گیا تھا (کہ اس کے منے سے ناامیدی ہو گئی اسلئے اپنی طرف سے ایک عبادت ایجاد کر لی) یاد باد وجود ناامیدی نہ ہونے کے) تم کو یہ منظور ہوا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب واقع ہوا اس لئے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کی واپسی تک کوئی نیا کام نہ کریں گے اور آپ کے نائب ہارون علیہ السلام کی ان سنت کریں گے، اس کے خلاف کیا وہ کہنے لگے کہ ہم نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا اسکو اپنے اختیار سے خلاف نہیں کیا (یعنی نہیں کہ کسی نے اُن سے زبردستی یہ فعل کرا لیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس رائے کو ہم نے ابتداءً جبکہ خالی لہذاً بن تھے اختیار کر لیا تھا، اس کے خلاف سامری کا فعل ہمارے لئے منشأً اشتباہ بن گیا جس سے ہم نے وہ رائے سابق یعنی توحید اختیار نہ کی بلکہ رائے بدل گئی۔ گویا سپر بھی عمل اختیار ہی سے ہوا چنانچہ آئندہ کہا گیا) لیکن قوم (قبط) کے زیور میں سے ہم پر بوجھ لہذاً ہاتھ سو ہم نے اسکو (سامری کے کہنے سے) گم میں ڈال دیا پھر اسی طائفہ سامری نے (پورے پتے ساتھ کاریور) ڈال دیا (آگے اللہ تعالیٰ قصہ کی تکمیل اس طرح فرماتے ہیں) پھر اُس سامری نے ان لوگوں کے لئے ایک بچپڑا (بنا کر) ظاہر

یہ کہ وہ ایک قالب (خالی از کمالات) تھا جس میں ایک (بے معنی) آواز تھی سو (اکی نسبت وہ حق) لوگ (ایک دوسرے سے) کہنے لگے کہ تمہارا اور موسیٰ کا بھی معبود تو یہ ہے (اکی عبادت کرو، موسیٰ تو بھول گئے کہ طور پر خدا کی طلب میں گئے ہیں حق تعالیٰ ان کی احمقانہ جبرست پر فرماتے ہیں کہ کیا وہ لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے تھے کہ وہ (بواسطہ یا بلا واسطہ) نہ تو ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کے کسی ضرر یا نفع پر قدرت رکھتا ہے (ایسا ناکارہ خدا کیا ہوگا اور اللہ حق بواسطہ انبیاء کے خطاب کلام ضروری فرماتا ہے)۔

معارف و مسائل

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون کے تعاقب اور دریا سے نجات پانے کے بعد آگے بڑھے تو ان کا گزر ایک بُت پرست قوم پر ہوا اور ان کی عبادت و پرستش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کہنے لگے کہ جس طرح انھوں نے موجود اور محسوس چیزوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے ہمارے لئے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے احمقانہ سوال کے جواب میں بتلایا کہ تم بڑے جاہل ہو یہ بُت پرست لوگ تو سب ہاک ہونے والے ہیں اور ان کا طریقہ باطل ہے ﴿لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا هُوَ غَيْرُكُمْ لَا تَلْعَنُوهُمْ فَيَضَعُ عَذَابَهُمْ عَلَىٰ كُفْرِكُمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ غَيْرِ مَا بَدَّلْتُمْ﴾ سو حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ فرمایا کہ اپنی قوم کو یہ سنا کہ وہ طور پر آجائے تو ہم آپ کو اپنی کتاب تورات عطا کریں گے جو آپ کی قوم کے لئے دستورائیں ہوگا مگر عطر تورات سے پہلے آپ تیس روز اور تیس رات کا مسلسل روزہ رکھیں پھر اسکے بعد دس میعاد میں دس کا اور اضافہ کر کے چالیس روز کر دیئے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مع اپنی قوم کے کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وعدہ زبانی کی وجہ سے شوقِ بھڑک اُٹھا اور اپنی قوم کو یہ نصیحت کر کے آگے چلے گئے کہ تم بھی میرے پیچھے آباد، میں آگے جا کر عبادت روزہ وغیرہ میں مشغول ہوتا ہوں جسکی میعاد مجھے تیس روز بتلائی گئی ہے، میری غیبت میں ہارون علیہ السلام میرے نائب اور قائم مقام ہوں گے۔ بنی اسرائیل مع ہارون علیہ السلام کے اپنی رفتار سے پیچھے چلتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی کر کے آگے بڑھ گئے اور خیال یہ تھا کہ قوم کے لوگ بھی پیچھے پیچھے کوہ طور کے قریب پہنچیں گے مگر وہاں وہ سامری کا فتنہ گوسالہ پرستی کا پیش آگیا۔ بنی اسرائیل کے تین فرقے ہو کر اختلاف میں مبتلا ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے پہنچنے کا معاملہ بگ گیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے تو حق تعالیٰ نے یہ خطاب فرمایا ﴿وَمَا أَتَجَلَّكَ عَنْ قَوْمِكَ يَمُوسٰی﴾ یعنی اے موسیٰ آپ اپنی قوم سے آگے جلدی کر کے کیوں آگئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عجلت کرنے کا سوال اور اس کی حکمت

سوال کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی حالت سے بے خبر رہ کر یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ بھی کوہ طور کے قریب گئے ہونگے اور قوم فتنہ میں مبتلا ہو چکی ہے اس کی خبر موسیٰ علیہ السلام کو دیدی جائے (اور غصہ و انکساری) اور روح المعانی میں بحوالہ کشف اس سوال کی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی نرسیت سے متعلق ایک خاص ہدایت دینا اور ان کی اس عجلت پر تنبیہ کرنا تھا کہ آپ کے منسوب رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ قوم کے ساتھ رہتے ان کو اپنی نظر میں رکھتے اور ساتھ لاتے۔ آپ کی عجلت کرنیکا یہ نتیجہ ہوا کہ قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا۔ اس میں خود فعل عجلت کی مذمت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ شان انبیاء کی نہ ہونی چاہیے۔ اور بحوالہ انتصاف نقل کیا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کیساتھ سفر کرنیکا طریقہ بتلایا گیا کہ رئیس القوم کو پیچھے رہنا چاہیے جیسے لوط علیہ السلام کے واقعہ میں حق تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ مومنین کو اپنے ساتھ لیکر شہر سے نکل جائیے، ان کو آگے رکھ کر خود ان سب کے پیچھے رہیے۔ واقعہ اذ بارئم اللہ تعالیٰ کے مذکورہ سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لہجے کے مطابق عرض کیا کہ میری قوم کے لوگ بھی پیچھے پیچھے پہنچنا ہی چاہتے ہیں میں خود جلدی کر کے آئے اس لئے آگیا کہ حکم کی تعمیل میں پیشقدمی کرنا نام کی زیادہ خوشنودی کا سبب ہوا کرتا ہے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے ان کو قوم بنی اسرائیل میں پیش آنے والے فتنہ گوسالہ پرستی کی اطلاع دیدی اور یہ کہ انکو تو سامری نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ فتنہ میں مبتلا ہو چکے ہیں۔

سامری کون تھا | بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ آل فرعون کا قبیلہ آدمی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا اور جب بنی اسرائیل کو لیکر موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو یہ بھی ساتھ ہوا۔ بعض نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل ہی کے ایک قبیلہ سامرہ کا رئیس تھا اور قبیلہ سامرہ ملک شام میں معدوث ہے۔ حضرت سید برز جبریل نے فرمایا کہ یہ فارسی شخص کرمان کا رہنے والا تھا۔ حضرت ابن عباس ؓ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی قوم کا آدمی تھا جو کانے کی پرستش کرنے والی تھی یہ کیسی طح مصر پہنچ گیا اور بنابر دین بنی اسرائیل میں داخل ہو گیا مگر اس کے دل میں نفاق تھا (قرطبی) حاشیہ قرطبی میں ہے کہ یہ شخص ہندوستان کا ہندو تھا جو کانے کی عبادت کرتے ہیں۔ انتہی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا پھر اپنے کفر کی طرف لوٹ گیا یا پہلے ہی سے منافقانہ طور پر ایمان کا اظہار کیا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

مشہور یہ ہے کہ سامری کا نام موسیٰ ابن نصر تھا۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس ؓ سے روایت کیا ہے کہ موسیٰ سامری پیدا ہوا تو فرعون کی طرف سے تمام اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا حکم جاری تھا اس کی والدہ کو خوف ہوا کہ فرعونی سپاہی اس کو قتل کر دیں گے تو بچہ کو اپنے سامنے

قتل ہوتا دیکھنے کی مصیبت سے یہ بہتر سمجھا کہ اس کو جنگل کے ایک غار میں رکھ کر اُد پر سے بند کر دیا (کبھی کبھی اسکی خبر گیری کرتی ہوگی) ادھ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اس کی حفاظت اور غذا دینے پر مامور کر دیا وہ اپنی ایک انگلی پر شہد ایک پر کھن ایک پر دودھ لاتے اور اس بچہ کو چٹایتے تھے یہاں تک کہ یہ غار ہی میں پل کر بڑا ہو گیا اور اسکا انجام یہ ہوا کہ کفر میں مبتلا ہوا اور بنی اسرائیل کو مبتلا کیا پھر قرہ الہی میں گرفتار ہوا۔ اسی مضمون کو کسی شاعر نے دو شعروں میں اس طرح ضبط کیا ہے

لا رُوحَ المعانی ۵

اذا المرء لم يخلق سعيداً تحيوت
عقول مرتبہ و خاب المؤمن
فموسی الذی ربّاه جبریل کافر
و موسیٰ الذی ربّاه فرعون مرسل
(ترجمہ) جب کوئی شخص اصل پیدائش میں نیک بنت نہ ہو تو اسے پرورش کرنے والوں کی باتیں بھی حیران رہ جاتی ہیں اور اس سے اُمید کرنے والے محروم ہو جاتا ہے۔ دیکھو جس موسیٰ کو جبریل نے پالا تھا وہ تو کافر ہو گیا اور جس موسیٰ کو فرعون نے پالا تھا وہ خدا کا رسول بن گیا۔

اَلَّذِیْ عَلَّمَ رَبُّکُمْ وَ عَلَّمَ حَسَنًا ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رنج و غم کے عالم میں واپس آ کر قوم سے خطاب کیا اور پہلے اُن کو اللہ تعالیٰ نے کاد و عہد یاد دلایا جس کے لئے وہ سب قوم کو لیکر طور کی جانب امین کی طرف چلے گئے کہ یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ اپنی کتاب بدیت عطا فرمائیں گے اور جس کے ذریعہ دین و دنیا کے تمام مقاصد تمہارے پورے ہوں گے۔

اَفْطَالٌ عَلَیْکُمُ الْعَهْدُ ، یعنی اللہ کے اس وعدہ پر کوئی بڑی مدت ہی تو نہیں گزری جس میں تمہارے بھول جانے کا احتمال ہو کہ وعدہ کا انتظار زمانہ دراز تک کرنے کے بعد رہا ہوں ہو گئے اس لئے دوسرا طریقہ اختیار کر لیا۔

اَمْ اَرَدْتُمْ اَنْ یَّحِلَّ عَلَیْکُمْ عَصَبٌ مِّنْ رَبِّکُمْ ، یعنی بھول جانے یا اتنا رستہ تک جانے کا تو کوئی احتمال نہیں تو اب اس کے سوا کیا کہا جاسکتا ہے کہ تم نے خود ہی اپنے قصور اختیار سے اپنے رب کے غضب کو دعوت دی۔

قَالُوا مَا آخَلَفْنَا مَوْعِدَکَ بِمَلِکِنَا ، لَقَدْ مَنَّکَ بَشَعِ مِمْ دُبْعِمْ دُونَکَ کے معنی تقریباً ایک ہیں اور مراد اس جگہ اس سے اپنا اختیار ہے اور مقصد اسکا یہ ہے کہ تم نے گو سالہ کی پریش پر اقدام اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ سامری کے عمل کو دیکھ کر ہم مجبور ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ ان کا یہ دعویٰ غلط اور بے بنیاد ہے۔ سامری یا اس کے عمل نے ان کو مجبور تو نہیں کر دیا تھا خود ہی غور و فکر سے کام نہ لیا تو مبتلا ہو گئے آگے سامری کا وہ واقعہ بیان کیا

وَلَکِنَّا حُمِلْنَا اَوْ زَارَا مِنْ زَیْنَةِ الْقَوْمِ ، لفظ اور زار کی جمع ہے جس کے

میں نقل اور بوجہ کے ہیں انسان کے گناہ بھی چونکہ قیامت کے روز اُس پر بوجہ بنکر لادے جائیں گے اس لئے گناہ کو دُزر اور گناہوں کو اُذرا کہا جاتا ہے۔ زینۃ القوم، لفظ زینت سے مراد زیور ہے اُد قوم سے مراد قوم فرعون (قبط) ہے جن سے بنی اسرائیل نے عید کا بہانہ کر کے کچھ زیورات مستعار لئے تھے اور وہ پھر اُن کے ساتھ رہے۔ اُن کو اُذرا بمعنی گناہوں کا بوجہ اس لئے کہا کہ عاریت کا نام کر کے ان لوگوں سے لئے تھے جس کا حق یہ تھا کہ اُن کو واپس کئے جا دیں چونکہ واپس نہیں کئے گئے تو اس کو گناہ قرار دیا۔ اور حدیث فقہان کے نام سے جو مفصل حدیث اُد پر نقل کی گئی ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان لوگوں کو اُس کے گناہ ہونے پر متنبہ کیا اور ایک گڑھے میں یہ سب زیورات ڈال دینے کا حکم دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ سامری نے اپنا مطلب نہ کالنے کے لئے ان کو کہا کہ یہ زیورات دوسروں کا مال ہے تمہارے لئے اس کا رکھنا وبال ہے اسکے کہنے سے گڑھے میں ڈالے گئے۔

کفار کا مال مسلمان کیلئے | یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کفار جو اہل ذمہ یعنی مسلمانوں کی حکومت کس صورت میں حلال ہے | میں اُن کے قانون کی پابندی کر کے بستے ہیں اسی طرح وہ کفار جن سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ بن دال وغیرہ کے امن کا ہو جائے ان کا فردوں کا مال تو حلال ہے کہ مسلمانوں کے لئے حلال نہیں لیکن جو کافر نہ مسلمانوں کا اہل ذمہ ہے نہ اُس سے الگ کوئی عہد معاہدہ ہے جن کو فقہاء کی اصطلاح میں کافر حربی کہا جاتا ہے اُن کے اموال تو مسلمانوں کے لئے مباح الاصل اشیاء کی طرح حلال ہیں پھر ہارون علیہ السلام نے ان کو دُزر و گناہ کی تفسیر دیا اور اُن کے قبضہ سے نکال کر گڑھے میں ڈالنے کا حکم کیوں دیا۔ اس کا ایک جواب تو مشہور ہے جو علامہ مفسرین نے لکھا ہے کہ کفار حربی کا مال لینا اگرچہ مسلمان کے لئے جائز ہے مگر وہ مال حکم مال غنیمت ہے اور مال غنیمت کا ذریعہ شریعت اسلام سے پہلے یہ تھا کہ کافروں کے قبضہ سے نکال لینا تو اس کا جائز تھا مگر مسلمانوں کے لئے اس کا استعمال اور اس سے نفع اُٹھانا حلال نہیں تھا بلکہ مال غنیمت جمع کر کے کسی ٹیلہ وغیرہ پر رکھ دینا تھا اور آسمانی آگ (بجلی وغیرہ) آکر اس کو کھا جاتی تھی یہی علامت اُن کے جہاد قبول ہونے کی تھی اور جس مال غنیمت کو آسمانی آگ نہ کھائے وہ علامت اس کی تھی کہ جہاد مقبول نہیں اس لئے وہ مال بھی خوس سمجھا جاتا اور کوئی اسکے پاس نہ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں جو مخصوص رعایتیں اور سہولتیں دی گئی ہیں اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مال غنیمت کو مسلمانوں کے لئے حلال کر دیا گیا جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

اس قاعدہ کے اعتبار سے بنی اسرائیل کے قبضہ میں آیا ہوا مال جو قوم فرعون سے لیا

تھا مال غنیمت ہی کے حکم میں قرار دیا جائے تب بھی اس کا استعمال ان کے لئے جائز نہیں تھا اسی وجہ سے اس مال کو اذکار کے نطق سے تعبیر کیا گیا اور حضرت ہارون کے حکم سے اس کو ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔
فائدہ ہمسرا لیکن فقہی نظر سے اس معاملہ کی جو تحقیق امام محمدؒ کی کتاب سیر اور اسکی شرح بشری میں بیان کی گئی ہے وہ بہت اہم اور اقرب الی الصواب ہے۔ وہ یہ ہے کہ کافر حربی کا مال بھی ہر حال میں مال غنیمت نہیں ہوتا بلکہ اسکی شرط یہ ہے کہ باقاعدہ جہاد و قتال کے ذریعہ بزورِ شمشیر حاصل کیا جائے اسی لئے شرح سیر میں مغالبہ بالمحار بہ شرط قرار دیا ہے اور کافر حربی کا جو مال مغالبہ اور محار بہ کی صورت سے حاصل نہ ہو وہ مال غنیمت نہیں بلکہ اس کو مال فبی کہتے ہیں مگر اس کے حلال ہونے میں ان کفار کی رضا و اجازت شرط ہے جیسے کوئی اسلامی حکومت ان پر ٹیکس سائد کر دے اور وہ اس پر راضی ہو کہ یہ ٹیکس دیدے تو اگرچہ یہ کوئی جہاد و قتال نہیں مگر رضامندی سے دیا ہوا مال مال فبی کے حکم میں ہے اور وہ بھی حلال ہے۔

یہاں قوم فرعون سے لئے ہوئے زیورات ان دونوں قسموں میں داخل نہیں کیونکہ یہ ان سے عاریت کہہ کر لئے گئے تھے وہ ان کو مالکانہ طور پر دینے کے لئے رضامند نہ تھے کہ اس کو مال فبی کہا جائے اور کوئی جہاد و قتال تو وہاں ہوا ہی نہیں کہ مال غنیمت شمار کیا جائے اس لئے شریعت اسلام کی رو سے بھی یہ مال ان کے لئے حلال نہ تھا۔

واقعہ ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب، سیر طیبہ جائیکا قصد فرمایا اور آپ کے پاس عرب کے کفار کی بہت سی امانتیں رکھی تھیں کیونکہ سارا عرب آپ کو امانتدار یقین کرتا اور امین کے نطق سے خطاب کرتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امانتوں کو واپس کرنے کا اتنا اہتمام فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شہرِ درکر کے اپنے پیچھے ان کو چھوڑا اور حکم دیا کہ جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دی جائے آپ اس سے فارغ ہو کر ہجرت کریں۔ اس مال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے تحت حلال قرار نہیں دیا ورنہ وہ مسلمانوں کا حق ہوتا کافروں کو واپس کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ واللہ اعلم

فَقَدْ فَتَنَّا، یعنی ہم نے ان زیورات کو پھینک دیا۔ حدیث فتون مذکورہ کی رو سے یہ عمل حضرت ہارون علیہ السلام کے حکم سے کیا گیا اور بعض روایات میں ہے کہ سامری نے انکو بہرہ کار زیورات گڑھے میں ڈلوادئے اور دونوں باتیں جمع ہو جائیں یہ بھی کوئی مستبعد نہیں۔

فَكَذَّبَكَ الشَّامِرِيُّ، حدیث فتون مذکور میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے سب زیورات گڑھے میں ڈلوادئے اور ان میں آگ جلوا دی کہ سب زیورات پگھل کر یک جسم ہو جائیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام

کے آنے کے بعد اسکا معاملہ طے کیا جا دیکھا کہ کیا کیا جائے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے زیورات
اس میں ڈال چکے تو سامری بھی مٹھی بند کئے ہوئے پہنچا اور حضرت ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں
بھی ڈال دوں۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ سمجھا کہ اس کے ہاتھ میں بھی کوئی زیور ہو گا، فرمایا
کہ ڈال دو۔ اسوقت سامری نے ہارون علیہ السلام سے کہا کہ میں جب ڈالوں گا کہ آپ یہ دعا کریں
کہ بوجہ میں چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے۔ ہارون علیہ السلام کو اسکا نفاق و کفر معلوم نہیں تھا
دعا کر دی۔ اب جو اُس نے اپنے ہاتھ سے ڈالا تو زیور کے بجائے مٹی تھی جس کو اُس نے جبریل امین
کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے کہیں یہ حیرت انگیز واقعہ دیکھ کر اٹھالیا تھا کہ جس جگہ اس کا قدم
پڑتا ہے وہیں مٹی میں نشوونما اور آثار حیات پیدا ہو جاتے ہیں جس سے اُس نے سمجھا کہ اس مٹی میں
آثار حیات رکھے ہوئے ہیں شیطان نے اس کو اس پر آمادہ کر دیا کہ یہ اس کے ذریعہ ایک بچہ
زندہ کر کے دکھا دے۔ بہر حال اس مٹی کا ذاتی اثر ہو یا حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کا
کہ یہ سونے چاندی کا پگھلا ہوا ذخیرہ اس مٹی کے ڈالنے اور ہارون علیہ السلام کی دعا کرنے کے
ساتھ ایک زندہ بچہ ابن کر بولنے لگا جن روایات میں ہے کہ سامری ہی نے بنی اسرائیل کو
زیورات اس گڑھ میں ڈالنے کا مشورہ دیا تھا ان میں یہ بھی ہے کہ اُس نے زیورات کو پگھلا کر ایک
بچہ کی صورت تیار کر لی تھی مگر اس میں کوئی زندگی نہیں تھی۔ پھر یہ جبریل امین کے نشان قدم
کی مٹی ڈالنے کے بنی اسرائیل حیات پیدا ہو گئی (یہ سب روایات تفسیر قرآنی وغیرہ میں مذکور ہیں
اور ظاہر ہے کہ اسرائیلی روایات میں جن پر ائمہ دین کی بنا سکتا مگر اگر غلط کہنے کی بھی کوئی دلیل
موجود نہیں) فَاَخْرَجَ كَهْمُ رَجُلٌ مِّنْ جَسَدِ الْاَشْوَارِ، یعنی نیکان یا سامری نے ان زیورات سے
ایک بچہ طے کا جم سمیں گھاسے کی آواز اُٹھاتی۔ غلط جسد است بعض حضرات مفسرین نے
فرمایا کہ یہ شخص ایک جسد اور جسم تھا زندگی اس میں نہیں تھی اور آؤ، زبھی ایک خاص صفت کے سبب
اس سے نکلتی تھی، مہمہ مفسرین کا قول وہی ہے جو ذکر کیا گیا کہ اس میں آثار زندگی کے تھے۔

فَقَالُوا هَذَا اِلٰهٌ اَشْكُرُ وَهَـذَا اِلٰهٌ مُّؤْتِنٌ فَنَسِي، یعنی سامری اور اس کے ساتھی یہ بچہ
بولنے والا دیکھ کر دوسرے بنی اسرائیل سے کہنے لگے کہ یہی تمہارا خدا ہے موسیٰ علیہ السلام
بہول بھٹک کر کہیں اور چلے گئے۔ یہاں تک بنی اسرائیل کے عذر رنگ کا بیان تھا جو انہوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عتاب کے وقت پیش کیا اس کے بعد اَفَلَا يَرَوْنَ اَلَّا يَرْجِعُ الْاِنۡعَامُ
اَوْ اَلَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ صَهۡرٌ اَوْ لَا نَفَعَا میں ان کی حماقت اور گمراہی کو بیان فرمایا ہے کہ اگر
یہ فی الواقع ایک بچہ زندہ ہی ہو گیا اور گائے کی طرح بولنے بھی لگا تو عقل دشمنو یہ تو سمجھو کہ
خدا کی اس سے کیا واسطہ ہے جبکہ نہ وہ تمہاری کسی بات کا جواب دے سکتا ہے نہ تمہیں کوئی

نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس کو خدا ماننے کی حماقت کا کیا جواز ہے۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ

اور کہا تھا اُن کو ہارون نے پیسے سے اے قوم بات یہی ہے کہ تم بہک گئے اس بھڑے

وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۝۹۰

اور تمہارا رب تو رحمن ہے سو میری راہ چلو اور مانو بات میری

قَالُوا لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عِكِفُيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا

بولے ہم برابر اسی پر بٹھے بیٹھے رہیں گے جب تک ٹوٹ کر آئے ہمارے پاس

مُوسَى ۝۹۱ قَالَ يَهْرُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۝۹۲

موسیٰ کہا موسیٰ نے اے ہارون کس چیز نے روکا تجھ کو جب دیکھا تھا تو نے کہ وہ بہک گئے

أَلَا تَتَّبِعُنِ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي ۝۹۳ قَالَ يَا بَنُو مِرْيَاسٍ

کہ تو میرے پیچھے نہ آیا کہا تو نے رد کیا میرا حکم وہ بول اے میری ماں کے جننے نہ پکڑو

بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنْ خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ

میری داڑھی اور نہ سر میں ڈرا کہ تو کہے گا پھوٹ ڈال دی تو نے

بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ۝۹۴

بنی اسرائیل میں اور یاد نہ رکھی میری بات

خلاصہ تفسیر

اور ان لوگوں سے ہارون (علیہ السلام) نے (حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بولنے سے) پہلے

بھی کہا تھا کہ اے میری قوم تم اس (گوسالہ) کے سبب گمراہی میں پھنس گئے ہو (یعنی اس کی پرستش کسی طرح درست نہیں ہو سکتی یہ کھلی گمراہی ہے) اور تمہارا رب (حقیقی) رحمان ہے (نہ کہ یہ

گوسالہ) سو تم (دین کے بارے میں) میری راہ پر چلو اور (اس باب میں) میرا کہنا مانو (یعنی میرے قول و فعل کی اقتدا کرو) انھوں نے جواب دیا کہ ہم تو جب تک موسیٰ (علیہ السلام)

واپس (ہو کر) آئیں اُسی (کی عبادت) پر برابر جے بیٹھے رہیں گے (غرض ہارون علیہ السلام کا کہنا نہیں مانا تھا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آگئے اور قوم سے اول خطاب کیا جو اُپر آچکا

بعد اس کے ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے ہارون جب تم نے (انکو) دیکھا

تھا کہ یہ (بالکل) گمراہ ہو گئے (اور نصیحت بھی نہیں سنی) تو (اس وقت) تم کو میرے پاس چلے آنے سے کون امر مانع ہوا تھا (یعنی اس وقت میرے پاس چلا آنا چاہیے تھا تاکہ ان لوگوں کو اور زیادہ یقین ہو تاکہ تم ان کے فعل کو نہایت ناپسند کرتے ہو اور نیز ایسے باغیوں سے قطع تعلقات جس قدر زیادہ ہو بہتر ہے) سو کیا تم نے میرے کہنے کے خلاف کیا (کہ میں نے کہا تھا لَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ جیسا پارہ ہم میں ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ آپ مفسدین کے راستہ کا اتباع نہ کریں جس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ مفسدین کے ساتھ تعلقات نہ رکھیں اور سب سے الگ ہو جائیں) ہارون (علیہ السلام) نے کہا کہ اے میرے مٹیا جائے (یعنی میرے بجائے) تم میری داڑھی مست پکڑو اور نہ سر (کے بال) پکڑو (اور میرا اندر من لو میرے تمہارے پاس نہ آنے کی یہ وجہ تھی کہ) مجھ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ (اگر میں آپ کی طرف چلا تو میرے ساتھ وہ لوگ بھی چلیں گے جو گوسالہ پرستی سے الگ رہے تو بنی اسرائیل کی جماعت کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے کیونکہ گوسالہ کی پرستش کو برا سمجھنے والے میرے ساتھ ہونگے اور دوسرے لوگ اس کی عبادت پر ہی جمے رہیں گے اور اس حالت میں) تم کہنے لگو کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان تفریق ڈال دی (جو بعض اوقات ان کے ساتھ رہنے سے زیادہ مضر ہوتی ہے کہ مفسدین خالی میدان پا کر بے خطر فساد میں ترقی کرتے ہیں) اور تم نے میری بات کا پاس نہ کیا کہ میں نے کہا تھا اسع، یعنی اس صورت میں آپ مجھے یہ الزام دیتے کہ میں نے تمہیں اصلاح کرنیکا حکم دیا تھا تم نے بنی اسرائیل میں تفریق ڈاکر فساد کھڑا کر دیا۔

معارف و مسائل

بنی اسرائیل میں گوسالہ پرستی کا فتنہ پھوٹ پڑا تو حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی خلافت اور نیابت کا حق ادا کر کے قوم کو سمجھایا مگر جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے ان میں تین فرقے ہو گئے ایک فرقہ تو حضرت ہارون کے ساتھ رہا ان کی اطاعت کی اس نے گوسالہ پرستی کو گمراہی سمجھا ان کی تعداد بارہ ہزار بتلائی گئی ہے، کذا فی القرطبی۔ باقی دو فرقے گوسالہ پرستی میں تو شریک ہو گئے فرق اتنا رہا کہ ان دونوں میں سے ایک فرقے نے یہ اقرار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آکر اس سے منع کریں گے تو ہم گوسالہ پرستی کو چھوڑ دیں گے۔ دوسرا فرقہ اتنا پختہ تھا کہ اسکا یقین یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی واپس آکر اسی کو مبدد بنائیں گے اور ہمیں اس طریقے کو بہر حال چھوڑنا نہیں ہے۔ جب ان دونوں فرقوں کا یہ جواب حضرت ہارون نے سنا کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک گوسالہ ہی کی عبادت پر جمے رہیں گے تو حضرت ہارون علیہ السلام اپنے ہم عقیدہ بارہ ہزار ساتھیوں کو لیکر ان سے الگ ہو گئے مگر رہنے بہنے وغیرہ کی جگہ وہی تھی اسیں ان کے ساتھ اشتراک رہا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آکر اول تو بنی اسرائیل کو وہ خطاب کیا جو بچپن میں بیان ہوا ہے پھر اپنے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر ان پر سخت غصہ اور ناراضی کا اظہار کیا ان کی دائرہ اور سر کے بال پکڑ لئے اور فرمایا کہ جب ان بنی اسرائیل کو آپ نے دیکھ لیا کہ کھسلی گمراہی یعنی شرک کفر میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو گئے تو تم نے میرا اتباع کیوں نہ کیا، میرے حکم کی خلاف ورزی کیوں کی۔

مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۚ اِسْ جگہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ارشاد کہ تمہیں میرا اتباع کرنے سے کس چیز نے روکا، اس اتباع کا ایک غہوم تو وہی ہے جو خلاصہ تفسیر میں اختیار کیا گیا کہ اتباع سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے پاس طور پر چلا جانا ہے اور بعض مفسرین نے اتباع کی مراد یہ قرار دی کہ جب یہ لوگ گمراہ ہو گئے تو آپ نے ان کا مقابلہ کیوں نہ کیا کہ دیکھ میری دہودگی میں ایسا ہوتا تو میں یقیناً اس شرک کفر پر قائم رہنے والوں سے جہاد اور مقابلہ کرتا تھا ایسا کیوں نہ کیا۔ دونوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہارون علیہ السلام پر الزام یہ تھا کہ ایسی گمراہی کی صورت میں یا تو ان سے مقابلہ اور جہاد کیا جاتا یا پھر ان سے برائت اور علیحدگی اختیار کر کے مکے سے پاس آجاتے، ان کے ساتھ رہتے بڑے رہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ان کی غصہ اور غلطی تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے اس معاملے کے باوجود ادب کی پوری رعایت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو نرم کرنے کے لئے خطاب کیا بنو قوم کے الفاظ کو کیا معنی میری ماں کے بیٹے اس خطاب میں ایک خاص اشارہ سختی کا معاملہ نہ کرنے کی طرف تھا کہ میں آپ کا بھائی ہی تو ہوں کوئی مخالفت تو نہیں اس لئے آپ میرا عذر نہیں۔ پھر عذر یہ بیان کیا کہ مجھے خطرہ یہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں نے ان لوگوں سے مقابلہ اور مقابلہ کرنے پر آپ کے آنے سے پہلے اقدام کیا تو چھوڑ کر خود بارہ ہزار بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کے پاس چل گیا، تو بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا ہو جائیگا اور آپ نے جو چاہتے وقت مجھے یہ ہدایت فرمائی کہ اَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ میں اس اصلاح کا مقصد یہ سمجھا تھا کہ ان میں تفرقہ نہ پیدا ہونے میں ممکن ہو کہ آپ کے واپس آنے کے بعد یہ سب ہی سمجھ جائیں اور ایمان و توحید پر واپس آجائیں اور دوسری جگہ قرآن کریم میں ہارون علیہ السلام کے عذر میں یہ قول بھی ہے کہ اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعُّوْا نِي وَكَادُوْا يَفْتُلُوْا نِي یعنی قوم بنی اسرائیل نے مجھے ضعیف و کمزور سمجھا کیونکہ میرے ساتھی دوسروں کے مقابلہ میں بہت کم تھے اس لئے قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے۔

خلاصہ عذر کا یہ ہے کہ میں ان کی گمراہی کا ساتھی نہیں تھا جتنا سمجھانا اور ہدایت پر رکھنا میرے بس میں تھا وہ میں نے پورا کیا ان لوگوں نے میری بات نہ مانی اور میرے قتل کرنے کے پے ہو گئے ایسی صورت میں ان سے مقابلہ کرتا یا ان کو چھوڑ کر آپ کے پاس جانا کا ارادہ کرتا تو صرف یہ بارہ ہزار

بنی اسرائیل میرے ساتھ ہوتے باقی سب مقابلہ اور مقابلہ پر آجاتے اور باہمی معرکہ گرم ہو جاتا، میں نے اس سے بچنے کے لئے آپ کی واپسی تک کے لئے کچھ مسابہت کی صورت اختیار کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عذر منسا تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ دیا اور اصل باقی فساد سامری کی خبر لی۔ قرآن میں یہ کہیں مذکور نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی رائے کو صحیح مان لیا یا محض اُن کی خطا، اجتہادی سمجھ کر چھوڑ دیا۔

دو پیغمبروں میں اختلاف رائے | اس واقعہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہاد اور دونوں طرف صواب کے پہلو | یہ تھی کہ اس حالت میں ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہئے تھا ان کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آجاتے جس سے اُن کے عمل سے مکمل بیزاری کا اظہار ہو جاتا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے از روئے اجتہاد یہ تھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو ہمیشہ کے لئے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور تفرقہ قائم ہو جائے گا اور چونکہ اُن کی اصلاح کا یہ احتمال موجود تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کے بعد اُن کے اثر سے پھر یہ سب ایمان اور توحید کی طرف لوٹ آویں اس لئے کچھ دنوں کے لئے اُن کے ساتھ مسابہت اور مساکنت کو انکی اصلاح کی توقع تک گوارا کیا جائے۔ دونوں کا مقصد اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل، ایمان و توحید پر لوگوں کو قائم کرنا تھا مگر ایک نے مفارقت اور مقاطعہ کو انکی تدبیر سمجھا، دوسرے نے اصلاح حال کی اُمید تک اُن کے ساتھ مسابہت اور نرمی کے معاملہ کو اس مقصد کے لئے نافع سمجھا۔ دونوں جانبین اہل عقل و فہم اور فکر و نظر کے لئے محل غور و فکر ہیں۔ کسی کو خطا کہنا آسان نہیں فہم دین اُمت کے اجتہادی اختلافات عموماً اسی طرح کے ہوتے ہیں انہیں کسی کو گناہ نگار یا نافران نہیں کہا جاتا رہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے بال پکڑنے کا معاملہ تو یہ دین کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے لئے شدت و غضب کا اثر تھا کہ تحقیق حال سے پہلے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو ایک واضح غلطی پر سمجھا اور جب ان کا عذر معاذم ہو گیا تو پھر اپنے لئے اور اُن کے لئے دعا مغفرت فرمائی۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مَرْيَمُ ۖ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا

کہا موسیٰ نے اب تیری کیا حقیقت ہے اے سامری بولا میں نے دیکھ لیا جو اور میں نے نہ دیکھا

بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ

پھر بھر لی میں نے ایک مٹھی یاؤں کے نیچے سے اس بھیجے ہوئے کے پھر میں نے وہی ڈال دی اور یہی صلاح

سَوَّلْتُ لِي نَفْسِي ④۶ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ

دی مجھ کو میرے جی نے کہا موسیٰ نے دُور ہو تیرے سے زندگی بھر اتنی سزا ہے

أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ

کہ کہا کرے مست پھیرو اور تیرے واسطے ایک وعدہ ہے وہ ہرگز مجھ سے خلاف نہ ہوگا

وَانْظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُْحَرِّقَنَّهُ

اور دیکھ اپنے معبود کو جس پر تمام دن تو معتکف رہتا تھا ہم اس کو جلا دیں گے

ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ④۷ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا

پھر بجھ دیں گے دریا میں اڑا کر تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی

إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ④۸

کی بندگی نہیں سب چیز سمجھتی ہے اس کے علم میں

خلاصہ تفسیر

(پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے) کہا کہ اسے سامری تیرا کیا معاملہ ہے یعنی تو نے یہ حرکت کیوں کی (اس نے کہا کہ مجھ کو ایسی چیز نصیب آئی تھی جو اردن کو انظرہ آئی تھی) یعنی حضرت جبرئیل علیہ السلام گھوڑے پر چڑھتے ہوئے جس دریا سے پار اترے ہیں جو بھلاست نصرت مؤمنین و اہلک کفار کے آئے ہوں گے اور تاریخ بھری میں ساری سے بندتوں کیا ہے کہ حضرت جبرئیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ حکم لیکر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تھے کہ آپ ملو ہر جاویں تو اُس وقت سامری نے دیکھا تھا) پھر میں نے اس فرستادہ (خداوندی کی سواری) کے نقش قدم سے ایک ٹھی (بھر کر خاک) اٹھالی تھی (اور خود بخود میرے قالب میں یہ بات آئی کہ اس میں زندگی کے اثرات ہونگے جس چیز پر ڈالی جائے گی اُس میں زندگی پیدا ہو جائے گی) سو میں نے وہ مٹھی (خاک اس پھڑے کے قالب کے اندر ڈال دی اور میرے جی کو یہی بات (بمائی اور) پسند آئی، آپ نے فرمایا تو بس تیرے لئے اس (دنوی) زندگی میں یہ سزا (تویر کی گئی) ہے کہ تو یہ کہتا پھر لگا کہ مجھ کو کوئی ہاتھ نہ لگانا اور تیرے لئے (اس سزا کے علاوہ) کیا وعدہ (حق تعالیٰ کے عذاب کا) ہے جو تجھ سے ملنے والا نہیں (یعنی آخرت میں جہنم عذاب ہوگا) اور تو اپنے اس معبود (باطل) کو دیکھ جس کی عبادت پر تو جانا ہوا بیٹھا تھا (دیکھ) ہم اس کو جلا دیں گے پھر اس (کی راکھ) کو دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے (تاکہ نام و نشان اُسکا نہ رہے) پس تمہارا

(حقیقی) معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ (اپنے) علم سے تمام چیزوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔

معارف و مسائل

بَصُورٌ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ، (یعنی وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی) اس سے مراد جبریل امین ہیں اور ان کے دیکھنے کے واقعہ میں ایک روایت تو یہ ہے کہ جب وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز سے دریائے قازم میں خشک راستے بن گئے اور بنی اسرائیل ان راستوں سے گزر گئے اور فرعونی لشکر دریا میں داخل ہو رہا تھا تو جبریل امین گھوڑے پر سوار پہا موجود تھے دوسری روایت یہ ہے کہ دریا سے پار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر آنے کی دعوت دینے کے لئے جبریل امین گھوڑے پر سوار تشریف لائے تھے انکو سامری نے دیکھ لیا دوسرے لوگوں کو معلوم نہ ہو سکا اسکی وجہ حضرت ابن عباس رضی کی ایک روایت میں یہ ہے کہ سامری کی پرورش خود جبریل امین کے ذریعہ ہوئی تھی جو وقت اسکی ماں نے اسکو غار میں ڈال دیا تھا تو جبریل امین روزانہ اسکو غذا دینے کے لئے آتے تھے اس کی وجہ سے وہ ان سے مانوس تھا اور پہچانتا تھا دوسرے لوگ نہیں پہچان سکتے (بیان القرآن)

فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الذُّسُولِ، رسول نے مراد اس جگہ فرستادہ خداوندی حضرت جبریل امین ہیں۔ سامری کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈالی کہ جبریل امین کے گھوڑے کا قدم جس جگہ پڑتا ہے وہاں کی مٹی میں حیات و زندگی کے خاص اثرات ہوں گے یہ مٹی اٹھالی جاوے اس نے نشان قدم کی مٹی اٹھالی۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی کی روایت میں ہے التي في روعه انه لا يلقى بها على شئ فيقول كن كذا الا مكان، یعنی سامری کے دل میں خود بخود یہ بات پیدا ہوئی کہ نشان قدم کی اس مٹی کو جس چیز پر ڈال کر یہ کہا جائے گا کہ ذریعہ بن جاوے وہی چیز بن جائیگی۔ اور ابن عباس رضی نے فرمایا کہ سامری نے گھوڑے کے نشان قدم کا یہ اثر شاہد کیا کہ جس جگہ قدم پڑتا وہیں سبزہ نور نمودار ہو جاتا تھا جس سے یہ استدلال کیا کہ اس مٹی میں آثار حیات ہیں، کذا فی اکمالین۔ اسی تفسیر کو روح المعانی میں صحابہ و تابعین اور جہود مفسرین سے منقول کہا ہے اور اس میں آجکل ظاہر پرست لوگوں نے جو شبہات مٹائے ہیں ان سب کا جواب دیا ہے بخزائن اللہ خیر الجزاء (بیان القرآن)

پھر جب بنی اسرائیل کے جمع کئے زیورات سے اس نے ایک بچھڑے کی ہیئت بنالی تو اپنے گمان کے مطابق کہ اس مٹی میں آثار حیات ہیں جس چیز میں ڈال جائے گی اسیں زندگی پیدا ہو جائے گی اس نے یہ مٹی اُس بچھڑے کے اندر ڈال دی بقدرت خداوندی اُس میں حیات کے

آثار پیدا ہو گئے اور دینے لگا۔ اور حدیث فقہان جو پہلے مفقول آپ کی ہے اس میں یہ ہے کہ اسے حضرت ہارون علیہ السلام سے دُعا کرانی کہ میں اپنے ہاتھ میں جو کچھ ہے اسکو ڈالتا ہوں شرط یہ ہے کہ آپ یہ دُعا کر دیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جاسے۔ حضرت ہارون اس کے نفاق اور گوسالہ پرستی سے وقعت نہ تھے دُعا کر دی اور اُسے ۷۰ خاک نشان قدم کی تھیں ڈال دی تو حضرت ہارون کی دُعا سے اس میں حیات کے آثار پیدا ہو گئے ایک ایت کے حوالے سے یہ پہچانیں کہ یہ کس کا ہے۔ یہی فارس یا ہندوستان کا یا شندہ اُس قوم کا فرد تھا جو گائے کی پرستش کرتی ہے، مصر، چکر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا بعد میں پھر مرتد ہو گیا یا پہلے ہی ایمان کا اظہار منافقانہ کیا تھا پھر نفاق ظاہر ہو گیا۔ اس اظہار ایمان کا فائدہ اسکو یہ پہنچا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ دریا سے پار ہو گیا۔

فَإِنْ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کے لئے دنیا کی زندگی میں یہ سزا تجویز کی کہ سب لگ! اس سے قطعہ کریں کوئی اس کے پاس جائے اور اسکو بھی یہ حکم دیا کہ کسی کو ہاتھ نہ لگائے اور زندگی بھر اسی طرح جتنی جانوروں کی طرح سب سے الگ رہے۔ یہ سزا ہو سکتا ہے کہ ایک قانون کی صورت میں جو جس کی پابندی اسپر اور دوسرے سب بنی اسرائیل پر مبنی نب موسیٰ علیہ السلام لازم کر دی گئی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ قانونی حیثیت کی سزا سے آگے خود اسکی ذات میں بقدرت خداوندی کوئی ایسی بات پیدا کر دی گئی ہو کہ نہ وہ دوسروں کو چھو سکے نہ کوئی دوسرا اسکو چھو سکے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بددُعات اس میں یہ کیفیت یہاں ہو گئی تھی کہ اگر کسی کو ہاتھ لگادے یا کوئی اسکو ہاتھ لگادے تو دونوں کو بجا چڑھ جاتا تھا، کذا فی المزمع۔ اس ڈر کے مارے وہ سب سے الگ بھاگا پھرتا تھا اور جب کسی کو قریب آتا دیکھتا تو دُور سے پکارتا تھا لَا مِسَاسَ یعنی کوئی مجھے نہ چھوئے۔ سامری کی سزا میں ایک لطیفہ روح امعانی میں ہے۔ بخیر نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو قتل کر دینے کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی فحاشی و رنگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے قتل کی سزا سے منع فرما دیا (بیان القرآن)

لَنْ نَحْرُقَ قَتْلًا (یعنی ہم اس کو آگ میں جلا دیں گے) یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھڑا سونے چاندی کے زیورات سے گھرا ہوا تھا تو اسکے آگ میں جلانے کی کیا صورت ہوگی سونا چاندی بگھلنے والی چیز ہے جلنے والی نہیں۔ جواب یہ ہے کہ اول تو خود اس میں اختلاف ہے کہ پھرے میں آثار حیات پیدا ہونے کے بعد بھی وہ چاندی سونے ہی کا رہا یا اسکی حقیقت بنی ہو کر گوشت اور خون بن گیا۔ اگر وہ گوشت اور لحم دوم بن گیا تھا تو یہی ہے کہ اسکو جلا دینا مطلب ہوگا کہ ذبح کر کے بلا دیا جائے گا اور اگر دوسرا قول یہ جائے تو اسے جلا دینا مطلب ہوگا کہ اسکو سوہان سے تکر

ذره ذره کر دیا جاوے گا (کمانی الدر المنثور) یا کسی جیلہ اکسیریہ سے جلا دیا جاوے گا (کمانی روح المعانی) اور یہ بھی کوئی امر مستبعد نہیں کہ احراق اور جلا نا بطور عادت و معجزہ ہو (واللہ اعلم (بیان القرآن)

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءٍ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ

یوں سناتے ہیں ہم تجھ کو ان کے احوال جو پہلے گزر چکے اور ہم نے دی تجھ کو

مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا ۙ (۹۹) مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ

اپنے پاس سے پڑھنے کی کتاب جو کوئی منہ پھیرے اُس سے سودہ اٹھائے گا دن

الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۙ (۱۰۰) خُلِدَ يَوْمَئِذٍ وَصَاءُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قیامت کے ایک بوجھ سدا رہیں گے اس میں اور ہر اے ان پر قیامت میں وہ

حِمْلًا ۙ (۱۰۱) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ

بوجھ اٹھانے کا جس دن پھونکیں گے صور میں اور گھیر لائیں گے ہم گناہگاروں کو اُس دن

زُرْقًا ۙ (۱۰۲) يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا ۙ (۱۰۳) نَحْنُ

نیلی آنکھیں چمکے چمکے کہتے ہونگے آپس میں تم نہیں رہے مگر دس دن ہم کو

أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ

خوب معلوم ہے جو کچھ کہتے ہیں جب بولے گا ان میں ابھی راہ روش دلا تم نہیں رہے

إِلَّا يَوْمًا ۙ (۱۰۴) وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي

مگر ایک دن اور تجھ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا حال سو تو کہہ اے بڑا بڑا میرا رب

نَسْفًا ۙ (۱۰۵) فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۙ (۱۰۶) لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا

اڑا کر پھیر کر چھوڑ دیا زمین کو صاف میدان نہ دیکھے تو اُس میں موڑ

وَلَا أَمْتًا ۙ (۱۰۷) يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَ

اور نہ ٹیلا اُس دن پیچھے دوڑیں گے پکارنے والے کے پیڑھی نہیں جس کی بات اور

خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۙ (۱۰۸)

دب جائیں گی آوازیں رحمن کے ڈر سے پھر تو نہ سنے گا مگر کھس کھسی آواز

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ

اُس دن کام نہ آئے گی سفارش مگر جس کو اجازت دی رحمن نے

وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۝۱۰۹ يَعْلَمُ مَا كُنَّ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

اور پسند کی اس کی بات وہ جانتا ہے جو کچھ ہے اُن کے آگے اور پیچھے

وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۝۱۱۰ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

اور یہ قابو میں نہیں لا سکتے اسکو در یافت کر اور دگر تے ہیں منہ آگے اس جیتے ہمیشہ رہنے والے کے

وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۝۱۱۱ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ

اور خراب ہوا جس نے بوجھ اٹھایا ظلم کا اور جو کوئی کرے کچھ بھلائیوں

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝۱۱۲ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ

اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو سوا اسکو ڈر نہیں بے انصافی کا اور نہ نقص پہنچنے کا اور اسی طرح اُنارا ہم نے

قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ

قرآن عربی زبان کا اور پھیر پھیر کر سنائی اس میں ڈرانے کی باتیں تاکہ وہ

يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۱۳ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ

پر ہیز کریں یا ڈالے ان کے دل میں سوچ سو بلند درجہ اللہ کا اس سے

الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ

بادشاہ کا اور تو جلدی نہ کر قرآن کے لینے میں جب تک پہورا نہ ہو چکے

إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝۱۱۴

اس کا اُتارنا اور کہہ اسے رب زیادہ کر میری سمجھ

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | سورہ قلہ میں اصل بیان تو حید، رسالت اور آخرت کے اٹھائی مسائل کا ہے انبیاء علیہم السلام کے واقعات اسی سلسلہ میں بیان ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے اور اس کے ضمن میں رسالت محمدیہ کا اثبات بھی ہے اسی اثبات رسالت محمدیہ کا یہ حصہ ہے جو اگلی آیات میں بیان ہوا ہے کہ ان واقعات و قصص کا اظہار ایک نبی اُمّی کی زبان سے خود دلیل رسالت و نبوت اور وحی الہی کی ہے اور ان سب کا سرچشمہ قرآن ہے اور حقیقت قرآن کے ذیل میں کچھ تفصیل معاد و آخرت کی بھی آگئی ہے جس طرح ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، اسی طرح ہم آپ سے اور واقعات گزشتہ کی خبریں (اور حکایتیں) بھی بیان کرتے رہتے ہیں تاکہ نبوت کے دلائل میں زیادتی ہوتی چلی جائے، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ایک نصیحت نہ

دیا ہے (یعنی قرآن جس میں وہ خبریں ہیں اور وہ خود بھی استقلاً بوجہ اپنے اعجاز کے دلیلِ نبوت ہے اور وہ نصیحت نامہ لیا ہے کہ) جو لوگ اس (کے مفہم میں مانتے) سے روگردانی کریں گے سو وہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ (عذاب کا) ادا کرتے ہوئے (اور) وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لئے بڑا بوجھ (جو کامیاب نہیں روزِ صورت میں پھونک ماری جاوے گی جس سے مرنے زندہ ہو جاویں گے) اور ہم اس روز مجرم (یعنی کافر) لوگوں کو (میدانِ قیامت میں) اس حالت سے جمع کریں گے کہ (نہایت بد صورت ہونگے کہ آنکھوں سے) کرکے ہونگے (جو آنکھوں کا بدترین رنگ شمار ہوتا ہے اور خوفزدہ اس قدر ہونگے کہ) چپکے چپکے آپس میں باتیں کرتے ہونگے (اور ایک دوسرے سے کہتے ہونگے) کہ تم لوگ (قبروں میں) صرف دس روز رہیں گے (مطلب یہ کہ ہم تو یوں سمجھتے تھے کہ مگر پھر زندہ ہونا نہیں یہ گمان تو بالکل غلط نکلا، نہ زندہ ہونا تو درکنار یہ بھی تو نہ ہوا کہ دیر ہی میں زندہ ہوتے بلکہ بہت ہی جلدی زندہ ہو گئے کہ وہ مدت دس روز کے برابر معلوم ہوتی ہے وجہ اس مقدار کے برابر معلوم ہونے کی اس روز کی درازی اور ہول اور پریشانی ہے کہ قبر میں رہنے کی مدت اس کے سامنے اس قدر کم معلوم کی جاتی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس (مدت) کی نسبت وہ بات چیت کریں گے اسکو ہم خوب جانتے ہیں کہ وہ کتنا جگہ ان سب میں کا زیادہ صائب الرائے یوں کہتا ہوگا کہ نہیں تم تو ایک ہی روز (قبر میں) رہتے ہو (اسکو صائب الرائے اس لئے فرمایا کہ یہ تم کے ہول اور ہول کے اعتبار سے یہی نسبت اترتا ہے پس اس شخص کو حقیقت شدت کا زیادہ ادراک ہو اس لئے اس شخص کی رائے پہلے شخص کے اعتبار سے بہتر ہے اور یہ مقصود نہیں کہ اس شخص کی بات بالکل صحیح ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ دونوں مقداریں اصولی تحدید کے اعتبار سے صحیح نہیں اور نہ ان قائلین کا یہ تصور تھا، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا حال سنکر بے ہوش ہو گیا آپ سے پہاڑوں کی نسبت پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا حال ہوگا (جواب میں) فرمادینے کہ میرا رب ان کو (ریزہ ریزہ کر کے) بالکل اڑا دینا پھر زمین کو ایک میدان ہوا کر دینا کہ جس میں تو (اے طالب) نہ ناہمواری دیکھتے گا اور نہ کوئی بلندی (پہاڑ ٹیلہ وغیرہ کی) دیکھتے گا اس روز سب کے سب (خدائی) بالائی والے (یعنی صورتوں کے والے فرشتے) کے کہنے پر ہوں گے (یعنی وہ اپنی صورتوں کے آواز سے سب کو قبروں سے بلا دیں گے) سب بے ہوش ہو جائیں گے) اگلے سامنے کسی کا کوئی ٹیڑھا پن نہ رہے گا کہ قبر سے زندہ ہو کر نہ نکلے جیسے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے سامنے ٹیڑھے رہتے تھے کہ تصدیق نہ کرتے تھے) اور (مارے ہیبت کے) تمام آدازیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بجا دیں گی سو (اے مخاطب) تو بجز پاؤں کی آہٹ کے کہ میدانِ شکر کی طرف چپکے چپکے چلے ہوئے (اور کچھ آواز) نہ سنیگا (اور نہ)

بوجہ اس کے کہ اس وقت پہلے ہی نہ ہونگے گو دوسرے موقع پر آہستہ آہستہ بولیں، جیسا اوپر آیا ہے
 یتخافون اور خواہ بوجہ اس کے کہ بہت آہستہ بولتے ہونگے جو ذرا فاصلہ سے ہو وہ نہ سُن سکے،
 اُس روز (کسی کو کسی کی) سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو (انبیاء و مہار کی سفارش
 نفع دیگی) کہ جس کی سفارش کرنے، بواسطے اللہ تعالیٰ نے (شافعین کو) اجازت دیدی ہو اور
 اُس شخص کی واسطے (شافع کا) بولنا پسند کر لیا ہو اور اس سے مومن بہت کہ شافعین کو اس کی سفارش
 کے لئے اجازت ہوگی اور اس باب میں شافع کا بولنا پسند یہ حق ہوگا اور کفار کی سفارش کی
 کسی کو اجازت ہی نہ ہوگی پس عدم نفع بوجہ عدم شفاعت کے ہے اس میں اعتراض کرنا لے کر کوڑا مارنا،
 کہ تم تو شفاعت سے بھی محروم رہو گے اور وہ (اللہ تعالیٰ) ان سب کے اچھے بچے، احوال کو جاننا ہے
 اور اس (کے) معلومات کو انکا علم احاطہ نہیں کر سکتا (یعنی ایسا تو کوئی امر نہیں جو خالق کو معلوم ہو اور اللہ تعالیٰ
 کو معلوم نہ ہو اور ایسے بہت امور ہیں جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں و خلق کو معلوم نہیں ہیں اوقات کے اور سب
 احوال بھی اس کو معلوم ہیں جن پر شفاعت کی قابلیت یا عدم قابلیت مرتب ہے سو ہو سکا اہل ہونا اسکے
 واسطے سفارش کرنیکی شافعین کو اجازت ہوگی اور جواب میں نہ ہوگا اسکے لئے اجازت نہ ہوگی) اور
 (اس روز) تمام چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہونگے (اور سب متکبرین اور تکبرین کا تکبر انکا
 ختم ہو جائیگا) اور اس وصف میں تو سب مشترک ہونگے پھر آگے انہیں یہ فرق پیش کیا کہ ایسا شخص تو
 (ہر طرح) ناکام رہیگا جو ظلم (یعنی شرک) لیکر آیا ہوگا اور جس نے نیک کام کئے ہوں گے اور وہ ایسا
 بھی رکھتا ہوگا سو اسکو (کامل ثواب ملیگا) کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا ورنہ کیسی؟ مثلاً یہ کہ کوئی گنا
 اسکے نامہ اعمال میں زیادہ لکھ دیا جاوے یا کوئی نیکی کم لکھ دی جاوے اور یہ کتنا یہ ہے کمال ثواب کے
 پس اسکے مقابلہ میں کفار سے ثواب کی نفی مقصود ہوگی بوجہ عدم موجب ثواب کے جو ظلم اور حق تلفی
 کفار کی بھی نہ ہوگی اور کفار کے نیکی اعمال کا سبب میں نہ کسا جائے کہ کوئی ظلم نہیں بلکہ اسلئے ہے کہ ان
 کے اعمال شرط ایمان سے خالی ہونکی وجہ سے کالعدم ہو گئے) اور ہم نے (جس طرح یہ مضامین مذکور
 مقام صاف صاف ارشاد کئے ہیں) اسی طرح اسکو (سارے کو) عربی قرآن کر کے نازل کیا ہے
 (جسکے الفاظ واضح ہیں) اور اس میں ہم نے طرح طرح سے وعید (قیامت و سزا کی) بیان کی ہے
 (جس سے معنی بھی واضح ہو گئے) مطلب یہ کہ سارے قرآن کے مضامین ہم نے صاف صاف بتلائے ہیں
 تاکہ وہ (سننے والے) لوگ (اس کے ذریعہ سے بالکل) ڈربائیں (اور فی الحال ایمان لے آئیں)
 یا (اگر بالکل نہ ڈریں تو یہی ہو کہ) یہ قرآن ان کیلئے کسی قدر (تو) سمجھ پیدا کر دے (یعنی اگر پورا
 اثر نہ ہو تو تھوڑا ہی ہو اور اسی طرح چند بار تھوڑا تھوڑا جمع ہو کر کافی مقدار ہو جائے اور کسی وقت
 مسلمان ہو جائیں) سو اللہ تعالیٰ بوبادشاہ حقیقی ہے عالی شان ہے (کہ ایسا نافع کلام نازل

فرمایا) اور جس طرح عمل کرنا اور نصیحت ماننا جو ادا پرندہ کو ہوئے قرآن کی تبلیغ کا حق واجب ہے، جسکا ادا کرنا سب مسلمانوں پر جو احکام کے مکلف ہیں فرض ہے اسی طرح بعض آداب قرآن کی تنزیل سے بھی متعلق ہیں جن کے ادا کرنا کیا تعلق آپ سے ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ، قرآن (پڑھنے) میں قبل اسکے کہ آپ پر اسکی وحی پوری نازل ہو چکے مجتہد نہ کیا کیجئے (کہ اس میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جبریل علیہ السلام سے سننا اور اس کو پڑھنا ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے سو ایسا نہ کیجئے اور اسکا اندیشہ نہ کیجئے کہ شاید یاد نہ رہے یا دکرنا ہمارے ذمہ ہے) اور آپ (بھی یاد ہونے کیلئے) ہم سے) یہ دُعا کیجئے کہ اے میرے رب میرا علم بڑھائے (اس میں علم حاصل کے یاد رہنے کی اور غیر حاصل کے حصول کی اور جو حاصل ہو نیوالا نہیں اس میں عدم حصول ہی کو خیر اور مصابت سمجھنے کی اور سب علوم میں خوش فہمی کی یہ سب دُعائیں داخل ہیں لا تعجل کے بعد اسکا آنا نہایت ہی مناسب ہوا حاصل یہ کہ تدبیر خفا میں سے تدبیر تعجیل کو ترک کیجئے اور تدبیر دُعا کو اختیار کیجئے)۔

معارف و مسائل

قَدْ أَتَيْنَكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا، ذکر سے مراد اس جگہ چھوڑ مفسرین کے نزدیک قرآن ہے مَنْ أَنْعَمَ عَلَيْنَا يَوْمَ يَخْمَلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ دُزُجًا، یعنی جو شخص قرآن سے اعراض (رد گردنی) کرے یا قیامت کے روز اسکے اوپر گناہوں کا بڑا بوجھ لادے گا۔ قرآن سے اعراض کی مختلف صورتیں ہیں اسکی تلاوت کی طرف کوئی دھیان ہی نہ کرے نہ کبھی قرآن پڑھنے اور سیکھنے کی فکر کرے یا قرآن کو پڑھے مگر غلط سلط پڑھے تصحیح حروف کی فکر نہ کرے یا صبح بھی پڑھے مگر بے دلی اور بے پروائی پڑھے یا کسی دنیوی مال و عزت کی خواہش سے پڑھے۔ اسی طرح قرآن کے احکام کو سمجھنے کی طرف توجہ نہ دینا بھی قرآن سے اعراض ہے اور سمجھنے کے بعد ان پر عمل کرنے میں کوتاہی یا اسکے احکام کی خلاف ورزی یہ تو اعراض کا انتہائی درجہ ہے۔ غرض قرآن کے حقوق سے بے پروائی کرنے کا بڑا وبال ہے جو قیامت کے روز بارگراں بن کر اسکی گردن پر لاد دیا جائیگا جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ انسان کے بُرے اعمال اور گناہ قیامت کے روز ایک بارگراں بن کر اسکے اوپر لاد جائیگا۔ يُنْفَخُ فِي السُّورِ، حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک گاؤں والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ سُور کیا چیز ہے تو آپ نے فرمایا کہ ایک سینک ہے جس میں پھونک ماری جائے گی، مراد یہ ہے کہ سینک کی طرح کی کوئی چیز ہے جس میں فرشتہ کی پھونک مارنے کا پوری دنیا پر یہ اثر ہوگا کہ سب مُردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے حقیقت اس سُور کی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، صحیح حدیث میں حضرت

ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ابتداء وحی میں جب جبریل امین کوئی آیت قرآن لیکھ آتے اور رسول ﷺ اللہ علیہ السلام کو سناتے تو آپ اُن کے ساتھ ساتھ آیت کو پڑھنے کی بھی کوشش فرماتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یاد سے نکل جائے! آپ پر دوہری مشقت ہوتی تھی اول قرآن کو جبریل سے سننے اور سمجھنے کی اسکے ساتھ اسکو یاد رکھنے کے لئے اپنی زبان سے ادا کرنے کی حق تعالیٰ نے اس آیت میں نیز سورۃ قیامہ کی آیت لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ میں آپ کے لئے آسانی یہ پیدا فرمادی کہ جو آیات قرآن آپ پر نازل کی جاتی ہیں اُن کا یاد رکھنا آپ کی ذمہ داری نہیں وہ ہمارے ذمہ ہے ہم خود آپ کو یاد کرا دیں گے اسلئے آپ کو جبریل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور زبان کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں آپ اُس وقت صرف اطمینان کے ساتھ سُنا کریں البتہ یہ دُعا کرتے رہیں کہ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دیجئے اس جامع دُعا میں نازل شدہ قرآن کا یاد رکھنا بھی داخل ہے اور غیر نازل شدہ کی طلب بھی اور اسکے سمجھنے کی توفیق بھی۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسَىٰ وَلَمْ نُجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿١١٥﴾

اور ہم نے تاکید کر دی تھی آدم کو اس سے پہلے پھر بھول گیا اور نہ یاقی ہم نے اس میں کچھ ہمت

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿١١٦﴾

اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو توجہ میں گر بیڑے، مگر نہ مانا ابلیس نے

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجْمَا

پھر کہہ دیا ہم نے اے آدم یہ دشمن تیرا ہے اور تیرے جوڑے کا سو نکلوا نہ دے

مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشَقَّ ۖ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٧﴾

تم کو بہشت سے، پھر تو بڑ جائے تکلیف میں، تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ ٹھوکا ہو تو اس میں اور نہ

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿١١٨﴾ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ

اور یہ کہ نہ پیاس کھینچے تو اس میں اور نہ دھوپ پھر جی میں ڈالا اس کے

الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ

شیطان نے کہا اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت سدا زندہ رہنے کا اور

مُلْكٍ لَا يَبْئَلُ ﴿١١٩﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا قَبَذَتْ لَهُمَا سُوءَاتُهُمَا وَطَفِقَا

بادشاہی جو پُرانی نہ ہو پھر دونوں نے کھا لیا اس میں سے پھر کھیل گئیں اُن پر انکی بُری چیزیں اور گئے

يُخَصِّفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرِّ الْجَنَّةِ زَوْجًا لِمَا رَزَقَهُ رَبُّهُ

کھانسنے اپنے ادھر دیتے بہت کچھ اور حکم ملا آدم نے اپنے رب کا

فَقَوَى ۝۱۲۱ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۝۱۲۲ قَالَ

پھر راہ سے بہکا ۱۲۱ پھر نواز دیا اس کو اس کے رب نے پھر سوجھ بھڑا اس پر اور راہ پر لایا ۱۲۲ فرمایا

اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۝۱۲۳ فَإِنَّمَا يَتَّبِعُكُمْ

اُتر دو یہاں سے دونوں اکٹھے ہو ایک دوسرے کے دشمن ۱۲۳ پھر اگر پہنچے تم کو

مِّنِّي هُدًى ۝۱۲۴ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ۝۱۲۵

میری طرف سے ہدایت ۱۲۴ پھر جو چلا میری تہدنی راہ پر سو وہ نہ بہکے گا اور نہ وہ تکلیف میں پڑے گا

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُكَ

اور جس نے منہ پھیرا میری یاد سے تو اس کو مٹی ہے گزران تنگی کی اور لڑیں گے ہم اس کو

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝۱۲۶ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ

دن قیامت کے اندھا ۱۲۶ وہ کہے گا اے رب کیوں اٹھا لایا تو مجھ کو اندھا اور میں تو

كُنْتُ بَصِيرًا ۝۱۲۷ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۝۱۲۸ وَكَذَلِكَ

تھا دیکھنے والا ۱۲۷ فرمایا یونہی پہنچی تھیں تجھے کو ہماری آیتیں پھر تو نے انکو بھلا دیا، اور اسی طرح

الْيَوْمَ تُنْسَى ۝۱۲۹ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَهُ يَوْمٌ مِّن

آج تجھ کو بھلا دیں گے اور اسی طرح بدلہ دیں گے ہم اس کو جو حد سے بیکار اور یقین نہ لایا اسے

بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ۝۱۳۰

رب کی باتوں پر اور آخرت کا عذاب سخت ہے اور بہت باقی رہنے والا ۱۳۰

خلاصہ تفسیر

اور اس سے (بہت زمانہ) پہلے ہم آدم (علیہ السلام) کو ایک حکم دے چکے تھے (جبکہ بیان آگے آتا ہے) سوان سے غفلت (اور بے احتیاطی) ہو گئی اور ہم نے (اس حکم کے اہتمام میں) ان میں نچنگی (اور ثابت قدمی) نہ پائی اور (اس اجمال کی تفصیل اگر مطلوب ہو تو) وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم (علیہ السلام) کے سامنے سجدہ (تحتیت) کرو

سب نے سجدہ کیا پھر ابلیس کے دکہ، اُس نے انکار کیا پھر ہم نے (آدم سے) کہا کہ اے آدم (یاد رکھو) یہ بلا شبہ تمہارا اور تمہاری بی بی کا (اسوجہ سے) دشمن ہے (کہ تمہارے معاملہ میں مردود ہوا) سو کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوانے دینی اسکے کہنے سے کوئی ایسا کام مت کر بیٹھنا کہ جنت سے باہر کئے جاؤ، پھر مصیبت (اکتساب معاش) میں پڑ جاؤ (اور ساتھ میں تمہاری بی بی بھی پگڑیادہ مسئلہ مصیبت کا تم کو بھگتنا پڑے اور یہاں جنت میں تو تمہارے لئے یہ (آرام) ہے کہ تم نہ بھی بھوکے ہو گے جس سے تکلیف ہو یا اسکی تدبیر میں دیر اور پریشانی ہو) اور نہ تنگے ہو گے کہ کپڑا نہ ملے یا احتیاج کے اتنی دیر بعد ملے کہ تکلیف ہونے لگے) اور نہ یہاں پیاسے ہو گے (کہ پانی نہ ملے یا دیر ہونے سے تکلیف ہو) اور نہ دھوپ میں پیو گے (کیونکہ جنت میں دھوپ ہی نہیں اور مکان بھی ہر طرح پناہ کے ہیں بخلاف اس حالت کے کہ اگر جنت سے نکل کر دنیا میں گئے تو یہ ساری مصیبتیں پیش آویں گی اسلئے ان امور کو پیش نظر رکھ کر خوب ہی ہوشیاری و بیداری سے رہنا پھر ان کو شیطان نے (جھانسنہ دیا یعنی) بہکایا، کہنے لگا کہ اے آدم کیا میں تم کو ہمیشگی (کی نعمت) کا درخت بتلا دوں (کہ اسکے کھانے سے ہمیشہ شاد و آباد رہو) اور ایسی بادشاہی جس میں کبھی ضعف نہ آوے سو (اسکے بہکانے سے) دونوں نے اس درخت سے کھالیا (جس سے ممانعت ہوئی تھی اور شیطان نے اسکو شجرۃ الخلد کہہ کر بہکایا تھا) تو (اسکے کھاتے ہی) ان دونوں کے ستر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے اور (اپنا بدن ڈھانکنے کو) دونوں اپنے بدن کے) اور جنت (کے درختوں) کے پتے چمکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کا قصور ہو گیا سو (جنت میں ہمیشہ رہنے کا مقصد حاصل کرنے کے باب میں) غلطی میں پڑ گئے پھر (جب انھوں نے معذرت کی تو) ان کے رب نے (زیادہ) مقبول بنالیا سو ان پر (مہربانی سے) توجہ فرمائی اور راہ (راست) پر ہمیشہ قائم رکھا (کہ پھر ایسی خطا نہیں ہوئی اور جب درخت کھالیا تو) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں کے دونوں جنت سے اُتر دو (اور دنیا میں) ایسی حالت سے جاؤ کہ تمہارے فرزندوں میں (ایک کا دشمن ایک ہو گا پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت (کا ذریعہ یعنی رسول یا کتاب) پہنچے تو تم میں) جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ (دنیا میں) گمراہ ہو گا اور نہ (آخرت میں) شقی ہو گا، اور جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اسکے لئے (قیامت) سے پہلے دنیا اور قبر میں) تنگی کا جینا ہو گا اور قیامت کے روز ہم اسکو اندھا کر کے (قبر سے) اٹھائیں گے وہ (تعجب سے) کہے گا کہ اے میرے رب آپ نے مجھ کو اندھا کر کے کیوں اٹھایا میں تو (دنیا میں) آنکھوں والا تھا (مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی) ارشاد ہو گا کہ (جیسی تجھ کو سزا ہوئی ہے) ایسا ہی (تجھ سے عمل ہوا تھا وہ یہ کہ) تیرے پاس (انبیاء و علماء کے واسطے سے) ہمارے احکام

پہنچے تھے پھر تو نے ان کا کچھ خیال نہ کیا اور ایسا ہی آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جاوے گا (جیسا تو نے خیال نہ کیا تھا) اور (جس طرح کہ یہ سزا مناسب عمل دی گئی) اسی طرح (ہر) اس شخص کو ہم (مناسب عمل) سزا دیں گے جو حد (اطاعت) سے گزر جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لادے اور واقعی آخرت کا عذاب بے بڑا سخت اور بڑا دردناک ہے اس کی کہیں انتہا ہی نہیں تو اس سے بچنے کا بہت ہی اہتمام کرنا واجب ہے۔)

معارف و مسائل

ربط | یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے یہ قصہ اس سے پہلے سورہ بقرہ اور اعراف میں پھر کچھ سورہ حجر اور سورہ کہف میں گزر چکا ہے اور آخر میں سورہ حق میں آئیگا، ہر مقام پر اس کے مناسب اجزاء قصہ کو مع ہدایات متعلقہ کے بیان کیا گیا ہے۔

اس مقام پر اس قصہ کی مناسبت پچھلی آیات سے حضرات مفسرین نے مختلف پہلوؤں سے بیان فرمائی ہے انہیں سب سے زیادہ روشن اور بے غبار بات یہ ہے کہ سابقہ آیات میں یہ ارشاد آیا ہے کَذٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ کی نبوت و رسالت کے اثبات اور آپ کی اُمت کو متنبہ کرنے کے لئے ہم انبیاء سابقین کے حالات و واقعات آپ سے بیان کرتے ہیں جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ اس آیت سے پہلے بیان ہو چکا ہے اور ان تمام قصوں میں سب سے پہلا اور بعض حیثیات میں سب سے اہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ یہاں سے اسکو شروع کیا گیا ہے جس میں اُمت محمدیہ کو اس پر تنبیہ کرنا ہے کہ شیطان تمام بنی آدم کا پُرانا دشمن ہے اس نے سب سے پہلے تمہارے ماں باپ سے اپنی دشمنی نکالی اور طرح طرح کے حیلوں بہانوں اور ہمدردانہ مشوروں کے جال پھیلا کر ان کو ایک لغزش میں مبتلا کر دیا جس کے نتیجہ میں جنت سے اُترنے کے احکام جاری ہوئے اور جنت کی پوشاک اُن سے سلب ہو گئی پھر حق تعالیٰ کی طرف رجوع اور لغزش کی معافی ہو کر ان کو رسالت و نبوت کا مقام بلند عطا ہوا۔ اس لئے تمام بنی آدم کو ان غوارِ شیطانی سے کبھی بے فکر نہ ہونا چاہیے، احکام دین کے معاملے میں شیطانی دس دس اور حیلوں سے بچنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنُوسٍ وَكَمْ نَجِدُكَ عُتْمًا، اس میں لفظ عُتْمًا اُمرِنا یا دُشینا کے معنی میں ہے (بحرِ محیط) مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس واقعہ کے متعلق آپ سے بہت پہلے آدم علیہ السلام کو ایک وصیت کی تھی یعنی تاکید دی تھی (جسکا ذکر سورہ بقرہ وغیرہ میں بھی آچکا ہے)

اور آگے بھی کچھ آ رہا ہے کہ ایک درخت کو معین کر کے بتلادیا تھا کہ اس درخت کو یعنی اس کے پھل پھول یا کسی جز کو نہ کھانا اور اس کے قریب بھی نہ جانا، باقی ساری جنت کے باغات اور نعمتیں تمہارے لئے کھلی ہوئی ہیں اُن کو استعمال کرتے رہو اور جیسا کہ آگے آتا ہے یہ بھی بتلادیا تھا کہ اب میں تمہارا دشمن ہے کہیں اسکے بہکانے میں نہ آ جانا کہ تمہارے لئے مصیبت بنے مگر آدم علیہ السلام قبول گئے اور انہیں ہم نے ارادہ کی نچنگی نہ پائی۔ یہاں دو لفظ آئے ہیں ایک نسیان دوسرے عزم، نسیان کے معنی مشہور ہیں بھول جانا، غفلت میں پڑ جانا اور عزم کے لفظی معنی کسی کام کے لئے اپنے ارادے کو مضبوط باندھنے کے ہیں۔ ان دونوں لفظوں سے مراد اس جگہ کیا ہے اس کے سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں اور پیغمبر سب کے سب گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔

پہلے لفظ میں حضرت آدم علیہ السلام پر نسیان اور بھول داری ہو جائیگا ذکر ہے اور چونکہ بھول اور نسیان غیر اختیاری امر ہے اسلئے اس کو گناہ ہی میں شمار نہیں کیا گیا جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے (رض عن امتی الخطا والنسین) یعنی میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ معاف کر دیا گیا ہے اور قرآن کریم کا ارشاد عام ہے (لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ نَفْسًا رَّاحَةً وَسَعَةً) یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایسا کام نہیں دیتے جو اسکے اختیار و قدرت سے باہر ہو۔ لیکن یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ حق تعالیٰ اُس عالم میں ایسے اسباب بھی رکھے ہیں کہ ان کو پوری احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو انسان بھول اور خطا سے بچ سکتا انبیاء علیہم السلام چونکہ حق تعالیٰ کے مقربین خاص ہیں اُن سے اتنی بات پر بھی مواخذہ ہو سکتا ہے کہ اُن اسباب اختیار یہ سے کیوں کام نہ لیا جن کے ذریعہ اس بھول سے بچ سکتے تھے۔ بسا اوقات ایک زیر سلطنت کیلئے وہ کام قابل مواخذہ سمجھا جاتا ہے جو عام فوکرے کے لئے قابل انعام ہوتا ہے۔ مگر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے حسنات الزہراء سیئات المقرنین، یعنی امت کے صالحین اور نیک لوگوں کے بہت سے نیک عمل قربان بارگاہ الہی کے حق میں سیئات اور لغزش قرار دی جاتی ہے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ اول تو نبوت و رسالت کے پہلے کا ہے جس کی گناہ کا صدور انبیاء سے بعض علمائے اہل سنت کے نزدیک عصمت کے خلاف نہیں۔ دوسرے ذہنیات یہ بھول ہے جو گناہ نہیں مگر حضرت آدم علیہ السلام کے مقام بلند اور تقرب حق سبحانہ و تعالیٰ کے لحاظ سے اس کو بھی اُن کے حق میں ایک لغزش قرار دی گئی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا اور اُن کو متنبہ کرنے کے لئے اس لغزش کو عصیان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا جیسا کہ آگے آتا ہے۔

دوسرا لفظ عزم ہے اور اسی آیت میں یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام میں عزم نہ پایا گیا اور پرہیز

ہو چکا ہے کہ عزم کے معنی کسی کام کے ارادہ پر مضبوطی سے قائم رہنے کے ہیں حضرت آدم علیہ السلام حکیم ربانی کی تعمیل کا مکمل فیصلہ اور قصد کئے ہوئے تھے مگر شیطانی وسادس سے اس قصد کی مضبوطی میں فرق آگیا اور بھول نے اُس پر قائم نہ رہنے دیا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَرَاٰ فَلَمَّا لَمْ يَنْصَرِفْ اَنْ يَّهْبِ اِلَیْهِ جِوَارِحُ تَعَالٰی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لیا تھا اس میں تخلیق آدم کے بعد سب فرشتوں کو اور اُن کے ضمن میں ابلیس کو بھی، کیونکہ اس وقت تک ابلیس جنت میں فرشتوں کیساتھ رہتا تھا تاہم یہ کیا کہ سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں سب فرشتوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا جس کی وجہ دوسری آیات میں اسکا تکبر تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں یہ مٹی سے، اور آگ بہ نسبت مٹی کے افضل و اشرف ہے میں اسکو سجدہ کیوں کروں، اس پر ابلیس تو ملعون ہو کر جنت سے نکل گیا۔ حضرت آدم دو اکلے جنت کے سب باغات اور ساری نعمتوں کے دروازے کھول دیے گئے اور ہر چیز کے استعمال کی اجازت دی گئی صرف ایک معین درخت کے متعلق یہ ہدایت کی گئی کہ اسکو (یعنی اسکو پھل پھول وغیرہ کو) نہ کھائیں اور اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ یہ مضمون بھی سورہ بقرہ و اعراف کی آیتوں میں آچکا ہے یہاں اسکا ذکر کر کے بجائے حق تعالیٰ نے اپنا وہ ارشاد ذکر کیا ہے جو اس عہد کے محفوظ رکھنے اور اس پر قائم رہنے کے سلسلہ میں فرمایا کہ دیکھو شیطان ابلیس جیسا کہ واقعہ سجدہ کے وقت ظاہر ہو چکا ہے تم دونوں یعنی آدم و حوا کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کسی مکر و حیلے سے دھوکہ دے کر تم سے اس عہد کی خلافت و زری کرادے جسکا نتیجہ یہ ہو کہ تم جنت سے نکالے جاؤ۔ فَلَا يَخْرُجُ مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰی، یعنی یہ شیطان کہیں تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے جس کی وجہ سے تم مصیبت اور مشقت میں پڑ جاؤ۔ لفظ تشقی شقاوت سے مشتق ہے۔ یہ لفظ دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک شقاوت آخرت، دوسرے شقاوت دنیا یعنی جسمانی مشقت و مصیبت۔ اس جگہ یہی دوسرے معنی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ پہلے معنی میں کسی پیغمبر کے لئے تو کیا کسی نیک مسلمان کے لئے بھی یہ لفظ نہیں بولا جاسکتا اسی لئے فرار نے اس شقاوت کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہوان یا کل من کذب یہ یعنی شقاوت سے اس جگہ مراد یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی محنت سے خوراک حاصل کرنا پڑے گی (قطبی) اور اس جگہ قرینہ مقام بھی دوسرے ہی معنی کے لئے شاہد ہے کیونکہ اس کے بعد کی آیت میں جنت کی نعمتوں میں سے اُن چار نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے جو ہر انسان کی زندگی کے لئے عمودی حیثیت رکھتی ہیں اور ضروریات زندگی میں سب سے اہم ہیں۔ یعنی کھانا، پینا، لباس اور مسکن۔ اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ سب نعمتیں جنت میں تو بلا کسی کسب و اکتساب اور محنت و مشقت کے ملتی ہیں۔ اس میں اشارہ پایا گیا کہ یہاں سے نکل گئے تو یہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی اور شاید اسی اشارہ کے لئے یہاں جنت کی بڑی بڑی نعمتوں کا ذکر

نہیں کیا گیا بلکہ صرف اُن کا ذکر کیا جن پر انسانی زندگی موقوف ہے اور اس سے ڈرایا گیا کہ شیطان غواہ میں آکر کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت سے نکالے جاوے اور یہ سب نعمتیں سلب ہو جائیں اور پھر زمین پر اُن ضروریات زندگی کو بڑی مُنت مشقت اٹھا کر حاصل کرنا پڑے یہ مفہوم غلط فہمی کا ہے جو جمہور مفسرین نے لکھا ہے۔ امام قرطبی نے اس جگہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو جبریل نے جنت سے کچھ دلے گیہوں چادوں وغیرہ کے لکڑیے کہ انکو زمین میں کاشت کر دو پھر جب یہ پودانیکے اور اُس پر دانے جمیں تو اس کو کاٹو پھر میں کر روٹی بنا دو اور ان سب کاموں کے طریقے بھی حضرت آدم کو سکھادینے اس کے مطابق آدم علیہ السلام نے روٹی پکائی اور کھانے کے لئے بیٹھے تھے کہ روٹی ہاتھ سے چھوٹ کر پہاڑ کے نیچے لڑھکائی آدم علیہ السلام اس کے پیچھے پہلے اور بڑی محنت کر کے واپس لائے تو جبریل امین نے کہا کہ اے آدم آپ کا اور آپکی اولاد کا رزق زمین پر اسی طرح محنت مشقت سے حاصل ہوگا۔ (قرطبی)

بیوی کا نفقہ ضروریہ | اس مقام پر شروع آیت میں حق تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا شوہر کے ذمہ ہے | کو بھی خطاب میں شریک کیا عَذَّ ذَلْكَ ذَلِكْ وَلَنْ يَخُوجَ مِنْ الْجَنَّةِ جس میں بتلایا ہے کہ شیطان آپ کا بھی دشمن ہے اور آپ کی بیوی کا بھی اور یہ کہ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو یہ جنت سے نکال دے مگر آخر آیت میں نفقہ فتنہ کو مذکور ہے۔ فرمایا بیوی کو اس میں شریک نہیں کیا ورنہ بمقتضائے مقام فتشقا کہا جاتا۔ امام قرطبی نے اس سے سناہ مستنبط کیا ہے کہ ضروریات زندگی بیوی کی مرد کے ذمہ میں ان کے حصول میں جو محنت و مشقت ہو سکتا تھا ذمہ دار مرد ہے اسی لئے فتشقی البیغہ مفردہ کر اشارہ کر دیا کہ زمین پر آتا ہے گئے تو ضروریات زندگی کی تفصیل میں جو کچھ محنت مشقت اٹھانا پڑیگی وہ حضرت آدم علیہ السلام پر پڑے گی کیونکہ حوا کا نفقہ اور ضروریات زندگی فراہم کرنا ان کے ذمہ ہے۔

نفقہ واجبہ صرف | قرطبی نے فرمایا کہ اسی آیت میں بیوی کا نفقہ مرد کے چار چیزیں ہیں | ذمہ ہے وہ صرف چار چیزیں ہیں۔ کھانا پین اور لباس اور سکون۔ اس سے زائد جو کچھ شوہر اپنی بیوی کو دیتا یا اس پر خرچ کرتا ہے وہ تبرع ہے۔ اس سے واجب نہ نہیں ماسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بیوی کے علاوہ جس کسی کا نفقہ شریعت نے کسی شخص کے ذمہ نہ کیا ہے اس میں چار چیزیں اس کے ذمہ واجب ہوتی ہیں جیسے ماں باپ کا نفقہ اولاد کے ذمہ جبکہ وہ محتاج اور مذکورہ بالا غیر ذمہ جسکی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰی، جنت میں ضروریات زندگی کی بنیادی باتوں چیزیں بے مانگے بلا مشقت ملتی ہیں۔ اور جنت میں ٹھوکت گئے سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ یہ کھانا ہو کہ

نہ گئے کھانے کا ذائقہ اور لذت ہی نہیں آگئی، اسی طرح جب تک پیاس ہو ٹھنڈے پانی کی لذت و راحت نہیں محسوس ہوتی وجہ یہ ہے کہ جنت میں بھوک پیاس نہ لگنے کا مطلب یہ ہے کہ بھوک پیاس کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی کہ بھوک کے وقت کھانے کو اور پیاس کے وقت پینے کو نہ ملے یا دیر میں ملے بلکہ ہر وہ چیز جس کو اس کا دل چاہے گا فوراً حاضر موجود ملے گی۔

فَوَسْوَسَ الرَّانِدُ إِلَى قَوْلِهِ دَسَّحَىٰ ۖ زَبَابٌ ظَنَوٰی، اس آیت میں جو یہ سواکت پیدا ہوتا ہے کہ جب حق تعالیٰ نے حضرت آدم و حوا کو کسی خاص درخت کے کھانے اور اس کے پاس بانے سے بھی روک دیا تھا اور اس پر مزید تین بیہوشی فرمادی تھی کہ شیطان تم دونوں کا دشمن ہے اس کے مکر و کید سے بچتے رہنا وہ کہہ رہے ہیں جنت سے نہ نکلنا اسے اتنی دقت بدایتوں کے بعد بھی یہ پیغمبر عالی مقام شیطان کے دھوکے میں کس طرح آگئے اور یہ کہ یہ تو کھلی نافرمانی اور گناہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی و رسول ہیں ان سے یہ گناہ کیسے سرزد ہوا جبکہ جمہور امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر چیز سے بڑے گناہ سے محفوظ ہوتے ہیں۔ ان سب رسالت کا جواب سورہ بقرہ کی تفسیر معارف۔ راجع جلد اول صفحہ ۱۳۶ پر درج کیا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔ اور اس آیت میں جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسبت صاف لفظوں میں دسسی اور پوسخی فرمایا گیا ہے اس کی وجہ بھی سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہے کہ اگرچہ آدم علیہ السلام کا یہ شرعی قانون کی جو گناہ میں داخل نہیں تھا لیکن حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول اور تربین خاص میں سے ہیں اسلئے ان کی ادنیٰ لغزش کو بھی ہماری لفظوں سے عصیان کہہ کر تعبیر کیا گیا اور اس پر عتاب کیا گیا اور لفظ غوی دوسری کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک معنی زندگی تلخ ہو جانے اور عیش خراب ہو جانے کے ہیں۔ دوسرے معنی گمراہ ہو جانے یا غافل ہو جانے کے۔ ائمہ تفسیر بشیری اور قرطبی وغیرہ نے اس جگہ لفظ غوی کے پہلے معنی ہی کو اختیار کیا ہے اور مراد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو عیش جنت میں حاصل تھا وہ نہ رہا زندگی تلخ ہو گئی۔

انبیاء علیہم السلام کے بارے میں ایک قاضی ابوبکر ابن عربی نے احکام القرآن میں آیت مذکورہ میں جو الفاظ صحتی غیر دآء علیہ السلام کے بارے میں ہیں اس سلسلہ میں انھوں نے ایک اہم بات ارتداد فرمائی ہے وہ انھیں کے الفاظ میں یہ ہے۔

وایضا من رآہ من سائر مذہب من آدم الا اذا ذکا کما فی اللہ و قیامہ من عند اول ربیہ و ذاک ان یصد فی ذراعی من قبل نفسه فامس علی نواذی و ابائنا لاد من المناجیل لیل لیا دیکت فی لیلہ و آدم از حد ضرر کرم الشی

ہم میں کسی کیلئے آج یہ جہاں نہیں کہ آدم علیہ السلام کی طرف یہ لفظ عصیان منسوب کرے جو اس کے قرن کی اس آیت کے یا کسی حدیث نبوی کے ضمن میں آیا ہو وہ بیان کرے لیکن یہ کہ اپنی طرف سے یہ لفظ منسوب کرنا ہمارے اپنے قریبی آباء و اجداد کے لئے بھی جائز نہیں، پھر ہر سے سب سے

المقدم الذی عنده اللہ سبحانہ و تعالیٰ و کتاب
علیہ و غفرلہ (از تفسیر قرطبی ذکرہ فی البحر المحیط ایضاً)

پہلے باپ جو ہر حیثیت میں ہمارے آبا سے مقدم اور نامدار ہیں
اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر معزز ہیں جن کا عذر اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا
اور معافی کا اعلان کر دیا ان کے لئے تو کسی حال میں جائز نہیں۔

اسی لئے قشیری ابو نصر نے فرمایا کہ اس لفظ کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو عاصی اور غاوی کہنا
جائز نہیں اور قرآن کریم میں جہاں کہیں کسی نبی یا رسول کے بارے میں ایسے الفاظ آئے ہیں یا تو وہ ثلاث اولی
امور ہیں یا نبوت کے پہلے کے ہیں۔ اس لئے بعض آیات قرآن و روایات حدیث تو ان کا تذکرہ درستہ لیکن اپنی طرف
سے ان کی شان میں ایسے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں (قرطبی)

اھبطا منھا جہنم، یعنی اتر جاؤ جنت سے (دونوں) یہ خطاب حضرت آدم و ابلیس دونوں کے
لئے بھی ہو سکتا ہے اور اس صورت میں بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ کا مضمون واضح ہے کہ دنیا میں جب کہ بھی
شیطان کی دشمنی جاری رہے گی اور اگر یہ کہا جائے کہ شیطان کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی جنت سے نکال دیا جائے گا
تھا اب اس کو اس خطاب میں شریک قرار دینا بعید ہے تو دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ خطاب آدم و حوا
علیہما السلام دونوں کو ہو۔ اس صورت میں باہمی عداوت سے مراد ان کی اولاد میں باہمی عداوت ہونے
کو بیان کرنا ہے اور ظاہر ہے کہ اولاد میں باہمی عداوت ماں باپ کی زندگی بھی تنگ کر دیتی ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِیْ، یہاں ذکر سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ذات مبارک بھی جیسا کہ دوسری آیات میں ذِکْرًا مَوْجُودًا آیا ہے دونوں کا حاصل یہ ہے کہ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ
سے یا رسول سے اعراض کرے یعنی قرآن کی تلافی اور اس کے احکام پر عمل سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت سے اعراض کرے اس کا انجام یہ ہے کہ فَإِنَّ لَکُمْ مَعِیشَۃً ضَنْکًا وَ نَحْشُرُکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ
أَعْنٰی، یعنی اکی معیشت تنگ ہوگی اور قیامت میں اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائیگا۔ پہلا عذاب دنیا ہی
میں اس کو بل جائیگا اور دوسرا یعنی اندھا ہونے کا عذاب قیامت میں ہوگا۔

کافر اور بدکار کی زندگی دنیا میں یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں معیشت کی تنگی تو کفار و فجار کے
تلخ اور تنگ ہونے کی حقیقت ہے مخصوص نہیں، مومنین صالحین کو بھی پیش آتی ہے بلکہ انبیاء
علیہم السلام کو سب سے زیادہ شدائد و مصائب اس دنیا کی زندگی میں اٹھانے پڑے۔ تمہیں صحیح بخاری
اور تمام کتب حدیث میں روایت سعد و غیرہ یہ حدیث منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
دنیا کی بلائیں اور مصیبتیں سب سے زیادہ انبیاء پر سخت ہوتی ہیں ان کے بعد جو جس درجہ کا صالح اور
دلی ہے اسی کی مناسبت سے اس کو یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ اس کے بالمقابل عموماً کفار و فجار کو خوش حال اور
عیش و عشرت میں دیکھا جاتا ہے تو پھر یہ ارشاد قرآنی کہ ان کی معیشت تنگ ہوگی آخرت کے لئے تو
ہو سکتا ہے دنیا میں خلافت مشاہدہ معلوم ہوتا ہے۔

اسکا صاف بے غبار جواب تو یہ ہے کہ یہاں دنیا کے عذاب کے قبر کا مذاق مراد ہے کہ قبر میں انکی
 معیشت تنگ کر دی جاوے گی۔ خود قبر جو ان کا مسکن ہو گا وہ ان کو ایسا دباؤ لگے گا کہ انکی پسلیاں ٹوٹنے لگیں گی
 پس بعض احادیث میں انکی تصریح ہے اور مسند بزار میں بسند جتہ حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ حدیث
 منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت کے لفظ مَعِيشَةً ضَنْكًا کی تفسیر یہ فرمائی ہے
 کہ اس سے مراد قبر کا عالم ہے۔ (مظہری)

اور حضرت سعید بن جبیرؓ نے تنگیِ معیشت کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اُن سے تناعت کا وصال
سلب کر لیا یا دھیا اور حرص دُعا بڑھادی جادگی (مظہری) جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اُسکے پاس کتنا ہی
مال و دولت جمع ہو جائے کہ کسی غلبی سکون اسکو نصیب نہیں ہو گا ہمیشہ مال بڑھانے کی فکر اور اس میں
نقصان کا خطرہ اسکو بے چین رکھنے گا۔ اور یہ بات عام اہل تمول میں مشاہد و معروف ہے جبکہ اصل
یہ ہوتا ہے کہ اُن لوگوں کے پاس سامانِ راحت تو بہت جمع ہو جاتا ہے مگر جب کا نام راحت ہے
وہ نصیب نہیں ہوتی کیونکہ وہ قصب کے سکون و المیذان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔

أَفَلَا يَهْدِي لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ التَّوَارِثِ يَئِسُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ

سو کمال کو سمجھو۔ اس بات سے کہ کتنی قدرت سرور میں نے مجھ سے پہلے جماعتیں یہ لوگ سمجھ گئے، ان ہی فکر میں ہیں

إِنَّ فِي ذَلِكَ رَآيَاتٍ لِأُولِي النَّبْإِ ۝ (١٣٩) وَكَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ

اس میں خوب نشان ہیں عقل و کائنات کو اور اگر نہ ہوتی ایک بات کہ عقل کی تیرے

رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَاجِبًا ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَتَوَلَّوْنَ ۝

رب کی طرف سے تو ضرور ہوجانی تھی بھڑا کر، ہوتا دیرہ مقہر گناہ سو تو سہارا جو وہ کہیں اور

سُبْحًا بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ

بڑھتا رہا، خوبیاں اپنے رب کی ساری تائیں ملے اور غروب ہونے سے پہلے اور کچھ گھنٹیوں میں

الْيَلِ فَسَيَّعَ وَأُطْرَافَ النَّارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ﴿١٣﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ

رات کی پڑھا کر اور دن کی حدوں پر شاید نورانی ہو اور مت بسا رہی آئیں

إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْكُمْ زَكَاةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَخْتِمَ بِهِ وَ

اس چیز پر جو فائدہ اٹھانے کو ہے اس طرح کے لوگوں کو رشتہ دہن کی زندگی کی ان کے جانچنے کو اور

يَرْقُ رِبِّكَ شَيْئًا وَآبَقِيَ ۝ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ

[illegible]

عَلَيْهِمَا لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَزَحْنُ نَزْرُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (٣٢) وَ

میں ہیں ماننے بخیر سے رہی۔ تم بڑی دے ہیں کچھ کو اور ابھی مہلتا ہے۔ بہن نگاری کا

قَالُوا لَا يَاتِينَا بَايَعٌ مِنْ رَبِّنَا أَوْ كَذَّابٌ فَهُمْ بِبَيْنَةٍ مَا فِي الصُّرُفِ

وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں آتا بایعے پاس کوئی نشانی اپنے رب سے، یہ سچ نہیں چکی ان کوئی نشانی ان کی کتابوں میں

الْأُولَى ۝ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا

کی اور اگر ہم ہلاک کر دیتے اُن کو کسی آفت میں اس سے پہلے تو کہتے اے رب

لَوْ لَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَتُنَبِّئَ أَيْتُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ

کیوں نہ بھیجا ہم تک کسی کو پیغام دے کر کہ ہم پہلے ہی تیری کتاب پر ذلیل اور رسوا ہوتے سے

نَحْزِي ۝ قُلْ كُلُّ مَثَرٍ بَعْضٌ فَتَرْتَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ

پہلے تو کہہ ہر کوئی راہ دیکھتا ہے سو تم بھی راہ دیکھو آئندہ جان لو گے کون ہیں سیدھی

الْصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝

راہ والے اور کس نے راہ پائی

خلاصہ تفسیر

(یہ متر صدیق جو اعراض پر اصرار کر رہے ہیں تو) کیا ان لوگوں کو (اب تک) اس سے بھی ہدایت

نہیں ہوئی کہ ہم اُن سے پہلے بہت سے گرد ہوں (اس اعراض ہی کے سبب مذہب کے ہلاک کر چکے ہیں

و اُن میں سے بعض) کے رہنے کے مقامات میں یہ لوگ بھی پتے (بھیڑتے) ہیں (کیونکہ مشام کو ہاتھ

ہوئے اہل مکہ کے رستہ میں بعض اُن قوموں کے مکانات آتے تھے) اُس (امر مذکور) میں تو اہل فہم کے

(سمجھنے کے) لئے (کافی) دلائل (اعراض کے نتائج بد ہونے کے) موجود ہیں اور (اُن پر فوری عذاب

نہ آنے سے جو اُن کو شبہ اپنے مذہب کے مذہب نہ مزید ہوتا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ) اگر آپ

کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے فرمائی ہوئی نہ ہوتی (وہ یہ کہ بعض مصلحتوں کی وجہ سے ان کو

مہلت دی جائے گی) اور (عذاب کے لئے) ایک ميعاد معین نہ ہوتی (کہ وہ قیامت کا دن ہے) تو

(اُن کے کفر و اعراض کے اقتضائے) عذاب لازمی طور پر ہوتا (خدا صمد یہ کہ کفر تو مطلق عذاب کا ہے

لیکن ایک مانع کی وجہ سے توقف ہو رہا ہے پس اُن کا وہ شبہ اور فوری عذاب نہ آئیے اپنے حق پر

ہونے کا استدلال غلط ہے، غرض یہ کہ اہمال ہے اہمال نہیں) سو (جب عذاب کا آنا یقینی ہے تو)

آپ اُن کی (کفر آمیز) باتوں پر صبر کیجئے (اور بغض فی اللہ کی وجہ سے جو اُن پر غلط آتا ہے اور ان پر

تاخیر عذاب اضطراب ہوتا ہے اس اضطراب کو ترک کیجئے اور اپنے رب کی حمد (دُعا) کے ساتھ

(اُن کی) تسبیح (و تقدیس) کیجئے (اس میں نماز بھی آگئی) آفتاب نکلنے سے پہلے (مثلاً نماز فجر) اور ایک

غروب سے پہلے (مثلاً نماز ظہر و عصر) اور اوقات شب میں (بھی) کیا کیجئے (مثلاً نماز مغرب و عشاء)

اور دن کے اول و آخر میں (تسبیح کرنے کے واسطے) اہتمام کے لئے مکرر کہا جاتا ہے۔ اس سے نماز فجر و عشاء کے ذکر کی بھی اہتماماً تکریر ہو گئی، تاکہ (اپنے کو ثواب ملے) آپ (اُس سے) خوش ہوں (مطلب یہ کہ آپ اپنی توجہ معبود حقیقی کی طرف رکھتے لوگوں کی فکر نہ کیجئے) اور ہرگز ان چیزوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھئے (جیسا اب تک بھی نہیں دیکھا) جس سے تم نے کفار کے مختلف گروہوں کو (مثلاً یہود و نصاریٰ و مشرکین کو) اُن کی آزمائش کے لئے متبع کر رکھا ہے کہ وہ ایمان، دنیوی زندگی کی رونق پر (مطلب اُور دن کو سنانا ہے کہ جب معصوم نبی کے لئے یہ ممانعت ہے تب نہیں اُتتاں بھی نہیں تو غیہ معصوم کو تو اسکا اہتمام کیونکر ضروری نہ ہوگا۔ اور آزمائش یہ کہ کون احسان مانتا ہے اور کون کسرتی کرتا ہے) اور آپ کے رب کا عطیہ (جو آخرت میں ملے گا) بددعا (اس سے) بہتر اور دیر پا ہے (کہ کبھی فنا ہی نہ ہوگا۔ خلاصہ کلام کا یہ ہوا کہ نہ اُن کے اعراض بکسر الہمزہ کی طرف التفات کیا جاوے نہ انکے اعراض بفتح الہمزہ یعنی اسباب پیش کی طرف بسب کا انجام مذاہب، دراپنے متعین کو (یعنی اہل ایمان کو یا کافران کو) بھی نماز کا حکم کرتے رہتے اور خود بھی اسکے پابند رہتے (یعنی زیادہ توجہ کے قابل۔ امور میں ہم آپ سے اور (اسی طرح دوسروں سے ایسے) معائنات (کو مانا، نہیں چاہتے) جو نعمات خداوندیہ سے مانع ہوں، معائنات تو آپ کو (اور اسی طرح اُور دن کو) ہم دیں گے (یعنی مقصود اصلی اکتساب نہیں بلکہ دین اور ملت میں، اکتساب کی اُسی حالتیں اجازت یا امر ہے کہ ضروری طاعتیں، عمل نہ ہو) و بہتر انجام تو پرہیزگاری ہی کا ہے۔ (اس لئے ہم حکم دیتے ہیں) (لَا تَمُدَّنَّ عَاثُورًا وَأَمْوَ حَسَّاتُہُمْ) اور مترجمین کے بعض احوال و اقوال جو اُدھر معلوم ہوئے اسی طرح اُن کا ایک اور قول بھی ناگوار ہوتا ہے کہ) وہ لوگ (مخادرات) یوں کہتے ہیں کہ یہ رسول ہمارے پاس کوئی نشانی (اپنی نبوت کی) کیوں نہیں لاتے (آگے جواب ہے کہ) کیا ان کے پاس پہلی کتابوں کے مضمون کا ظہور نہیں پہنچا (مرا د اس سے قرآن ہے کہ اس سے کتب سابقہ کے مضمون پیشین گوئی کے صدق کا ظہور ہو گیا) مطلب یہ کہ کیا انکے پاس قرآن نہیں پہنچا جس کی پہلے سے شہرت تھی کہ وہ نبوت پر کافی دلیل ہے) اور اگر ہم ان کو قبل قرآن آنے کے (سزا کے کفر میں کسی مذاب سے ہدایت کر دیتے) اور پھر قیامت کے روز اسلی سزا کے دی جاتی کہ وہ لازم ہی تھی) تو یہ لوگ (بطور عذر کے) یوں کہتے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول (نیا میں) کیوں نہیں بھیجا تھا کہ ہم آپ کے احکام پر چلتے قبل اسکے کہ ہم (یہاں خود) بے قدر ہوں اور دوسروں کی نگاہ میں (رسوا ہوں) (سواب اس عذر کی بھی گنجائش نہیں رہی، اگر وہ بوجہ ہیں کہ وہ مذاب کذب کا تو) آپ کہہ دیجئے کہ (ہم) سب انتظار کر رہے ہیں سو (چند سے) اور انتظار کر لو اب عنقریب تم کو (بھی) معلوم ہو جائیگا کہ راہ راست دیکھنے کو ان میں اور وہ کون ہے جو منزل مقصود تک پہنچے (یعنی وہ فیصلہ عنقریب بعد موت یا بعد الحشر ظاہر ہو جائے گا)۔

معارف و مسائل

اَفَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يَصْهَرُونَ فِيهِمْ فَاعْلَمُوا بِذُنُوبِهِمْ يَوْمَ ظَهَرَ لَهُمْ اَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَبِيلٍ
سے مراد قرآن یا رسول ہے تو سننے یہ ہیں کہ کیا قرآن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو یعنی اہل مکہ کو یہ ہدایت نہیں دی
اور اس سے باخبر نہیں کیا کہ تم سے پہلے کتنی امتیں اور جماعتیں اپنی نافرمانی کیوجہ سے عذابِ خداوندی میں گرفتار ہو کر
ہلاک ہو چکی ہیں جن کے گھروں اور زمینوں میں اب تم چلتے پھرتے ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ
کی طرف راجع ہو اور سننے یہ ہوں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت نہیں دی۔ الخ

ذَاقُوا عَذَابَ عَذَابِ الْاُولٰٓئِیْنَ اُولٰٓئِیْنَ اَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ اَعْيُنٌ يَصْهَرُونَ فِيهِمْ فَاعْلَمُوا بِذُنُوبِهِمْ يَوْمَ ظَهَرَ لَهُمْ اَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَبِيلٍ
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے کلمات سے یاد کرتے تھے، کوئی سادہ کوئی شاعر کوئی کاذب کہتا تھا۔ ان کی
ایذا کا علاج قرآن کریم نے ایسے دو چیزوں سے بتلایا ہے اول یہ کہ آپ ان کے کہنے کی طرف التفات نہ کریں بلکہ صبر کریں۔
دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جانا جو اس کے جملے میں قِسْمٌ مِّنْ شَيْءٍ دَرَبِکَ کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔
دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنے کا علاج | دشمنوں سے تو اس دنیا میں کسی چھوٹے بڑے، اپنے بڑے انسان کو
صبر اور اللہ کی یاد میں مشغول ہونا ہے | نجات نہیں ملتی۔ شہر نفس کا کوئی نہ کوئی دشمن ہوتا ہے اور دشمن کتنا ہی

فقیر و ضعیف ہو اپنے مخالف کو کچھ نہ کچھ ایذا پہنچا رہی دیتا ہے مگر بانی گوی مکتوب ہی ہے، سامنے ہمت نہ
ہو تو پیچھے ہی ہے۔ اس لئے دشمن کی ایذاؤں سے بچنے کی فکر شہر نفس کو ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے ان کا بہترین اور
کامیاب نسخہ دو چیزوں سے مرکب بیان فرمایا ہے۔ اول صبر یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور انتقام کی فکر
میں نہ پڑنا دوسرے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت میں مشغول ہو جانا۔ تجربہ شاہد ہے کہ صورت ہی نسخہ ہے جس
ان ایذاؤں سے نجات مل سکتی ہے ورنہ انتقام کی فکر میں پڑنے والا کتنا ہی قوی اور بڑا اور صاحب اقتدار ہو
بسا اوقات مخالف سے انتقام لینے پر قادر نہیں ہوتا اور یہ فکر انتقام ایک منتقل مذاب اُس کیلئے بن جاتا ہے
اور جب انسان کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور وہ دھیان یہ کرے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کو
کسی طرح کا نقصان یا ایذا بغیر مشیتِ خداوندی کے نہیں پہنچا سکتا اور اللہ تعالیٰ کے اعمال و افعال سب
حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اس لئے جو صورت پیش آئی ہے اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی تو مخالف کی ایذا کا پیدا
ہونا غیظ و غضب خود بخود کا فور ہو جاتا ہے اسی لئے آخر آیت میں فرمایا لَعَلَّکُمْ تَوْضَعُیْ بِیْ اِسْتَدْرِیْجُ
آپ راضی خوش ہو کر سکیں گے دیکھو پھر آیت یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں انکی حمد و شکر کیساتھ۔ ہمیں
اشارہ ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ کا نام لینے یا کچھ عبادت کرنے کی توفیق ہو جائے اسکو چاہئے کہ اپنے اس عمل پر ناز
خیز کر نیکی بجائے اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر کو اپنا وظیفہ بنائے یہ ذکر اللہ یا عبادت اُسی کی توفیق کا نتیجہ اور ثمرہ ہے۔
اور یہ لفظ سب سے پہلے عام ذکر و حمد کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور خاص نماز کے معنی میں بھی عموماً

حضرات مفسرین نے اسی کو لیا ہے اور اس کے بعد جو اوقات معین کر کے بتلائے ہیں وہ بھی نمازوں کے اوقات قرار دیئے ہیں مثلاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ سے مراد نماز فجر اور قَبْلَ غُرُوبِهَا سے مراد نماز ظہر و عصر اور مِثْلَ الْوُجْهِ الْكَائِلِ سے مراد رات کی سب نمازیں مغرب عشاء یہاں تک کہ تہجد بھی اس میں شامل ہو اور پھر لفظ اطراف النہار سے اس کی مزید تاکید بتلائی گئی ہے۔

دولت دنیا چند روزہ ہے یہ اللہ ﷻ اور دراصل ہدایت کرنا اُمت کو ہے کہ دنیا کے مالداروں سرمایہ داروں کے نزدیک مقبولیت کی علامت نہیں بلکہ مومن کے لئے خطرہ کی چیسز ہے۔ کو قسم قسم کی دنیوی رونق اور طرح طرح کی نعمتیں حاصل ہیں۔ آپ ان کی طرف نظر بھی نہ اٹھائیے کیونکہ یہ سب عیش فانی اور چند روزہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو نعمت آپ کو اور آپ کے واسطے سے مومنین کو عطا فرمائی ہے وہ بدرجہا ان کی اس چند روزہ رونق حیات سے بہتر ہے۔

دنیا میں کتنا رونق و عیش و عشرت اور دولت و ثروت ہمیشہ ہی سے ہر شخص کے لئے یہ سوال بنتی رہی ہے کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک مبنوین اور ذلیل ہیں تو ان کے پاس یہ نعمتیں کیسی اور کیوں ہیں، اور اطاعت شعار مومنین کی غربت و افلاس کیوں؟ یہاں تک کہ فاروق اعظمؓ جیسے مالی قدر بزرگ کو اس سوال نے متاثر کیا جس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے خاص حجرہ میں داخل ہوئے ہمیں آپ خلوت گزیں تھے اور یہ دیکھا کہ آپ ایک موٹی موٹی تیلیوں کے بورے پر لیٹے ہوئے ہیں اور ان تیلیوں کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر کھڑے ہو گئے ہیں تو بے اختیار رو پڑے اور عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ کسری و قیصر اور ان کے امرا کیسی کیسی نعمتوں اور راحتوں میں ہیں اور آپ ساری مخلوق میں اللہ کے منتخب رسول اور محبوب ہیں اور آپ کی معیشت کا یہ حال ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ابن خطاب کیا تم اب تک شک و شبہ میں مبتلا ہو۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جن کی لذات و محبوبات اللہ نے اسی دنیا میں ان کو دیدی ہیں آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں وہاں عذاب ہی عذاب ہے (اور مومنین کا معاملہ برعکس ہے) یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی زینت اور راحت طلبی سے بالکل بے نیاز اور بے تعلق زندگی کو پسند فرماتے تھے باوجودیکہ آپ کو پوری قدرت حاصل تھی کہ اپنے لئے بہتر سے بہتر راحت کا سامان جمع کر لیں۔ اور جب کبھی دنیا کی دولت آپ کے پاس بغیر کسی محنت مشقت اور سعی و طلب کے آ بھی جاتی تھی تو فوراً اللہ کی راہ میں غریبار فقرا پر اس کو خرچ کر دالتے تھے اور اپنے واسطے کل کے لئے بھی کچھ باقی نہ چھوڑتے تھے۔ ابن ابی حاتم نے بروایت ابو سعید خدریؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ان اخوف ما اخاف علیکم ما یفتح اللہ لکم من ذمہ الدنیا (ابن کثیر) | مجھے تم لوگوں کے بارے میں جس چیز کا سب سے زیادہ خوف اور خطرہ ہے وہ دولت و زینت دنیا ہے جو تم پر کھول دی جاوے گی۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کو پہلے ہی یہ خبر بھی دیدی ہے کہ کائنات کا زمانہ میں تمہاری فتوحات دنیا میں ہوں گی اور مال و دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی ہو جائے گی۔ (یعنی صورت حال کچھ زیادہ خوش ہونے کی نہیں بلکہ ڈرنے کی چیز ہے کہ اُس میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُس کے احکام سے غفلت نہ ہو جائے۔)

اپنے اہل و عیال اور متعلقین کو نماز کی پابندی کی تاکید اور اس کی حکمت بھی نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اُس پر جمے رہیے۔ یہ بظاہر دو حکم الگ الگ ہیں ایک اہل و عیال کو نماز کی تاکید دوسرے خود اس کی پابندی لیکن غور کیا جائے تو خود اپنی نماز کی پوری پابندی کے لئے بھی یہ ضروری ہے کہ آپ کا ماحول آپ کے اہل و عیال اور متعلقین نماز کے پابند ہوں کیونکہ ماحول اس کے خلاف ہوا تو طبعی طور پر انسان خود بھی کوتاہی کا شکار ہو جاتا ہے۔

لفظ اہل میں بیوی اولاد اور متعلقین بھی داخل ہیں جن سے انسان کا ماحول اور معاشرہ بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپؐ روزانہ صبح کی نماز کے وقت حضرت علیؓ اور فاطمہؓ کے مکان پر جا کر آواز دیتے تھے الصلوٰۃ الصلوٰۃ (قطبی)

اور حضرت عروہ ابن زبیرؓ جب کبھی امرار و سلاطین کی دولت و حشمت پر اُن کی نظر پڑتی تو فوراً اپنے گھر میں لوٹ جاتے اور گھر والوں کو نماز کے لئے دعوت دیتے اور یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے۔ اور حضرت فاروق اعظمؓ جب رات کو تہجد کے لئے بیدار ہوتے تو اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کر دیتے تھے اور یہی آیت پڑھ کر سناتے تھے (قطبی)

جو آدمی نماز اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے لا کسب فیہ دینا، یعنی ہم تم سے یہ مطالبہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اُس کے لئے رزق کا معاملہ آسان بنا دیتے ہیں کہ تم اپنا اور اپنے اہل و عیال کا رزق اپنے زور و علم و عمل سے پیدا کرو بلکہ یہ معاملہ ہم نے اپنے ذمہ رکھا ہے کیونکہ رزق کی تحصیل دراصل انسان کے بس میں ہی نہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی تو کر سکتا ہے کہ زمین کو نرم قابل کاشت بنائے اور کچھ دانے اسیں ڈال دے مگر دانہ کے اندر سے درخت نکالنا اور پیدا کرنا اسیں تو اس کا کوئی ادنیٰ دخل نہیں وہ براہ راست حق تعالیٰ کا فعل ہے۔ درخت نکل آنے کے بعد بھی انسان کا سارا عمل اس کی حفاظت کرنا اور جو پھل پھول قدرت نے اُس کے اندر پیدا فرمائے ہیں اُن سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ یہ بارِ محنت بھی اُس کے لئے آسان اور ہلکا کر دیتے ہیں تری اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقول اللہ تعالیٰ یا ابن آدم تقرب لِعبادتی املأ صدرك غنی و اسد فقرک و ان لم آپ کو قرب کر لے تو میرے تیرے سینے کو غنا و استغناء بھر دو گا

تفعل ملاءت صدرك مشغلا ولحم

اسد فقرک (ابن کثیر)

اور تیری محتاجی کو دُور کر دے گا اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرا سینہ

نکروا شغس سے بھر دے گا اور محتاجی دُور نہ کروں گا (یعنی جتنسا

مال بڑھتا جائے گا حرص بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی اس لئے ہمیشہ محتاج ہی رہے گا۔)

اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ :

جو شخص اپنے سارے فکروں کو ایک کربینہ آخرت کی فکر بنائے تو

اللہ تعالیٰ اس کے دُنیا کے فکروں کی خود کائنات کر لیتا ہے اور جس

کے فکروں کے منتہی کا مور میں لگے رہے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پروا

نہیں کہ وہ اُن فکروں کے کسی جھگل میں ہلک ہو جائے۔

من جعل همومه هماداحل هموم المعاد

كفاه الله هم دنياہ ومن تشعبت به الهموم

في احوال الدنيا لم يبال الله في احوال دنيہ

هلك رواہ ابن ماجہ (ابن کثیر)

بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى، یعنی پچھلی آسمانی کتابیں تورات و انجیل اور صحیفہ ابراہیم علیہ السلام

وغیرہ سب کے سب رسول آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دیتے آئے

ہیں کیا یہ بیانات ان منکرین کے لئے کافی تھے زیادہ ثبوت نہیں ہے۔

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَكْثَبُ الصَّامِتِينَ وَ مِنَ اهْتَدَى، یعنی آج تو اللہ تعالیٰ نے ہر نفس

کو زبان دی ہوئی ہے ہر ایک اپنے طریقے اور اپنے عمل کے بہتر اور صحیح ہو سکا دعویٰ کر سکتا ہے لیکن یہ

دعویٰ کچھ کام دینے والا نہیں۔ بہتر اور صحیح طریقہ تو وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے نزدیک مقبول و صحیح ہو،

اور اسکا پتہ قیامت کے روز سب کو لگ جائیگا کہ کون غلطی اور گمراہی پر تھا کون صحیح اور سیدھے راستے پر۔

اللَّهُمَّ اهْدِنَا لِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ الْحَقَّ بِأَذْنِكَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ وَلَا تَجْعَلْ لَنَا لَكَ إِلَّا الْبَيْتَ

الحمد لله الذي وفقني لتكميل سورة طه ضحى يوم الخميس لاربعة عشر

خلت من ذي الحجة الحرام سنة ١٣٩٥ والله سبحانه وتعالى اسأل تكميل باقى

القرآن والله المستعان وعليه التكلان

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ

سَبَقَ الْأَنْبِيَاءُ فِكَيْتًا وَشَيْءًا ۚ وَاثْنَا عَشَرَ نَاِثَةً ۚ سَبِّحْ رُكُوعًا

سورہ انبیاء مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی ایک سو بار آیتیں ہیں اور سات رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

شرع اللہ کے نام سے جو بڑھ کر نہایت رحم والا ہے

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ۝ ۱ مَا يَأْتِيهِمْ

نزدیک آگئی توہوں کے اُن کے حساب کا وقت اور وہ بے غفلت اور غافل ہیں کور نصیحت نہیں

مَنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ ۚ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۝ ۲ لَا هِيَ

بہت ہی اُن کو اُن کے رب سے کسی سراس کو کشتہ ہیں کہیں میں لے ہوئے کہیں میں نہیں

قُلُوبُهُمْ ۚ وَأَسْرُ وَالنَّجْوَى ۚ الَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ هَلْ هَذَا إِلَّا

دل اُن کے اور چھپا کر محسوس کی لے انصافوں نے یہ سمجھیں کون ہے ایک

بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۚ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَاءَ أَنْتُمْ تَبْصُرُونَ ۝ ۳ قُلْ رَبِّیْ

آدمی ہے تم ہی جیسا یہ کہیں پختہ ہوا ہے مارو میں آنکھوں دیکھتے اُس نے کہ میرے رب کو

يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ۴ بَلْ

خبر ہے بات کی آسمان میں ہو یا زمین میں اور وہ ہے سب سے دور جانے والا اس کو

قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ ۚ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ مُدَّعٍ فَلْيَأْتِنَا

بھڑا کر کہتے ہیں بیوردہ خواب میں نہیں بھوٹ مانا ہے بات نہیں، شعر کہتا ہے پھر جانے لے آئے

بَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْآوَلُونَ ۝ ۵ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ

ہماری پاس کوئی نشانی جیسے پیغام لے کر آئے ہیں پہلے ہاں میں سے پہلے کسی بھی نے

أَهْلَكْنَاهَا ۚ أَفَهُمْ يَوْمِئِذٍ يَمْنُونَ ۝ ۶ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا

میں کو فارت کر دیا ہے کتاب یہ وہ میں کے اور پیغام ہیں بھیجا ہم سے پہلے مزیں مژدوں کے ہاتھ

مَوْحِيٍّ إِلَيْهِمْ فَسَبِّحُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ۷

وحی بھیجتے تھے ہم ان کو سو پہنچا کر یاد رکھنے والوں سے اگر تم نہیں جانتے

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُودُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝۸ ثُمَّ

اور نہیں بنائے تھے ہم نے ان کے ایسے بدن کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ تھے وہ ہمیشہ رہ جانے والے پھر

صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَسْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝۹

سچا کر دیا ہم نے ان سے وعدہ سو بچا دیں کو اور جس کو ہم نے چاہا اور غارت کر دیا حد سے نکلنے والوں کو

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۰

ہم نے اتاری ہے تمہاری طرف کتاب کہ اس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم سمجھتے نہیں۔

خلاصہ تفسیر

اُن (مسکر) لوگوں سے اُن کا (وقت) حساب نزدیک آپہنچا (یعنی قیامت وقتاً فوقتاً نزدیک ہوتی جاتی ہے) اور یہ (ابھی غفلت ہی) میں (پرے) ہیں (اور اسکے یقین کرنے اور اس کے لئے تیاری کرنے سے) اعراض کئے ہوئے ہیں (اور اُن کی غفلت یہاں تک بڑھ گئی ہے کہ) اُن کے پاس اُن کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ (حساب اُن کے) آتی ہے (بجائے اسکے کہ اُن کو تنبیہ ہوتا) یہ اسکو ایسے طور سے سُنتے ہیں کہ (اس کے ساتھ) ہنسی کرتے ہیں (اور) اُن کے دل (اصلاً اُدھر) متوجہ نہیں ہوتے اور یہ لوگ (یعنی ظالم اور کافر) لوگ (آپس میں) چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں (اس لئے نہیں کہ انکو اہل سلام کا خوف تھا کیونکہ مکہ میں کثرتِ ضعیف نہ تھے بلکہ اس لئے کہ اسلام کے خلاف خفیہ سازش کر کے اسکا دشمنی) کہ یہ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) محترم بیسے ایک (معمولی) آدمی ہیں (یعنی نبی نہیں اور یہ جو ایک دلکش و دربارِ کلام سناتے ہیں اس پر اعجاز کا شبہ اور اس اعجاز سے نبوت کا خیال نہ کرنا کیونکہ وہ حقیقت میں سحر آمیز کلام ہے) تو کیا (باد جو اس بات کے) پھر بھی تم جادو کی بات سُنے کو (ان کے پاس) جادو کے حالانکہ تم (اس بات کو خوب) جانتے (تو بھتے) ہو پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کو جواب دینے کا حکم ہوا اور اُنھوں نے (موافق حکم کے جواب میں) فرمایا کہ میرا رب ہر بات کو (خواہ) آسمان میں ہوا (خواہ) زمین میں (ہو اور خواہ ظاہر ہو یا خفی ہو خوب) جانتا ہے اور وہ خوب سُنے والا اور خوب جاننے والا ہے (سو تمہارے ان اقوال کفریہ کو بھی جانتا ہے اور تم کو خوب سزا دیگا اور اُنھوں نے کلام حق کو صرف جادو کہنے پر اکتفا نہیں کیا) بلکہ یوں (بھی) کہا کہ یہ (قرآن) پریشان خیالات ہیں کہ واقع میں دلکش بھی نہیں (بلکہ) اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اُنھوں نے (یعنی پیغمبر نے) اس کو (قصداً اختیار اپنے دل سے) تراش لیا ہے (اور خواب کے خیالات میں تو انسان قدرے بے اختیار اور معذور اور مبتلائے اشتباہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ اخترا کچھ قرآن ہی کے ساتھ خاص نہیں) بلکہ یہ تو ایک شاعر شخص ہیں (ان کی تمام باتیں ایسی ہی تراشیدہ اور خیالی ہوتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ رسول نہیں ہیں اور

بڑے مدعی رسالت کے ہیں) تو ان کو چاہیے کہ ایسی کوئی (بڑی، نشانی لاویں جیسا پہلے لوگے سول بنائے گئے) اور بڑے بڑے معجزات ظاہر کئے اس وقت ہم رسول مانیں اور ایمان لائیں اور یہ کہنا بھی ایک بہانہ تھا اور نہ انبیاء سابقین کو بھی نہ مانتے تھے حق تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں کہ) اُن سے پہلے کوئی بستی والے بن کو پہنے ہلک کیا ہے (باوجود ان کے فرمائشی معجزات ظاہر ہو جانے کے) ایمان نہیں لائے سو کیا یہ لوگ (ان معجزات کے ظاہر ہونے پر) ایمان لے آویں گے اور ایسی حالت میں ایمان نہ لانے پر عذاب نازل ہو جائیگا اس لئے ہم وہ معجزات ظاہر نہیں فرماتے اور قرآن مجزہ کافی ہے) اور (رسالت کے متعلق جو ان کا یہ شبہ ہے کہ رسول بشر نہ ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ) ہم نے آپ سے قبل صرف آدمیوں ہی کو پیغمبر بنایا ہے جن کے پاس ہم وحی بھیجا کرتے تھے سو (اے منکر و اگر تم کو (یہ بات) معلوم نہ ہو تو اہل کتاب سے دریافت کر لو کیونکہ یہ لوگ اگرچہ کافر ہیں مگر خبر سواتر میں راوی کا مسلمان یا ثقہ ہونا شرط نہیں، پھر تم ان کو اپنا دست بچتے ہو تو تمہارے نزدیک کی بات معتبر ہونی چاہیے) اور اسی طرح رسالت کے متعلق جو اس شبہ کی دوسری تقریر ہے کہ رسول فرشتہ ہونا چاہیے اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے ان رسولوں کے (جو کہ گزر چکے ہیں) ایسے بدن نہیں بنائے تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں (یعنی فرشتہ نہ بنایا تھا) اور (یہ لوگ جو آپ کی وفات کے انتظار میں خوشیاں منا رہے ہیں لقولہ تعالیٰ نَتَرَبُّصُ بِمِ رَیْبِ الْمُنْوَیْنَ کَذٰلِی الْمَعٰمِ، یہ وفات بھی منافی نبوت نہیں کیونکہ) وہ گزشتہ حضرات (بھی دنیا میں) ہمیشہ رہنے والے نہیں ہوئے (پس اگر آپ کی بھی وفات ہو جائے تو نبوت میں کیا اعتراض لازم آیا، غرض یہ کہ جیسے پہلے رسول تھے ویسے ہی آپ بھی ہیں اور یہ لوگ جس طرح آپ کی تکذیب کرتے ہیں اسی طرح ان حضرات کی بھی اُس زمانے کے کفار نے تکذیب کی، پھر ہم نے جو ان سے وعدہ کیا تھا (کہ مکذبین کو عذاب سے ہلک کریں گے اور تم کو اور مومنین کو محفوظ رکھیں گے ہم نے) اُس (وعدہ) کو سچا کیا یعنی ان کو اور جن جن کو (نجات دینا) منظور ہوا (اُس عذاب سے) ہم نے نجات دی اور (اس عذاب سے) حد (احاطت) سے گزرنے والوں کو ہلک کیا (سوان لوگوں کو ڈرنا چاہا، اے منکر و اس تکذیب کے بعد تم پر دنیا و آخرت میں عذاب آدے تو تعجب نہیں کیونکہ) ہم تمہارے پاس ایسی کتاب بھیج چکے ہیں کہ اس میں تمہاری نصیحت (کافی) موجود ہے کیا (باوجود ایسی تبلیغ موعظت کے) پھر بھی تم نہیں سمجھتے (اور نہیں مانتے)۔

معارف و مسائل

سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ کی تفصیلت | حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ سورہ کہف اور مریم اور طہ اور انبیاء یہ چاروں سُورتیں نزول کے اعتبار سے ابتدائی سُورتیں اور میری یہ قدیم دولت اور کمائی ہیں

جن کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں (قرآنی)

اِقْدَرَبْ رِلَتْ رِسْ سِجْسَا بِمُحَرِّ، یعنی وہ وقت قریب آگیا جبکہ لوگوں سے اُن کے اعمال کا حساب لیا جاوے گا۔ اِس سے قیامت ہے اور اُسکا قریب آنا دنیا کی پھٹی عمر کے لحاظ سے ہے کیونکہ قیامت آخرالام ہے، اور اگر حساب عام مُراد لیا جائے تو حساب قبر بھی اس میں شامل ہے جو ہر انسان کو مرتبہ فوراً بعد دینا ہوتا ہے اور اسی لئے ہر انسان کی موت کو اسکی شخصی قیامت کہا گیا ہے۔ مانت فتن قیامت قیامت، یعنی جو شخص مر گیا اسکی قیامت تو ابھی قائم ہو گئی، اس منہ کے اعتبار سے حساب کا وقت قریب ہونا تو بالکل ہی واضح ہے کہ ہر نفس کی موت خود کتنی ہی عمر ہو کچھ دُر نہیں خصوصاً جبکہ عمر کی انتہا نامعادم ہے تو ہر دن ہر گھنٹہ موت کا خطرہ سامنے ہے۔

مقصود اس آیت سے غفلت شعار لوگوں کو متنبہ کرنا ہے جس میں سب مومن و کافر داخل ہیں کہ دنیا کی خواہشات میں مشغول ہو کر اس حساب کے دن کو نہ بھلائیں کیونکہ اس کو بھلا دینا ہی ساری خرابیوں اور گناہوں کی بنیاد ہے۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ اِلَّا اسْتَمِعُوْهُ وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ اَرَحْمٰیةٌ فَلَوْ لَمْ جو لوگ آخرت اور قبر کے عذاب سے غفلت اور اُس کے لئے تیاری سے اعراض کرنے والے ہیں یہ اُن کے حال کا مزید بیان ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی کوئی نئی آیت آتی اور پڑھی جاتی ہے تو وہ اُسکو اس حالت میں سنتے ہیں کہ کھیل اور ہنسی مذاق کرتے ہیں اور ان کے دل اللہ سے اور آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں اِکی یہ مُراد بھی ہوتی ہے کہ قرآن کی آیات سننے کے وقت یہ اپنے کھیل اور شغل میں اسی طرح لگے رہتے ہیں قرآن کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور یہی بھی ہو سکتے ہیں کہ خود آیات قرآن ہی سے کھیل اور ہنسی مذاق کا معاملہ کرنے لگتے ہیں۔

اَفْتَاثُوْنَ السَّخَرِ وَ اَنْتُمْ تَبْهَوْنَ، یعنی یہ لوگ آپس میں آہستہ آہستہ سرگوشی کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ جھاپتہ کوئی اور رسول کہتے ہیں یہ تو ہم جیسے ہی انسان ہیں کوئی فرشتہ تو ہیں نہیں کہ ہم اُن کی بات مان لیں اور پھر اس کلام الہی کو جو اُن کے سامنے پڑھا جاتا تھا اور اس کی حلاوت و بلاغت اور دلوں میں تاثیر کا کوئی کافر بھی انکار نہ کر سکتا تھا اُس سے لوگوں کو ہٹانے کی صورت نکالی کہ اس کو سحر اور جادو قرار دیں اور پھر لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لئے یہ کہیں کہ جب تم سمجھ گئے کہ یہ جادو ہے تو پھر ان کے پاس جانا اور یہ کلام سننا دانشمندی کے خلاف ہے شاید گویا انکو آپس میں آہستہ آہستہ کہتے تھے کہ مسلمان سنیں گے تو اُن کی احمد نہ تبلیغ کا پل کھول دیں گے۔

بَلْ قَالُوْا اَصْغَفَاتُ اَحْلَآءٍ، صفات احدا ان خواہوں کو کہا جاتا ہے جس میں کچھ انسانی یا شیطانی خیالات شامل ہو جاتے ہیں اسی لئے اسکا ترجمہ پریشان خیالات سے کیا گیا ہے یعنی ان منکرین نے اِدل تو

قرآن کو یاد دیکھا پھر اس سے آگے بڑھے تو پریشان خواب کہنے لگے پھر اس سے بھی آگے بڑھے تو بہنے لگے یہ تو خدا تعالیٰ پر افترا اور بہتان ہے کہ یہ اسکا کلام ہے پھر کہنے لگے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کوئی شاعر آدمی ہے شاعرانہ خیالات اس کے کلام میں ہوتے ہیں۔

فَلْيَايُنَا يَا أَيُّهَا الْمُنَافِقُونَ، یعنی اگر یہ واقعی نبی و رسول میں تو ہمارے مانگے ہوئے خاص معجزات دکھلائیں اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بھلی امتوں میں اسکا بھی تجربہ اور مشاہدہ ہو چکا ہے کہ جس طرح کا معجزہ انھوں نے خود طلب کیا اللہ کے رسول کے ہاتھوں وہی معجزہ سامنے آگیا مگر وہ پھر بھی ایمان نہ لائے اور منہ مانگے معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی جو قوم ایمان سے گریز کرے اس کے لئے اللہ کا قانون یہ ہے کہ دیا ہی میں عذاب نازل کر کے ختم کر دیا جاتی ہے اور چونکہ امت مکرر ہو کر حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں دنیا کے عذاب عام سے محفوظ کر دیا ہے اس لئے ان کو ان کے مانگے ہوئے معجزات دکھلانا مصلحت نہیں آگے اَفْتَهُمْ يُؤْمِنُونَ میں اس طرف اشارہ ہے کہ کیا منہ مانگے معجزہ کو دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں گے مراد یہ ہے کہ ان سے انکی کوئی توقع نہیں کیا جاسکتی اسلئے مطلوبہ معجزہ نہیں دکھایا جاتا۔

فَسْتَنْوُوا أَهْلَ الدِّثْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بل مکرر مراد اس جگہ علماء تورات و انجیل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنے انبیاء کا حال معلوم نہیں کہ وہ انسان تھے یا فرشتے تو علماء تورات و انجیل سے معلوم کر لو کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ سب انبیاء سابقین انسان ہی کی نوع سے تھے اسلئے مگر یہاں اہل الذکر سے مطلق اہل کتاب یہود و نصاریٰ ہی مراد ہوں تو بعید نہیں کیونکہ اس معاملے کے سبھی شاہد ہیں خلاصہ تفسیر میں اسی احتمال کو اختیار کر کے تشریح کی گئی ہے۔ مسئلہ :- تفسیر قرطبی میں ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جابل آدمی کو احکام شریعت معلوم نہ ہوں اس پر عالم کی تقلید واجب ہے کہ عالم سے دریافت کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔

قرآن کریم عربوں کے لئے عزت و خیر ہے۔ کِتَابُ فِیْہِ ذِکْرُ کُذِّ، کتاب سے مراد قرآن ہے اور ذکر اس جگہ معنی شرف و فضیلت اور شہرت کے ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ قرآن جو تمہاری زبان عربی میں نازل ہوا تمہارے لئے ایک بڑی عزت اور نامی شہرت کی چیز ہے تمہیں اس کی قدر کرنا چاہیے جیسا کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اہل عرب کو حق تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے ساری دنیا پر غالب اور فاتح بنا دیا اور پورے عالم میں ان کی عزت و شہرت کا ڈنکا بجا۔ اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ یہ عربوں کی مقامی یا قبائلی یا لسانی خصوصیت کی بنا پر نہیں بلکہ صرف قرآن کی بدولت ہوا اگر قرآن نہ ہوتا تو شاید آج کوئی عرب قوم کا نام لینے والا بھی نہ ہوتا۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا

اور کتنی پیس ڈالیں ہم نے بستیوں جو تھیں گناہگار اور اٹھا کر مٹے گئے ان کے پیچھے اللہ

آخِرِينَ ۱۱ فَلَمَّا أَحْسَوْا بِأَسْنَارِ إِذْ هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۱۲ لَا

لوگ پھر جب آہٹ پائی انھوں نے ہماری آفت کی تباہی وہاں سے ایڑا کرنے

تَرْكُضُوا وَأَرْجُوْا إِلَى مَا أُتْرِفَتْ فِيهِ وَمَسِيكِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ ۱۳

مت کرو اور ٹوٹ جاؤ جہاں تم نے میس کیا تھا اور اپنے گھروں میں شاید کوئی تم کو پوچھے

قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۱۴ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ

کہنے لگے اے خدائی ہم تھے بیشک گناہگار پھر برابر یہی رہی اُن کی فریاد یہاں تک کہ

جَعَلْنَاهُمْ جَمِيدًا اخِيدِينَ ۱۵

ذہیر کر دئے گئے کاٹ کر بچے بڑے ہوئے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے بہت سی بستیاں جن کے رہنے والے ظالم (یعنی کافر) تھے تباہ کر ڈالیں اور ان کے بعد دوسری قوم پیدا کر دی تو جب ان ظالموں نے ہمارا عذاب آتا دیکھا تو اس بستی سے بھاگنا شروع کیا (تاکہ عذاب کے بچ جاویں۔ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ) بھاگو مت اور اپنے سامانِ عیش اور اپنے مکانات کی طرف واپس چلو شاید تم سے کوئی پوچھے یا چھے کہ تم پر کیا گزری مقصود اس سے بطور تعریض کے ان کی احمقانہ جسارت پر تنبیہ ہے کہ جس سامان اور مکان پر تم کو ناز تھا اب نہ وہ سامان رہا نہ مکان نہ کسی دوست بھر دکان نام و نشان رہا) وہ لوگ (نزولِ عذاب کے وقت) کہنے لگے کہ ہائے ہماری کم نجبی بیشک ہم لوگ ظالم تھے اُن کا یہی شور و غل رہا یہاں تک کہ ہم نے اُن کو ایسا (نیست) نابود کر دیا جس طرح کھیتی کٹ گئی ہو یا آگ بجھ گئی ہو۔

معارف و مسائل

ان آیات میں جن بستیوں کے تباہ کرنے کا ذکر ہے بعض مفسرین نے ان کو یمن کی بستیاں حضور اور اور قلابہ قرار دیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رسول بھیجا تھا جس کے نام میں روایات مختلف ہیں بعض میں موسیٰ بن میشا اور بعض میں شعیب ذکر کیا گیا ہے اور اگر شعیب نام ہے تو وہ مدین والے شعیب علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہیں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کافر بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہ کرایا۔ بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا جیسا کہ بنی اسرائیل

نے جب فلسطین پر یہی اختیار کی تو ان پر بھی سخت آگیا۔ اس کے ساتھ کہ یہ لوگ بھی اسی طرح بات
 یہ ہے کہ قرآن نام نہی کو مسیحین نہیں کیا اس کے ساتھ کہ ان کے لئے بھی یہی بات
 بھی داخل ہوں گی وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَمَا خَلَقْنَا النَّاسَ وَالْاَرْضَ وَابَيْنَهُمَا احْبَابًا

اور ہم نے نہیں بنایا انسان اور زمین کو اور ان کے درمیان محبت

اَنْ تَتَّخِذَ لِكُلِّ اُمَّةٍ شُعْبًا مِّنْ لَّدُنَّا وَرِثًا فَاُولٰٓئِكَ يَرْجِعْنَ

کہ ان میں سے ہر قوم کو تو بنائے ہم اپنے پاس سے

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَمَا الْبَاطِلُ اِلَّا زَرْعٌ اَوْ

پھونکے ہم حق پر باطل کو جو جھوٹا ہے اور باطل تو بے ثمر ہے

لَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَكْفُرُونَ ۝ وَكَفَرْتُمْ فِي السَّحَابِ فَارْتَدَّ

تمہارے لئے حوالی ہے ان مافوق سے جو تم تمہارے ہیں اور ان کے بارش سے

وَمَنْ عِنْدَكُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ خِبْرَتِنَا وَاُولٰٓئِكَ يَكُونُ لَكُم

اور جو اس کے نزدیک رہتے ہیں سرکشی نہیں کرتے اس کے بارے میں

يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْطُرُونَ ۝ اَوَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

باد کرتے ہیں رات اور دن ہمیں تمہارے لئے تذکرہ ہے

مِّنَ الْاَرْضِ هُمْ يَنْشُرُونَ ۝ اَوْ كَانَ فَتْنًا اَلَمْ تَرَ اَنَّا

زمین میں سے کہ وہ دلاؤ انہیں کے لئے اور ہوتے ہیں اور سوائے اللہ کے

لَنَسُدَّنَّ سَاۡتَافِ السُّبْحِ اَللّٰهُ رَزَقَنَا السَّمٰوَاتِ اُولٰٓئِكَ

تو دونوں خراب ہو جائے، سو ایک ہے اللہ نے ہمیں سوائے اللہ کے

يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُكْسَرُونَ ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّا رَزَقْنَاهُ

پوچھتا ہے ان کے جو وہ کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے کہ ان کے لئے

اَزْمَلًا قُلْ هَالِكَا اِلٰهَاتِكُمُ هُنَّ اِذَا لَوْ مِنْ نَّارٍ اَوْ مِنْ

اور سمجھو تو کہ ان کے لئے ان سے پوچھا جائے کہ ان کے لئے

قُلْ بَلْ اَكْمَلْتُمْ لَكُمْ دِينَكُمْ اَلَمْ تَرَ اَنَّا رَزَقْنَاهُ

کہ تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے دین کو تمہارے لئے

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا مُؤْتٰتٍ مَّا اَدْنٰهُ

اور ہم نے بھیجے تمہارے لئے اور ہم نے بھیجے تمہارے لئے

إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ۝ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ

کی زندگی نہیں سوائے میرے سو میری بندگی کرو اور کہتے ہیں رحمن نے کر لیا کسی کو بیشادہ ہرگز اس کو نہیں

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ

نیکن وہ بندے ہیں جن کو عزت دی ہے اس سے بڑھ کر نہیں بول سکتے اور وہ اسی کے حکم پر کام

يَعْمَلُونَ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا

کرتے ہیں اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے ہے اور پیچھے اور وہ سفارش نہیں کرتے سوائے

لِمَنْ أَرَادَ تَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۝ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ

اسکی جس سے اللہ راضی ہو اور وہ اسکی بیعت سے ڈرتے ہیں اور جو کوئی ان میں کہے کہ میری

إِنِّي إِلَهُ مِثْلُ دُونِهِ فَنَالِكُ نَجْرِي بِحُكْمِهِ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝

زندگی ہے اس سے دورے سوا اسکو ہم بدل دیں گے ہم کو بھی بدل دیتے ہیں لے انصافوں کو

خلاصہ تفسیر

اور (ہمارے یکتا ہونے پر ہماری مصنوعات دلائل کر رہی ہیں کیونکہ ہم نے آسمان اور زمین کو اودھ جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کو اس طور پر نہیں بنایا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں (بلکہ انہیں بہت سی حکمتیں ہیں جنہیں بڑی حکمت تو حید حق پر دلالت ہے اور) اگر تم کو (آسمان اور زمین کے بنانے سے کوئی حکمت مقصود نہ ہوتی بلکہ ان کو محض مشغفہ ہی بنانا مقصود ہوتا) جس میں کوئی مقصد نہ مقصود نہیں تھا محض دل بہلانا منظور ہوتا ہے) تو ہم خاص اپنے یا اس کی چیز کو مشغفہ بات (مثلاً اپنی صفات کمال کے مشابہہ کو) اگر تم کو یہ کرنا ہوتا (کیونکہ مشغفہ کو مشاغل کی شان سے مناسبت چاہئے تو کہاں ذات خالق کائنات اور کہاں یہ مصنوعات حادثہ اسات صفات کو جب قدیم اور لازم ذات ہونے کے باہم مناسبت سے سو حسب دلائل عقلیہ اجماع اہل عقل اسکا بھی مشغفہ قرار دیا جائے حال ہے تو مصنوعات حادثہ میں کسی کو اسکا دہم بھی نہ ہونا چاہئے پس ثابت ہو کہ ہر لئے جو شے دینی اندر پیدا نہیں کیا، بلکہ اثبات حق اور ابطال باطل کیلئے پیدا کیا ہے اور ہم (اس حق بات کو جس کے ثبوت پر مصنوعات دلائل کرتی ہیں اس) باطل بات پر اس طرح غالب کر دیتے ہیں جیسے یوں مجھو کہ ہم اس کو اس پر چھینک مارتے ہیں سو وہ (حق) اس (باطل) کا بھیجاں نکال دیتا ہے (یعنی اس کو مغلوب کر دیتا ہے) سو وہ (باطل مغلوب ہو کر) دفعہ جاتا رہتا ہے (یعنی دلائل تو حید جو مصنوعات سے منسلک ہوتے ہیں شرک کی باطلیہ نشی کر دیتے ہیں جس کی جانب مخالف کا احتمال ہی نہیں رہتا) اور اتم ہو باوجود اس دلائل یہ کہ شرک کرتے ہو تو تمہارے لئے اس بات سے بڑی خرابی ہو جو تم اندک حق کے گم ہونے ہو (حق تعالیٰ کی وہ شان ہے کہ)

جتنے کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کے (مخلوق) ہیں اور ان میں سے جو اللہ کے نزدیک (بڑے مقبول و مقرب) ہیں (ان کی بندگی کی یہ کیفیت ہے کہ) وہ ان کی عبادت سے مار نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں (بلکہ) شب و روز (اللہ کی) تسبیح (و تقدیس کرتے ہیں کسی وقت) اور قوت نہیں کھاتے اور بے احتیاج حالت ہے تو عام حقوق تو کس شمار میں ہے پس رفقِ جبارت کے وہی ہیں اور سب کوئی دوسرا نہیں تو پھر اسکا شریک سمجھنا کتنی بے عقلی ہے (کیا) باوجود ان (مخلوقوں) کے تو اللہ کے ہر شے کو اور وجود بنا رکھے ہیں (بالفصوص) زمین کی چیزوں میں سے (جو کہ اور بھی دنیٰ تر و دراز تر ہیں جیسے قبیلہ و معاشیات کے بُت) جو کسی کو زندہ کرتے ہیں (یعنی جہان بھی نہ ڈر سکتا ہو یہ سب بزرگب مرد ہوئے قابلِ تہویٰ و زمین (میں) یا آسمان میں اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی (معبود) اور (بزرگوار) ہو تو وہ (کسی کے) درجہ پر ہم ہو جائے (کیونکہ حادثہ دونوں کے ارادوں اور افعال میں التزام موت، ایک دوسرے سے زائل اور اس کے لئے فساد لازم ہے لیکن فساد واقع نہیں ہے پس لے لے کر محدود بھی نہیں ہو سکتے) سو ان تقریرات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو کہ مالک ہے مطلق کوئی اور سے یک ہے جو کہ یہ لوگ بھی کر رہے ہیں کہ لغو باللہ اسکے اور شرکاء بھی ہیں حالانکہ اس کی اعلیٰ اہمیت ہے کہ وہ جو کہ اس سے اُس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا اور اوروں سے باز پرس کی پابندی ہے (یعنی اللہ تعالیٰ باپرس سکتا ہے پس کوئی غفلت میں اسکا شریک نہیں ہوا پھر یہودیت میں کوئی ایسے مالک ہو سکتا ہے یا نہ ہو) البطلان اور نقصان و استلزام محال کے کلام تھا آگے جو سورہ انعام کے کلام سے (کیا اللہ کو چیزوں کو زندہ کرنے اور مچھوڑ دینا رکھتے ہیں) ان سے کہتے ہیں کہ تم اپنی دین اور دنیاوی برائیستیں کر دو یہاں تک تو سوال اور دلیل عقلی سے شرک کا البطلان تھا آگے دین نفس سے سندوں سے کہ یہ میرے سر خدا و تعالیٰ کی بات (یعنی قرآن) اور مجھ سے پہلے لوگوں کی کتابیں الٰہی تورات و انجیل و زبور معبود ہیں (پس کوئی اللہ سے من اللہ ہونا دلیل عقلی سے ثابت ہے اور اوروں میں گو تو ان بات ہوتی ہے کہ قرآن سے اللہ کی بات نہیں پس بوضوہ ان کتب کا قرآن کے مطابق ہو گا وہ یقیناً الٰہی ہے اور سب اس کا کمال و کمال ہے یہ تھا کہ یہ لوگ توحید کے قائل ہو جاتے لیکن بعد بھی قائل نہیں ہوئے بلکہ ان میں سے جو کہ اللہ سے اللہ نہیں کرتے سو (اسوجہ سے) وہ (اسکے قبول کرنے سے) عاض کر رہے ہیں اور یہ تو یہود و نصاریٰ کے بات نہیں جس سے توشش ہو بلکہ شرع قدیم ہے چنانچہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا کہ پاس تم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا کوئی معبود (ہو نہ کہ) میں نہیں ہوں نہ ہی میری قدرت کیا کرو اور یہ (مشرک) لوگ (جو ہیں) میں نے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو (کو) اولاد بنا رکھی ہے (توبہ توبہ) وہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ اسکی اولاد میں بلکہ (اسکے) بندے ہیں (۲۱) معزز (میرے) کسی سے بنا اللہ کو اس کا تعبد و توحید و ربوبیت

اور محکومت اور ادب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے (بلکہ منظر حکم رہتے ہیں) اور وہ اسی حکم کے موافق عمل کرتے ہیں (اس کے خلاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ) اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے احوال کو (خوب) جانتا ہے (پس ہرگز ہو نہ سکتا کہ وہ اس کا موافق حکمت کے ہوگا اس لئے نہ عملی مخالفت کرتے ہیں نہ قولی مسابقت کرتے ہیں) اور ان کے ادب کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہر اس شخص کے لئے (شفاعت کرنے کی) خدا تعالیٰ کی مہربانی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور (یہ تو بیان تھا ان کی مغلوبیت اور محکومت) ان کے بیان ہے اللہ تعالیٰ کی غالبیت اور حاکمیت کا، گو حاصل دونوں کا متقارب ہے (یعنی) ان میں سے جو شخص (بافرقت) یوں کہے کہ (نمود باشد) میں خدا کے معبود ہوں سو ہم اس کو سزا سے سزا دیں گے (اور) ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں (یعنی خدا کا ان پر پورا بس ہے جیسے اور مخلوقات پر) پھر وہ خدا کی ادا جس کے لئے خدا ہونا ضروری ہے کیسے ہو سکتے ہیں۔

معارف و مسائل

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَابْنَ مَرْيَمَ إِلَّا رَحْمَةً ۚ
 ان کے درمیان کی چیزوں کو لعب اور کھیل کے لئے نہیں بنایا۔ پچھلی آیتوں میں بعض بستیوں کو تباہ کرنے کا ذکر آیا تھا، اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح زمین و آسمان اور ان کی تمام مخلوقات کی تخلیق بڑی بڑی اہم نعمتوں اور نعمتوں پر مبنی ہے جن بستیوں کو تباہ کیا گیا ان کا تباہ کرنا بھی عین حکمت تھا۔ اس منہ دہن کو اس آیت میں تعبیر اس طرح کیا گیا کہ یہ توحید یا رسالت کے منکر کیا ہماری قدرت کاملہ اور علم و بصیرت کی ان نمایاں نشانیوں کو جو زمین و آسمان کی تخلیق میں اور تمام مخلوقات کی صنعت گری میں مشاہدہ کی جا رہی ہیں دیکھتے سمجھتے نہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں فتنوں ہی محض کھیل کے لئے پیدا کی ہیں۔

(تعبیر) لعب سے شوق ہے، لعب ایسے کام کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی صحیح مقصد متعلق نہ ہو (داعب) اور لہو اس کا کہتے ہیں جس سے کوئی صحیح یا غلط مقصد ہی نہ ہو فانی وقت گزاری کا مشغلہ بنایا جائے منکرین اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اعتراض اور توحید کا انکار کرتے ہیں، قدرت حق کی عظمت و شان نشانیوں کے باوجود نہیں مانتے تو ان کا یہ عمل گویا اس کا دعویٰ ہے کہ یہ سب چیزیں فتنوں ہی کھیل کے لئے بنائی گئی ہیں، ان کے جواب میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ کھیل اور فتنوں نہیں ذرا بھی غور و فکر سے کام لو تو کائنات کے ایک ایک ذرہ میں اور قدرت کی ایک ایک صنعت میں ہزاروں کمیتیں ہیں اور سب کی سب معرفت حق سبحانہ اور اس کی توحید کے خاموش سبق میں سے ہر گیارہویں رویداد و حادثہ گویا

لَوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّكُونَ لَكَ نَارًا سَاحِقَةً مِنْ نَارِ الْكُفَّارِ لَقُلْنَا لِعَذِيبِنَا اِنِّیْ اَوْفِیْ بِكَوْنِیْ شَفْلَه
 ابو کھیر کے بنائی چاہئے اور میں یہ کام کرنا ہی ہوتا تو میں اکی کیا ضرورت تھی کہ زمین و آسمان وغیرہ
 پیسہ کر کے یہ کام اپنے پاس کی یہ دین سے ہی ہو سکتا تھا۔

حرابی زبان میں حرفت آگے فرستی تیزوں کے لئے بولا جاتا ہے جو کہ کوئی وہود نہ ہو اس جگہ بھی اسی
 حرفت سے یہ نمنون بیان ہوا ہے کہ جو حق ان تمام سبوتا اور سفلیات آسمانی اور زمینی مخلوقات اور منسوعات
 عجمیہ کو نبو و لب آگے میں کیا وہ اتنی بھی عقل نہیں رکھتے کہ اشد بڑے بڑے کہم لوہ و اسب کیلئے نہیں ہوا
 کرتے یہ کام سر نہ کرنا ہوتا ہوں نہیں کیا کرتا، میں اشد اسلافیت کہم لوہ و اسب کیلئے نہیں ہوا کرتا ہوں، اسی حق تعالیٰ
 کی عظمت، شان و بہت بلند و بڑا ہے کسی اپنے مسئول آدمی سے ہی متصور نہیں۔

آپ کے پہلی اور حرفت معنی بیکاری کے شذائے کہم میں اسی کیوں لوق نہ کرہ تفسیر کی گئی ہے کہ
 حضرات مفسرین نے فرمایا کہ لفظ ابو کھیری کے لے اور اولاد کے لے بھی بولا جاتا ہے اور یہاں یہ مراد
 لیجائے تو مطالبہ آیت کا یہود و نصاریٰ پر رد کرنا ہوگا جو حضرت مسیح یا عیسیٰ علیہ السلام کو اشتراک بیستہ
 کہتے ہیں کہ اگر ہمیں اولاد ہی بنانی ہوتی تو انسان حقوق کو کیوں بناتے اپنے پاس کی حقوق میں بنا لیتے۔ وائے ہم

بَلْ نَذَرْنَا لِمَنْ یَّسْتَفِی الْبَاطِلِ لَمَّا دَعَاؤُهُمْ اَوْ ذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ قَذَفَ السَّحَابُ مَعْنٰی سَحَابٌ
 پینک مارنے کے کین مع کے منے دماغ پر ضرب لگانے کے ہیں اور زاهق کے منے جانے والا اور بے
 نام و نشان ہو جانا ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ زمین و آسمان کی عجیب و غریب کائنات ہم نے کیوں نہ
 لئے نہیں بلکہ بڑی حکمتوں پر مبنی کر کے بنائی ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کے ذریعہ حق و باطل
 کا امتیاز ہوتا ہے، مصنوعات قدرت کا مشاہدہ انسان کو حق کی طرف ایسی رہی کرتا ہے کہ باطل
 اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اسی نمنون کی تعبیر سحاب کی گئی ہے کہ حق کو باطل کے اوپر پینک مارا
 جاتا ہے جس سے باطل کا دماغ (بھیجا) بکل باطل ہو رہے نام و نشان بیکر رہ جاتا ہے۔

وَمَنْ یُّسَلِّحْ لَکُمُ الذِّبْذِبَ مِنْ رِجَالِنَا لَیْسَ لَکُمْ عَلَیْہِمْ حَرَجٌ ۚ اِنِّیْ اَمْرٌ مُّبْدِیْ
 پاس میں مراد اس سے فرشتے ہیں وہ ہر وقت ہماری عبادت میں بغیر کسی وقفہ کے ہمیشہ مشغول رہتے ہیں
 اگر ہم ہماری عبادت نہ کرو تو ہماری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ انسان چونکہ دوسروں کو بھی اپنے
 حال پر قیاس کر لیا عادی اور خود گرا ہوتا ہے اسکو دائمی عبادت سے دو چیزیں مان بڑھتی ہیں۔ ایک
 تو یہ کہ وہ کسی کی عبادت کرنے کو اپنے درجہ اور مقام کے خلاف سمجھے اسلئے عبادت کے پاس ہی نہ جائے
 دوسرے یہ کہ عبادت تو کرنا چاہتا ہے مگر دائمی مسلسل اس لئے نہیں کر سکتا کہ مقتضائے بشریت وہ
 تصور اکام کر کے تھک جاتا ہے اس کا آرام کرنے اور سونے کی ضرورت پیش آتی ہے اسلئے آخر آیت
 میں فرشتوں سے ان دونوں موانع کی نفی کر دی گئی کہ وہ نہ تو ہماری عبادت سے استکبار کر سکیں

کہ اسکو اپنی شان کے خلاف جانیں اور نہ عبادت کرنے سے کسی وقت تھکتے ہیں اسی مضمون کی تکمیل بعد کی آیت میں اسطرح فرمائی یُسَبِّحُونَ اَنْیَلٌ وَاللَّهَارُ لَا یَفْزُدُونَ، یعنی فرشتے رات دن تسبیح کرتے رہتے ہیں کسی وقت کسرت بھی نہیں ہوتے۔

عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کعب ا جبار سے پوچھا کہ کیا فرشتوں کو تسبیح کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں، اگر ہاں تو پھر دوسرے کاموں کیساتھ ہر وقت کی تسبیح کیسے جاری رہتی ہے۔ کعب نے فرمایا اے میرے بھتیجے کیا تمہارا کوئی کام اور مشغلہ تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے اور کام کرنے میں مغلل و مانع ہوتا ہے حقیقت یہی ہے کہ تسبیح فرشتوں کے لئے ایسی ہے جیسے ہمارا سانس یہ آنکھ تھپکنا کہ یہ دونوں چیزیں ہر وقت ہر حال میں جاری رہتی ہیں اور کسی کام میں مانع اور مغلل نہیں ہوتیں (قطعی و محض)

اَمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَلْاَحْصَاءُ الَّذِیْنَ یَنْشُرُونَ، اسیں مشرکین کی بہالت کو کوئی طرح ظاہر فرمایا ہے۔ اول یہ کہ یہ کیسے احمق ہیں کہ خدا بھی بنایا تو زمین کی مخلوق کو بنایا یہ تو مادی اور آسمانی مخلوقات سے بہر حال کمتر و اتر ہیں دوسرے یہ کہ جن کو خدا بنایا کیا ان کو انہوں نے یہ کام کرتے دیکھا ہے کہ وہ کسی کو زندہ کرتے اور اس میں جان ڈالتے ہیں۔ معبود کے لئے تو یہ بات ضروری ہے کہ موت و حیات قدرتِ خدا کے قبضہ میں ہو۔

کُوْذِبَ اَنْتُمْ بِالْاٰیٰتِ، یہ تو سید کی دلیل عادی ہے جو عام عادات کے اعتبار پر مبنی ہے اور دلیلِ حقیقی کی طرف بھی اشارہ ہے جس کی مختلف تقریریں عہم کلام کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ اور دلیلِ مادی بس بنیاد پر ہے کہ اگر زمین و آسمان کے دونوں ماکہ و مختار ہوں تو ظاہر ہے کہ دونوں کے احکام پورے پورے زمین و آسمان میں نافذ ہونے چاہئیں اور عادت یہ ممکن نہیں کہ جو حکم ایک لئے دیا دوسرا بھی دے یا جس چیز کو ایک پسند کرے دوسرا بھی اسی کو پسند کرے اس لئے کہہ بھی سکتے ہیں کہ اس لئے اور اختلاف احکام ہونا ناگزیر ہے اور جب دو خداؤں کے احکام زمین و آسمان میں مختلف ہوں، مومن تو نتیجہ ان دونوں کے فساد کے سوا کیا ہے۔ ایک خدا چاہتا کہ اس وقت دن ہو۔ دوسرا چاہتا ہے رات ہو۔ ایک چاہتا ہے بارش ہو دوسرا چاہتا ہے نہ ہو تو دونوں کے متنازع احکام کس طرف جاری ہونگے اور اگر ایک منسوب ہو گیا تو ماکہ و مختار اور خدا نہ رہا۔ اس پر یہ شبہ کہ دونوں آپس میں مشورہ کر کے احکام جاری کیا کریں، اس میں کیا بعد ہے اس کے جوابات عہم کلام کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئے ہیں۔ اتنی بات یہاں بھی سمجھ لیجائے کہ اگر دونوں مشورہ کے پابند ہوئے ایک بغیر دوسرے کے مشورے کے کوئی کام نہ کر سکے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ان میں سے ایک بھی ماکہ و مختار نہیں، دونوں ناقص ہیں اور ناقص خدا نہیں ہو سکتا اور شاید اگلی آیت لَا یَسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَهُمْ یَسْئَلُونَ میں بھی اسطرح اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو نفس کسی قانون

کا پابند ہو جس کے افعال و اعمال پر کسی کو مواخذہ کرنا یا حق ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہے جو کسی کا پابند نہ ہو جس سے کسی کو سوال کرنا یا حق نہ ہو۔ اگر دونوں ہوں اور دونوں مشورہ کے پابند ہوں تو ہر ایک کو دوسرے سے سوال کرنے اور ترک مشورہ پر مواخذہ کرنا یا حق رزمی پڑے تو نہ سمجھنا۔ خدا کے سنائی ہوئے

هٰذَا ذِكْرُ مَنْ شِئْتَ وَذِكْرُ مَنْ قَبِضْتَ، اس کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو خدا تعالیٰ تفسیر میں بیان ہوا ہے کہ ذِکْرُ مَنْ شِئْتَ سے مراد قرآن اور ذِکْرُ مَنْ قَبِضْتَ سے مراد تورات و انجیل اور زبور وغیرہ کتب سابقہ ہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ میرا اور میرے ساتھ والوں کا قرآن اور پچھلی امتوں کی کتابیں تورات و انجیل وغیرہ موجود ہیں کیا ان میں سے کسی کتاب میں اللہ کے سو کسی کی عبادت کی تائید موجود ہے۔ تو رات و انجیل وغیرہ میں تحریف ہو جانے کے باوجود یہ تو اب تک بھی ہیں مدت نہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر کے دوسرا معبود بناؤ۔ بحر عیلا میں اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ذکر ہے میرے ساتھ والوں کیلئے بھی اور ذکر ہے مجھ سے پہلوں کیلئے بھی مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ والوں کیلئے تو دعوت اور تشریع احکام کے لحاظ سے ذکر ہے اور سابقین کیلئے ذکر بایں معنی ہے کہ اسکے ذریعہ سابقین کے احوال و معاملہ اور قصص زندہ ہیں لَا يَسْتَوُونَ بِاللَّذِينَ دُخِرُوا يَوْمَ الْيَوْمِ، یعنی فرشتے حق تعالیٰ کی ادا دتو کیا ہوتے وہ تو ایسے خائف اور بودب رہتے ہیں کہ نہ قول میں اللہ تعالیٰ سے سبقت کرتے ہیں نہ عمل میں اسکے خلاف کبھی کچھ کرتے ہیں، قول میں سبقت نہ کرنا یا مطلب یہ ہے کہ جب تک حق تعالیٰ ہی کی طرف سے کوئی ارشاد نہ ہو نو کوئی کلام کرنے میں سبقت کی ہمت نہیں کرتے۔ اس سے یہی معلوم ہوتا کہ بڑوں کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب بس میں کوئی بات آئے تو جو اس بس کا بڑ ہے اسکے کلام کا انتظار کیا جائے پہلے ہی اور کبول پڑنا خلاف ادب ہے۔

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْ دَانَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

اور کیا نہیں دیکھا ان مشکوکوں نے کہ آسمان اور زمین منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیا

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾ وَجَعَلْنَا فِي

اور خاکی سم نے پانی سے ہر ایک چیز جیسے ہوں ہے پھر کیا یقین میں کرتے اور رکھ دے ہم نے

الْأَرْضِ مِنْ رَوَاسِي أَنْ تُمِيدَ بِكُمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِجَالًا سَابِلًا

زمین میں بھاری بوجھ کبھی اُن کو لے کر ٹھک پڑے اور رکھیں اُس میں کشادہ راہیں

لَعَلَّكُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٣١﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْجُوزًا وَظَاهِرًا

تاکہ وہ راہ پائیں اور بنایا ہم نے آسمان کو چھت محفوظ اور وہ

عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ ﴿٣٢﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالنَّجَارَ

آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فِي فَلَکٍ یَسْبَحُون ۝۳۳

سورج اور چاند سب اپنے اپنے مدار میں پھرتے ہیں

خلاصہ تفسیر

کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین (پہلے) بند تھے (یعنی آسمان سے بارش ہوتی تھی نہ زمین سے کچھ پیداوار، اسی کو بند ہونا فرمایا جیسا کہ اسٹی آؤر سی جگہ یا کسی زمانے میں آسمان سے بارش اور زمین سے پیداوار نہ ہوتی تھی جگہ یا اُس زمانے کے اعتبار سے انکو بند کہا جاسکتا ہے) پھر ہم نے دونوں کو (اپنی قدرت سے) کھول دیا کہ آسمان سے بارش اور زمین سے نباتات کا (نئے شروع ہو گیا) اور (بارش سے) مہرست نباتات ہی کو نمود نہیں ہوتا بلکہ ہم نے (بارش کے) پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے (یعنی ہر زندہ جاندار کہ وجود اور بقا میں پانی کا دخل ضرور ہے خواہ بلا واسطہ ہو یا کسی واسطہ سے جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَمَا أَزِلْ أَسْفِلُ مِنْ فَاءِ ذَا بَعْدِ الْأَرْضِ فَأَبَدُ مَوْجِدًا وَذَاتِ دُبَابٍ ان باتوں کو شکر) پھر بھی ایسا نہیں کرتے اور ہم نے (اپنی قدرت سے) زمین میں پہاڑ اس لئے بنائے کہ زمین ان لوگوں کے لئے کرپا نہ لگے اور ہم نے اس (زمین) میں کشادہ کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ (دن کے ذریعہ) منزل (مقصد) کو پہنچ جاویں اور ہم نے (اپنی قدرت سے) آسمان کو (بمقابلہ زمین کے اس کے اُپر بارش) ایک چھت (کے) بنایا جو (ہر طرح سے) محفوظ ہے۔ (یعنی گرنے سے بھی ٹوٹنے پھوٹنے سے بھی اور اس سے بھی کہ شیلین وہاں تک پہنچ کر آسمان کی باتیں سن سکیں نہ) یہ آسمان کا محفوظ و مضبوط ہونا بھی دائمی نہیں ایک زمانہ معین تک ہے) اور یہ لوگ اس (آسمان) کے (اندہ کی موجودہ) نشانیوں سے اراضی کے ہوتے ہیں (یعنی ان میں نور و فکر اور تدبیر نہیں کرتے) اور وہ ایسا (قدرت) ہے کہ اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے (وہ نشانیاں آسمان کی یہی ہیں اور شمس و قمر میں سے) ہر ایک ایک ایک دائرے میں (اس طرح چل رہے ہیں کہ گویا تیر رہے ہیں۔

معارف و مسائل

أَوَلَمْ يَرِ الْذَّيْنِ كَفَرُوا، اس جگہ لفظ رُئیت بمعنی علم عام ہے خواہ وہ آنکھوں سے دیکھ کر حاصل ہو یا استدلال عقلی سے۔ کیونکہ آگے جو مضمون آ رہا ہے اس کے تعلق کچھ مشاہدہ اور دیکھنے سے ہے کچھ علم استدلالی سے۔

أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَانَتْ رَتْقًا فَتَفْتَقَنُ مَّا كَانَتْ رَتْقَ کے معنی بند ہونے اور رفق کے معنی کھول دینے کے ہیں۔ ان دو فطرتوں کا مجموعہ رفق و رتق کسی کام کے انتظام اور اُس کے

پڑے اختیار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الفاظ آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ آسمان اور زمین ہرستہ بنے ان کو کھول دیا۔ اس میں بند ہونے اور رہنے سے مراد کیا ہے اس کی مراد میں حضرات مفسرین نے مختلف اقوال نقل کئے ہیں مگر ان سب میں جو معنی صحیحہ کرام اور مہیور مفسرین نے اختیار کیا ہے وہ وہی ہیں جو مذکورہ تفسیر میں لکھے گئے ہیں کہ بند ہونے سے مراد آسمان کی بارش اور زمین کی پیداوار کا بند ہونا ہے اور کھولنے سے مراد ان دونوں کو کھول دینا ہے۔

تفسیر ابن کثیر میں ابن ابی حاتم کی سند سے حدیث عبد اللہ بن عمرؓ کا یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی انھوں نے حضرت ابن عباسؓ کی اہم اشارہ کر کے فرمایا کہ اس شخص کے پاس بادوں سے دریافت کرو اور وہ جو جواب دیں تمہیں ہی اس کی اطلاع کرو یہ شخص حضرت ابن عباسؓ کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ اس آیت میں سرتقا اور تمقنا سے کیا مراد ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ پہلے آسمان بنائے بارش بہہ سالتے تھے اور زمین بند تھی کہ اس میں نباتات نہیں اُگتی تھی جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر نسل کو آباد کیا تو آسمان کی بارش کھولی اور زمین کا نشوونما۔ یہ شخص آیت کی تفسیر معلوم کر کے حضرت ابن عمرؓ کے پاس واپس گیا اور جو کچھ ابن عباسؓ سے سنا تھا وہ بیان کیا تو حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ اب تمہیں ثابت ہو گیا کہ واقعی ابن عباسؓ کو قرآن کا علم مل گیا ہے۔ اس سے پہلے میں تفسیر قرآن کے بارے میں ابن عباسؓ کے بیانات کو ایک جرات سمجھتا تھا جو مجھے پسند نہ تھی اب معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انکو علوم قرآن کا خاص ذوق عطا فرمایا ہے انھوں نے رفق و رفیق کی تفسیر صحیح فرمائی ہے۔

روح المعانی میں ابن عباسؓ کی اس روایت کو اس المذاہب اور ابونعیم اور ایک جماعت محدثین کے حوالہ سے نقل کیا ہے جن میں حکم صاحب مستدرک بھی ہیں، حکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔

ابن عطیہ عوفی اس روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ تفسیر حسن اور جامع اور سیاق و سباق قرآن کے مناسب ہے اس میں مکررین کے حذف غایت اور حجت بھی ہے اور اسے اقوال کی خاص نعمت اور قدرت کاملہ کا اظہار بھی جو معرفت و توحید کی بنیاد ہے اور بعد کی آیت میں ذر من الماء الخ شئی یحییٰ فرمایا ہے اس سے اسی معنی کے اعتبار سے مناسبت ہے۔ جو عیطیں بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ قرطبی نے اسی کو سکرہ کا قول بھی قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایک دوسری آیت سے بھی اس معنی کی تائید ہوتی ہے یعنی وَالشَّمْسُ ذَابِقُ الْمَرْجِ وَالْخُرُوفُ ذَاتُ الْبُشْرِ عَصَبِی نے بھی اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَیْءٍ حَیٍّ، مراد یہ ہے کہ ہر جہاز کی تخلیق میں پانی کا دخل ضرور ہے اور جاندار و ذی روح بل تحقیق کے نزدیک صرف انسان اور حیوانات ہی نہیں بلکہ

نباتات بلکہ جمادات میں روح اور حیات حقیقین کے نزدیک ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ پانی کو ان سب چیزوں کی تخلیق و ایجاد اور ارتقار میں بڑا دخل ہے۔

ابن کثیر نے امام احمد کی سند سے بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں جب آیت کی زیارت کرتا ہوں تو میرا دل باغ باغ اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آپ مجھے ہر شے کی غایت (کی بار میں بتلا دیجئے، آپ نے فرمایا کہ پانی سے پیدا کی گئی ہے اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ کون سی ایسا عمل بتلا دیجئے جس پر عمل کرنے سے میں جنت میں پہنچ جاؤں، آپ نے فرمایا:

افش السلام و اطعم الطعام و صل
الاسر حاتم و قدر بالتبیل والناس نیام
ثم ادخل الجنة بسلا فافرد به احمد
وهذا الاسناد على شرط الشيخين الخ

مسلم کرنے کو عام کر دو (خواہ مخاطب نبی ہو) اور کھانا کھلا
کر دو، اسکو ہی حدیث میں عام رکھا ہے کھانا کھانا نہیں
کو خواہ کافر فاق ہی ہو ثواب کے خالی نہیں، اور صلہ حق
کیا کرو دردت کو تہجد کی نماز پڑھا کرو جب سب لوگ
سوئے ہوں تو جنت میں سلامتی کیساتھ داخل ہو جاؤ گے

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ، لَفْظ مَبِيد عربی زبان میں اضطرابی حرکت کو کہا جاتا ہے اور مراد آیت کی یہ ہے کہ زمین پر پہاڑوں کا بوجھ حق تعالیٰ نے اسکا توازن برقرار رکھنے کے لئے ڈال دیا ہے تاکہ وہ اضطرابی حرکت نہ کر سکے جس سے اُس کے اوپر بسنے والوں کو نقصان پہنچے۔ اس کی فلسفیانہ تحقیق کہ پہاڑوں کے بوجھ کو زمین کے قرار میں کیا داخل ہے، انکی یہاں ضرورت نہیں۔ تفسیر کبیر وغیرہ میں اسکا مفصل بیان اہل علم دیکھ سکتے ہیں اور بقدر ضرورت سورہ نمل کی تفسیر میں حضرت حکیم الامتہ نے تفسیر بیان آیت میں بھی لکھ دیا ہے۔

كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ لَفْظ فَلَك دراصل ہر دائرے اور گول چیز کو کہا جاتا ہے اسی وجہ سے چرخے میں جو گول چیز لگتا ہوتا ہے اسکو فلکۃ المفلر کہتے ہیں (روح) اور اسی وجہ سے آسمان کو بھی فلک کہ دیا جاتا ہے۔ یہاں مراد شمس و قمر کی وہ مداریں ہیں جن پر وہ حرکت کرتے ہیں۔ الفاظ آسمان میں انکی کوئی تصریح نہیں ہے یہ مداریں آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضا میں۔ حالیہ خلائی تحقیقات نے واضح کر دیا ہے کہ یہ مداریں فضا اور فضا میں آسمان سے بہت نیچے ہیں۔

اس آیت کے ظاہر سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ آفتاب بھی ایک مدار پر حرکت کرتا ہے جدید فلاسفہ پہلے اسے منکر تھے اب وہ بھی اس کے قائل ہو گئے ہیں مزید تفصیلات کی یہ جگہ نہیں۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ أَفَإِنْ نَبَتْ فَهُمْ لَخِلْدُ وَنَ ۝۳۱

اور ہم نے پہلے سے کسی آدمی کو ہمیشہ کے لئے زندہ نہ کیا اگر تو مر گیا تو وہ وہ جاوے گا

كُلُّ نَفْسٍ ذَرْبَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۝۳۲

ہر جی کو چھانی ہے موت اور ہم تم کو جانچتے ہیں بُرائی سے اور بھلائی سے آزمائے کو

وَالْبَنَّا لَرُجْعُونَ ۝۳۳ وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا أَرَأَيْتُمْ تَتَّخِذُونَهُ

اور ہماری طرف سے پھر آجائے گا اور جب آپ کو دیکھیں مسکروں سے تو کوئی کام نہیں اُن کو تم سے

إِلَّا هُزُوًا ۝۳۴ أَلَمْ يَذْكُرُوا إِلَهُتَهُمْ وَهُمْ يُدْرِكُ الْآرْسِينَ

مگر ہنسی کرنا کیا یہی نفس ہے جو نام لیتا ہے مہارے پیروں کا اور وہ دیکھتے ہیں کہ

هُمْ كَفَرُونَ ۝۳۵ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا

مسکرتے ہیں بنا ہے آدمی حلقی کا اب دکھاتا ہوں تم کو اپنی نشانیاں

تَسْتَعْجِلُونَ ۝۳۶ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۷

تم مجھ سے حلقی مت کرو اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا

اگر جان لیں کہ مسکرتے ہو کہ نہ روک سکیں گے اسے منہ سے آگ اور نہ

عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يَنْصَرُونَ ۝۳۸ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ

اپنی پیٹھ سے اور نہ اُن کو مدد پہنچے گی کہ وہ بے ہوش نہ رہیں اور نہ ہوش

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝۳۹ وَلَقَدْ اسْتَشْرَيْنَا

کہاں سے بھرنے پھیر سکیں گے اُس کو اور نہ اُن کو فرست سکیں اور نہ بچا سکیں

بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَخَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ قَاكُنُوا بِهِ

رسولوں سے پہلے پھر اُن کو بڑی ٹھٹھا کرنے والوں کو میں سے وہ چیز جس کا

يَسْتَهْزِءُونَ ۝۴۰ قُلْ مَنْ يَكْفُرْ كُفْرًا بِالْبَيْتِ وَالنَّهَارِ مِنْ

ٹھٹھا کرتے ہیں تو کہہ دوں گے کہ بتا ہے میری رات میں اور دن میں

الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ۝۴۱ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ

رحمن سے کوئی نہیں وہ اپنے رب کے ذکر سے منع پھرتے ہیں یا ان کے واسطے کوئی معبود ہیں

تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَحْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ

کہ اُن کو بچاتے ہیں ہم سے سوا وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ اُن کی ہماری

مِنَّا يُضْعَبُونَ ۝۴۲ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ

ہرگز سے رفاقت ہو کوئی نہیں ہر ہم نے بیش دیا اُن کو اور اُن کے باپوں کو یہاں تک کہ بڑھ گئی

عَلَيْهِمُ الْعَذْرُةُ اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ اَنَّ اَنْزِلَ عَلَيْهِمْ نَفْثًا مِّنَ السَّمَاءِ

اُن پر عذرت ہے کہ انہیں دیکھ کر ہم چاہتے ہیں کہ انہیں آسمان سے نپھل پھونکا جائے

اَطْرَافِمْاءِ اَشْهُمُ الزَّابُوتُونَ ﴿٢٧﴾ لَقَدْ اِشْمَا اَزْنِیْنِ رُكُودًا لِّیْ سِرًّا وَلَا

کناروں سے اب کیا وہ جیتنے والے ہیں تو کہہ میں جو تم کو ڈراتا ہوں سونہرے موافق اور

یَسْمَعُ الشَّيْءَ اِلَّا سَاءً اِذَا مَا یُنْذِرُونَ ﴿٢٨﴾ وَلَیْنِ مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ

جس پر ہمارے ہمارے کو جس کوئی اُس کو اڑنے کی بات نہ کرے

مِّنْ عَنَابِ رَبِّكَ لَیَكْفُلَنَّ بِیْكَ اِنْ كُنَّا ضَالِّیْنَ ﴿٢٩﴾ وَنَخْنَعُ اِلَٰهًا وَّارِثِیْنَ

ترے رب کے غیب کی تو نہ کہنے لگیں اسے ہم کو ہدایت دیں گے اگر ہم گمراہ ہیں اور ہمیں ہر چیز پر

اَلْیُسْطٰی یَوْمَ الْیَوْمِیَّةِ فَلَا تَضِلُّهُمْ نَفْسٌ شَیْئًا وَّ اِنْ كَانِمْ مَّشْقٰلًا

انسان کی قیامت کے دن پھر ہم نہ جتنا کسی کو ایک ذرا اور اگر ہوگا ہمارے رائے کے

حَبَّةٌ مِّنْ خَرْدَلٍ اَتَّيْنَابُهَا وَكُنَّا حَسِیْبِیْنَ ﴿٣٠﴾

دانہ کی تو ہم نے آئیں گے اُس کو اور ہم بھی ہیں حساب کرے کہ

خلاصہ تفسیر

اور یہ لوگ جو آپ کی وفات کی خوشیاں منا رہے ہیں، ان کو یہ قیامت کے دن عذبتا ہوں،

یہ وفات ہی منافق نبوت کی نہیں کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے ہی کسی بشر کے لئے (خبراء دینی ہوئے)

نبی (دنیا میں) ہمیشہ ہٹا ہویز نہیں کیا (کتولہ تعالیٰ دس بار فرما دے) پس ہمیں سپنے پہلے انبیا کو

موت آئی اس سے ان کی نبوت میں کسی کو شبہ نہیں ہوا کسی طاعت آپ کی وفات سے آپ کی نبوت میں

کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ قصہ یہ ہے کہ نبوت درموت دونوں کشتیوں میں جمع ہو جاتی ہیں (پھر ایک کشتی

اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ بدلتے رہیں گے (آخر میں مریں گے پھر

خوشی کا کیا مقام ہے) مطلب یہ کہ آپ کی وفات سے ان کی خوشی گرا جائے موت کے لئے چاہے

تب تو مآج علقہ لکھ جائے اس کا جواب ہے اور اگر ذاتی بغض و عداوت سے ہے تو اداوت و عداوت

اس کا جواب ہے غرض ہر حال میں یہ انتشار پھیل اور آخر یہ درموت تو ایسی چیز ہے کہ تم میں ہر جاندار

موت کا مزا چکھے گا اور (یہ جو ہم نے چند روزہ تم کو زندگی دے رکھی ہے تو اس سے قصد و محض یہ ہے

کہ) ہم تم کو بڑی بڑی حالتوں سے اچھی طرح آزمائیں رُبی حالت سے مراد جو کہ فحالت مزاج

ہو جیسے مرض و فقر اور اچھی حالت سے مراد جو کہ موافق مزاج ہو جیسے صحت اور غنا زندگی میں

یہی حالتیں مختلف طور پر پیش آتی ہیں کہ کئی ان میں ایمان اور طاعت بجا آتا ہے اور کوئی کفر و

مصلحت کرتا ہے مگر یہ کہ زندگی اس لئے دے رکھی ہے کہ وہ کہیں کیت کیت کر رہے ہو (اور
 اس زندگی کے تم پر) ہم تم سب ہمارے پاس چلاؤ گے (اور ہر ایک کو اس کے سبب سزا دیں
 دیں گے) ہم تو موت اور مابعد الموت ہی ہوا اور زندگی نفس عارضی ہے ہر ایک کو اس پر
 اثرات میں اور تغیر کی وفات پر خوشیاں مناتے ہیں یہ نہ ہو کہ اس سے تعارف زندگی میں دولت بیان
 دولت کے مابین تفریق کے مآقی اور کمال نامہ اعمال زیادہ اور عزت کی نشاۃ الٰہی کو رہتے ہیں
 (ڈرتے ہیں) اور ان انکسریں کی یہ حالت ہے کہ ایک کافر لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر
 دلتے گتے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں کہ کیا ہیں (صاحب) ہیں جو تم سے پیروں کے (دراپائی سے الگ
 کرتے ہیں) سو آپ پر تو بتوں کے انکار کا بھی اعتراض ہے) اور جو دیکھ لوگ حضرت جبریل علیہ السلام
 کے ذریعہ انکار (اور کفر) کیا کرتے ہیں تو اعتراض کی بات تو درحقیقت یہ ہے اس لئے کہ آپ اپنے اس
 حالت پر استہزاء کرنا چاہتے تھے اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب سزا سے کفرنا مندوں کے لئے جیسے اور
 ہی ذکر ہوا ہے اِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ تو بوجہ گندی کے اسکا حق خدا کرتے ہیں کہ یہ سزا بلند آجائے اور یہ
 تقاضا اور عجلت کچھ انسانی طبیعت کا خاستہ کثیریہ بھی ہے آپ اس کے لہجے میں ہونا ایسا ہے جیسے گویا
 انسان جلدی ہی (کے نمبر) کا بنا ہوا ہے یعنی عجلت اور جلدی مثل اسکے ابزار ترکیبہ کے ہی
 اسی واسطے یہ لوگ مذاب جلدی جلدی مانتے ہیں اور انہیں دیر ہونے کو دایں عدم وقوع کی
 کہتے ہیں لیکن اسے کفر و یہ تمہاری نہالی ہے کیونکہ اسکا وقت معین ہے سو ذرا سہہ کرو) تم
 عنقریب (اسکے وقت آئے) پر تم کو اپنی نشانیاں (قہر کی یعنی سزا) دکھائے دیتے ہیں
 پس تم مجھ سے جلدی مت بناؤ (کیونکہ مذاب وقت سے پہلے آتا نہیں اور وقت یہ ملتا نہیں)
 اور یہ لوگ (جب یہ مضمون فہم کرتے ہیں کہ وقت موعود پر مذاب آوے گا تو رسول اور مومنین سے
 یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کس وقت آدینا اگر تم (وقوع مذاب کی خبر میں) کہتے ہو (تو تو وقت ثابت
 کا جلدی سے کیوں نہیں واقع کر دیا جاتا) جمل یہ ہے کہ ان کو اس میں شبہ کی خبر نہیں ہوا اس
 لئے فکری کی باتیں کرتے ہیں) کاش ان کافروں کو اس وقت کی نہ ہوتی جبکہ (ان کو سب طرف سے
 دوزخ کی آگ گھیرے گی اور) یہ لوگ (اس) آگ کو نہ اپنے سامنے سے دیکھ سکیں گے اور اپنے
 پیچھے سے اور نہ ان کی کوئی حمایت کریگا (یعنی اگر من حیثیت کا علم ہوتا تو ایسی باتیں نہ بناتے اور یہ
 دنیا ہی میں مذاب نار کی فرمائش کرتے ہیں سو یہ ضرور نہیں کہ ان کی فرمائش کے موافق مذاب نار
 آجائے) کہ وہ آگ (تو) ان کو ایک دم سے آگنی سون کو بوجہ اس کرشمے کی پہنچے اس کے ہٹانے
 کی ان کو قدرت ہوگی نہ نہ ان کو بہت دی جائے گی اور اگر وہ یوں کہیں کہ اگر یہ مذاب آگتے ہیں
 موعود ہونے کی وجہ سے دنیا میں نہیں ہوتا تو اپنا دنیا میں اسے کوئی نمونہ تو دکھاؤ تو گو بقمارہ

مناظرہ نمونہ دکھانا ضرور نہیں لیکن تبرعاً نمونہ کا پتہ بھی دیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرتے ہیں ان کے ساتھ بھی (کفار کی طرف سے) تمسخر کیا گیا سو جن لوگوں نے ان کے تمسخر کیا تھا ان پر وہ عذاب واقع ہو گیا جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے کہ عذاب کہاں ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ کفر موجب عذاب ہے پس اگر دنیا میں وقوع نہ ہو تو آخرت میں ہو گا اور یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا میں جو تم عذاب کے محفوظ ہو سو یہ حفاظت بھی مغفرت رحمان ہی کر رہا ہے اس میں بھی اسی کا احسان اور ولایت علی التوحید ہے اور اگر تم اس کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت کرتا ہو اور اس مضمون کا مسلم مقصود یہ تھا کہ توحید کے قائل ہو جائے مگر وہ اب بھی قائل نہ ہوئے بلکہ وہ لوگ (اب بھی بدستور) اپنے رب (حقیقی) کے ذکر (توحید کے قبول کرنے) سے روگرداں (ہی) ہیں (ہاں ہم مَن یَعْلَمُ کُفْرَکُمْ کے مصداق کی توحیح کے لئے قصہ سجادریافت کرتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ہمارے سوا اور ایسے معبود ہیں کہ (غدا بنے کور سے) ان کی حفاظت کر لیتے ہوں (وہ بچا رہے ان کی تو کیا حفاظت کرتے ان کی بیچارگی و درماندگی کی تو یہ حالت یہ کہ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے مثلاً ان کو کوئی توڑنے پھوڑنے لگے تو مدافعت بھی نہیں کر سکتے کقولہ تعالیٰ وَإِنْ يَسْأَلُكُمُ الدَّيُّابُ لَمَنْ پس نہ وہ ان کے معبودان کی حفاظت کر سکتے ہیں) اور نہ ہمارے مقابلہ کی کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے (اور یہ لوگ باوجود ان دلائل ساحلہ کے جو حق کو قبول نہیں کرتے تو یہ وجہ نہیں کہ دعویٰ یادیں میں کچھ خلل ہے) بلکہ (اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ) میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو (دنیا کا) خوب سامان دیا یہاں تک کہ ان پر (اسی حالت میں) ایک مڑسہ دما زکڑ رکھا (کہ پشہتہائے پشت سے عیش آرام کرتے آرہے ہیں پس کھا کھا کے غُترانے لگے اور آنکھیں پتھر جیسیں مطلب یہ کہ ان ہی میں نسل غفلت کا ہے لیکن باوجود تنبیہات تشریعیہ تکوینیہ کے اتنی غفلت بھی نہ ہونا چاہیے چنانچہ ایک امر منیبہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ کیا ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ہم (ان کی) زمین کو (بذریعہ فتوحات اسلامیہ کے) ہر چہار طرف سے برابر گھساتے چلے جاتے ہیں سو کیا یہ لوگ (یہ توقع رکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر) غالب آویں گے (کیونکہ قرآن عادیہ اور دلائل تنزیلیہ متفق ہیں ان کے غلوب، در اہل حق کے غالب ہوتے جانے پر تادقہ کہ مسلمان اطاعت خداوندی سے منہ نہ موڑیں اور حمایت اسلام نہ چھوڑیں پس اس امر میں تاہل کرنا بھی تنبیہ کے لئے کافی ہے اگر اس پر بھی عناد و جہالت سے وقوع عذاب ہی کی فرمائش کریں تو) آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی کے ذریعہ سے تم کو ڈراتا ہوں (عذاب کا آنا میرے بس سے باہر ہے) اور (گو یہ طریقہ دعوت الی الحق کا اور یہ انداز کافی ہے مگر) یہ بہرے جو وقت (حق کی طرف بلائے جانے کے واسطے عذاب سے) ڈرائے جاتے ہیں سناتے ہی نہیں (اور طریق دضوح حق

میں تامل ہی نہیں کرتے بلکہ وہی مُرنی کی ایک سنگِ مذاب ہی مانسے بات ہے اور کیفیتِ عالی ہستی کی یہ ہے کہ اگر ان کو آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھوٹا بھی ذرا لگا دے تو (ساری بہادری ختم ہو جاوے اور) یوں کہنے لگیں کہ ہائے ہماری کھینچی (کید ی ہمارے سانسے آئی) واقعی ہم غطا دار تھے پس اس ہمت پر عذاب کی فرمائش ہے واقعی ان کی اس شرارت کا تو یہی مقصد تھا کہ دنیا ہی یہ فیصلہ کر دیتے مگر ہم بہت سی حکمتوں سے دنیا میں سزائے موعود دینا نہیں چاہتے بلکہ آخرت کی لئے اٹھا رکھا ہے اور (دہاں) قیامت کے روز ہم میزانِ عدل قائم کریں گے اور سب کے اعمال کا وزن کر دیں گا کسی پر اصلاً ظلم نہ ہو گا اور (ظلم نہ ہو سکا یہ ثمرہ ہو گا کہ) اور اگر کسی کو کوئی اصل رائے کے برابر ہی ہو تو ہم اُس کو (دہاں) حاضر کر دیں گے (اور اس کا بھی وزن کریں گے) اور ہم حساب لینے والے کا نامی میں (ہمارے اس وزن اور حساب کے بعد پھر کسی حساب کتاب کی ضرورت نہ رہے گی بلکہ اُن ہی پر سب فیصلہ ہو جاوے گا پس وہاں لوگوں کی شرارتوں کی بھی سزائے مناسبت کافی جاری کر دی جاوے گی۔

معارف و مسائل

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرِ قِنْفًا فَبَيَّنَّا الْغُلُومَ، سبقتہ آیات میں کہتا رہا ہے کہ باطل دعویٰ دُستِ کار کا
عقیدہ دل کی جبینِ حضرت یسوع یا عزیٰز وغیرہ کو فدائی کا شریک یا دشمنوں اور مسیح کو خدا تعالیٰ کی اولاد کہا گیا
ان گمراہ کن عقائد کی تردید و البطل واضح دلائل کے ساتھ آیا ہے چنانچہ مخالفین کے پاس کوئی جواب نہ تھا
ایک موقع میں جب مخالف جنت و دہان سے غلو ہو جائے تو بھیجنا ہٹ پیدا ہوتی ہے اسی کا نتیجہ
تھا کہ مشرکین مکہ اسکی تمنا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد وفات ہو جاوے۔ جیسا کہ اس آیت
میں ہے نَكَرْتُكُمْ يَهْيَا رَبِّ الْمَمُوتِينَ، اس آیت میں حق تعالیٰ نے اُن کی اس سودہ تمنا کے جواب
دئے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد ہی وفات ہو گئی تو تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اگر
تمہارا مقصد یہ ہے کہ اُن کی موت ہو جائے گی تو ہم لوگوں کو تہلہ میں رکھے کہ یہ ہی در رسول نہیں تھے ورنہ
موت نہ آتی تو اسکا یہ جواب دیا کہ جن بنیاد کی نبوت کو تم بھی مانتے ہو کیا اُن کو موت نہیں آئی، جب
اُن کی موت سے اُن کی نبوت و رسالت میں کوئی فرق نہیں آیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے
آپ کی نبوت کے خلاف کوئی پروسیڈیڈا کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر تمہارا مقصد آپ کی جلد وفات
سے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے تو یاد رکھو کہ یہ موت کا حلالہ نہیں ہے درپیش ہے آخر تمہیں ہی مرنا ہے
پھر کسی کی موت سے خوش ہونے کے کیا معنی ہے

اگر عمر عدد جائے شادمانی نیست کہ زندگانی مانیز جودانی نیست
موت کیا چیز ہے | پھر ارشاد فرمایا مُلْكٌ نَفْسٍ وَآلِقَةُ الصُّوْتِ ، این ہر نفس موت کا ذوق چکھنے والا

یہاں مردہ نفس سے نفوسِ ارضیہ یعنی زمینی جاندار ہیں۔ مگر سب کو موت آنا لازمی ہے نفوسِ ملائکہ
اسی واسطے نہیں، اس میں اختلاف ہے کہ قیامت کے روز فرشتوں کو یہی موت آئے گی یا نہیں؟ بعض
حضرات نے فرمایا کہ ایک شخص کے لئے تو سب پر موت طاری ہو جائیگی مثلاً انسان اور نفوسِ ارضیہ
میں یا فرشتے اور نفوسِ سماویہ۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ فرشتے اور جنت کے خور و علماں موت سے
مستثنیٰ ہیں۔ واللہ اعلم (رحمہ اللہ تعالیٰ) اور موت کی حقیقت جمہور علماء کے نزدیک اس کا ہر عنصر
سے نکل جانا ہے اور روح خود ایک جسم نورانی لطیف ذی حیات ایک کائنات ہے جو انسان کے
پورے بدن میں ایسا سایا ہوا رہتا ہے جیسے آفتاب کے پھول میں۔ ابن قیمؒ نے موت کی حقیقت
بیان کر کے اس کو سود لائل سے ثابت کیا ہے (رحمہ اللہ تعالیٰ)

لَا تَذَكَّرُ الْمَوْتَ سے اشارہ اس طرف پایا جاتا ہے کہ ہر نفس موت کی خاص تکلیف محسوس کر چکا
کیونکہ مزہ چکے کام اور ایسے ہی مواقع میں استعمال ہوتا ہے اور یہ دوسرے کہ روت کا جیسا اقبال
بدن کے ساتھ ہے اس کے گئے گئے کے وقت تکلیف اور اہم کا احساس امر طبعی ہے رہا بعض اہل اللہ
کا یہ معاملہ کہ ان کو موت سے لذت و راحت حاصل ہوتی ہے کہ دنیا کی تنگیوں سے نجات ہوئی اور
محبوب اکبر سے ملاقات کا وقت آگیا، تو یہ ایک دوسری طرح کی لذت ہے جو مفارقت بدن کی طبعی
تکلیف کے منافی نہیں کیونکہ جب کوئی بڑی راحت اور بڑا فائدہ سانس لیتا ہے تو اس کے
لئے چھوٹی تکلیف برداشت کرنا کون ہو جاتا ہے اس لئے کہ انسان جس اہل اللہ نے دنیا کے
غم و رنج اور مصیبتوں کو کبھی محبوب قرار دیا ہے کہ ”از محبت تنہا شیریں شونہ“ سے

غم چہ استادہ تو بردیر ما اندر آیار ما برادر ما

اور مولانا رومی نے فرمایا ہے

رنج راحت شد چہ شب بزرگ کرد گدگد تو تاسے چشم کرک

دنیا کی ہر تکلیف و راحت آزمائش ہے [وَتَبَيَّنَ لَكُم بآيَاتِنَا خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ] یعنی ہم شر اور خیر دونوں
کے ذریعہ انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ شر سے مراد ہر خراب طبع چیز ہے جیسے بیماری رنج و غم،
فقر و فاقہ اور خیر سے اسکے بالمقابل ہر مرغوب طبع چیز ہے جیسے صحت و عافیت، خوشی و راحت، غنا
و سبائے بشر وغیرہ۔ یہ دونوں طرح کی چیزیں اس دنیا میں انسان کی آزمائش کے لئے آتی ہیں کہ شر یعنی
خراب طبع امور پر صبر کر کے اس کا حق ادا کرے اور خیر یعنی مرغوب طبع چیزوں پر شکر کر کے اس کا حق ادا کرنا ہر
آزمائش یہ ہے کہ کون اس پر ثابت قدم رہتا ہے کون نہیں رہتا۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ حقوق شکر پر
ثابت قدم رہنا نسبت حقوق صبر کے مشکل ہے۔ انسان کو تکلیف پر صبر کرنا اتنا بھاری نہیں ہوتا جتنا
عیش و عشرت اور آرام و راحت میں اسکے حق شکر ادا کرنے پر ثابت قدمی مشکل ہوتی ہے اسی بنا پر حضرت

قاروق اعظم نے فرمایا:

بایسا بالعمراء فصلا داریلما بالعمراء

فلم نصیر (روم: ۱۷)

یعنی ہر گروہ میں بندہ کے گناہوں پر تو ہم نے مسکریاں کیں جب تک
ہوئے میں بندہ کے گناہوں پر۔ اگر کسی میں گناہوں کے حقوق ادا کرنے
پر ثابت قدم نہ رہ سکے۔

بلد بازی مذہب | خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ۔ عقل بہت عجلت و ہمدی کے نتیجہ کی حقیقت کسی پیر کو
اسکے وقت سے پہلے طلب کرنا ہے اور یہ وصف فی انسہ مذہب ہے کہ کرم میں دوسری جگہ بھی اس کو لے آتی
کمزوری کے طور پر ذکر فرمایا ہے کہ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَظَلُمٌ۔ انسان پر ہلکا ہوا ہے۔ جس سے اس کی طبیعت پر قابض ہوا اور
کوہ طور پر اپنی قوم سے آگے بڑھ کر حق تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے تو وہاں بھی اس غلبہ پر قابض ہوا اور
انبیاء و صلحاء کے ہائے میں جو مسامت اور مسابقت فی الخیرات کو اور مدح کے ذکر کیا گیا ہے وہ جلد بازی
اور عجلت کے مفہوم میں داخل نہیں کیونکہ وہ وقت سے پہلے کسی چیز کی طلب نہیں بلکہ وقت پر کثرت فی الخیرات و
حسنات کی کوشش ہے وَاللَّهُ اعْلَمُ

اور خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں جس طرح کچھ دوسری کمزوریاں رکھی گئی ہیں
انہیں سے ایک کمزوری عجلت کی بھی ہے اور جو چیز طبیعت اور عجلت میں داخل ہوتی ہے عرب اس کو اسی عنوان سے
تعبیر کرتے ہیں کہ شیخ اس چیز سے پیدا کیا گیا جیسے کسی کے مزاج میں غصہ غالب ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ
غصہ کا بنا ہوا آدمی ہے۔

مَادِیْكَوْاٰبِیْ، اسمیں آیات سے وہ معجزات اور باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے صدق و حقانیت پر شہادت دیتے ہیں (درج ہیں) جیسے نزول و بغیر میں آتش نیاں آئے طور پر برہنہ ہیں اور
انجام کار ان مسلمانوں کا نسب سب کی آنکھوں نے دیکھ لیا جن کو سب سے زیادہ ضعیف و ذلیل سمجھا جاتا تھا۔

قیامت میں وزن اعمال | وَنَضَعُ الْمَوَازِیْنَ الْقِسْطَ لِبُكُوْرٍ اٰیٰتِہٖ، لفظ موازین میزان کی جمع ہے
اور اس کی میزان جو ترازو کے معنی میں آتا ہے، ابلہ میزان کے لئے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے اس
سے بعض حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا ہے کہ وزن اعمال کے لئے بہت سی میزانیں استعمال کی جائیں گی خواہ ہر
شخص کے لئے الگ الگ میزان ہو یا ہر صنف خاص اعمال کے لئے الگ الگ میزانیں ہوں مگر تہذیب و علم اس
پر متفق ہیں کہ میزان ایک ہی ہوگی اس کو بصیغہ جمع اس لئے تعبیر کر دیا ہے کہ وہ بہت سی موازین کا نام
دیگی کیونکہ ساری مخلوقات آدم علیہ السلام سے قیامت تک کی تمام انسانیں بناتا ہے ان سب کے اعمال کو
یہی ترازو تولیگی۔ اور قسط کے معنی عدل و انصاف کے ہیں معنی یہ ہیں کہ یہ میزان عدل و انصاف کے ساتھ
وزن کرے گی ذرا کی بیش نہ ہوگی۔ مستدرک حاکم میں بروایت حضرت سلمان روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر میزان وزن اعمال کے لئے رکھی جائے گی اتنی بڑی اور وسیع ہوگی کہ نہیں

آسمان زمین کو تو ناپائیز تو وہ بھی اس میں سما جائیں۔ (منظر ہدی)

حافظ ابوالقاسم اسکائی نے اپنی مثنوی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان ہر ایک فرشتہ مقرر ہو گیا اور ہر انسان کو اس میزان کے سامنے لایا جائیگا۔ اگر ان کی نیکیوں کا پلہ باری بڑیا ہو فرشتہ سادی کرچیا جو کہ تمام اہل عشرتیں جمع کرے۔ یہ شخص کا میاب ہو گیا اب کبھی اسکو محدودی نہیں ہوگی، اور اگر نیکیوں کا پلہ ہٹا رہا تو یہ فرشتہ منادی کرے گا کہ فلاں شخص شقی اور مفسد ہو گیا اب کبھی یہ میاب با مراد نہیں ہوگا۔ اور نہ انداز کرنے حضرت مدینہ سے روایت کیا ہے کہ یہ فرشتہ جو میزان پر قیام کرے گا حضرت جبریل امین ہیں۔ (قطبی)

حاکم اور حقی اور آجری نے حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا قیامت کے روز بھی آپ اپنے اہل و اولاد کو یاد رکھیں گے تو فرمایا کہ قیامت میں تین مقام تو ایسے ہونگے کہ ان میں کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ ایک وہ وقت جب میزان عدل کے سامنے ذنوب اعلیٰ کے لئے جانچ ہوں گے جب تک بتیہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہو یا ہلکا رہا۔ دوسرے کوئی یاد نہ آویں اور دوسرے مقام جو ہے نہ نام نہ اعمال اگر لے جاویں گے جتنا کہ یہ بتعین نہ ہو جائے۔ نہ نام نہ اعمال دہشت باقی ہیں کیا جو نبات کی ملامت، یا پانیں یا تہ یا پشت کی طرف کیا (جو مذاب کی علامت ہے) اور تیسرے مقام پر لکھ کر لیا جائے گا کہ تم جتنا پارت ہو جاؤ کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا۔ (منظر ہدی)

ان روایات کے ساتھ ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ان کے اعمال کے لئے پلے ہوئے گئے ہوں گے جیسے کہ حدیث

یافقتہ سرطون شد ذنوبہم۔ در یہیں ہونگے کہ میرا لہو کو وہاں جو ہر مستقلہ کی شکل دیدی جاوے اور ان کا رن کیا جائے گا۔ یہ روایات اسی پر شاہ ہیں اور مجبور ہمارے اسی صورت کو اختیار کیا ہے۔

اس میں قرآن مجید و احادیث و غیرہ روایات اور بہت سی روایات حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ اسماعیل کا محاسبہ ترمذی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

سامنے آکر بیٹھا اور کہا کہ یا رسول اللہ میرے دو غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور معاملات میں خیانت کرتے ہیں اور میرے کھانے کی خلعت درزی کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں میں ان کو زبان سے بھی بڑبڑاتا ہوں

اور ہاتھ سے مارتا ہی ہوں، تو میرا اور ان غلاموں کا انصاف کس طرح ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور خیانت اور کسرشی کو تو بھائے گا، پھر تمہارے سب دشمن اور مار پیٹ کو

تو ناپائیز کر دے گا۔ اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہوئے تو معاملہ برابر ہو جائے گا۔ اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم رہی تو وہ تمہارا احسان شمار ہوگا اور اگر ان کے جرم سے بڑھ گئی تو جتنی تم نے زیادتی کی ہو اسکا

تمہ سے انتقام اور قصاص لیا جا دیا۔ یہ شخص یہاں سے اٹھ کر ایک بیٹہ گیا اور رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی وَنَسَمُ الْمَوَاتِيْنَ اَنْفُسُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس نے عرض کیا کہ اب تو میرے لئے اس کے سوا کوئی راہ نہیں کہ میں اس کو آزاد کر کے اس حساب کے غم سے بے فکر ہو جاؤں۔ (منظوم)

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿۳۸﴾

اور ہم نے دی تھی موسیٰ اور ہارون کو آفٹھے کائنات کی کتاب اور روشنی اور نصیحت ڈرنے والوں کو

الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ۚ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۳۹﴾

جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے دیکھے اور وہ قیامت کا خطرہ رکھتے ہیں

وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّبَرَكٌ اَنْزَلْنَاهُ اَفَاَنْتُمْ لَهٗ مُدِرُونَ ﴿۴۰﴾

اور یہ ایک نصیحت ہے برکت کی جو ہم نے اتاری سو کھاتے اس کو نہیں مانتے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (آپ کے قبل) موسیٰ اور ہارون (سیدہ السلام) کو ایک فیصلہ کی اور روشنی کی اور نصیحت کی چیز (یعنی تورات) عطا فرمائی تھی جو (حق) اپنے رب سے دیکھے ڈرتے ہیں، اور خدا ہی سے ڈرنے کے سبب، وہ لوگ قیامت سے (بھی) ڈرتے ہیں (کیونکہ قیامت میں اسٹانفوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور سزا نہ ہونے لگے) اور (جیسے اُن کو وہ کتاب ہم نے دی تھی اسی علت) یہ قرآن بھی (ایک کثیر الفائدہ نصیحت کی کتاب) ہے جسکو ہم نے نازل کیا، سو کجا (بد) اس کے کہ تمزیل کتب کے اوقات ہونا معلوم ہو گیا اور خود اسکا منزل من اللہ ہونا دلیل سے ثابت ہے) پھر بھی تم اس کے (منزل من اللہ ہونیکے) منکر ہو۔

معارف و مسائل

الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِيْنَ، یہ مینوں سنستیں تورت کی میں کہ فرقان حینی من دباطل میں امتیاز کرنے والی ہے اور قلوب کے لئے ضیاء و نور ہے اور لوگوں کے لئے ذکر و تذکیر اور ذریعہ ہدایت ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ فرقان سے مراد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیساتھ رہی کہ فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی اور پھر اُس سے تعاقب کے وقت اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ذلیل کیا پھر شکر فرعون کے تعاقب کے وقت دریا میں راستہ پیدا ہو کر اس سے نجات ملی اور شکر فرعون غرق کیا گیا اسی طرح بعد کے ہر موقع پر اس مدد خداوندی کا مشاہدہ ہوتا رہا۔ اور ضیاء و ذکر دونوں تورات کی صفتیں ہیں قرطبی نے اسی کو ترجیح دی ہے کیونکہ الفرقان کے بعد داؤ کے ذریعہ فاسد کرنے سے اس طرف اشارہ معاد ہوتا ہے کہ فرقان تورات کے بعد کوئی چیز ہے نہ دلت اعظم

مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ

اللہ سے دوسرے ایسے کو جو تمہارا کچھ بھلا کرے نہ بڑا بیزار ہوں میں تم سے اور

لِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ قَالُوا حَرِّقُوهُ

جس کو تم بوجھتے ہو اللہ کے سوائے کیا تم کو سمجھ نہیں ہوئے اس کو جلاؤ

وَأَنْصَرُوا إِلَهُتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۚ قُلْنَا نَارُ كُوْنِي بَرْدًا وَ

اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر کچھ کرتے ہو ہم نے کہا اے آل ٹھنڈی ہو جا اور

سَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۚ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْآخِزِينَ ۚ

آرام ابراہیم پر اور چاہنے لگے اسکا بڑا پھر اُنہی کو ڈالا ہم نے نقصان میں

وَجَنَيْنَاهُ وَكَوْطًا إِلَى الْأَرْضِ لَنُنْزِلَنَّهُ بِالْغَلَمِينَ ۚ وَوَهَبْنَا

اور بچاؤ لگایا ہم نے اُسکو اور ڈھل کو اُس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی ہم نے جہان کے واسطے اور بخشا ہم نے

لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۚ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۚ وَجَعَلْنَاهُمْ

اس کو اسحق اور یعقوب دیا انعام میں اور سب کو نیک بخت کیا اور انکو کیا ہم نے

إِبْرَاهِيمَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فَعَلِ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ

یثیسا راہ بتلاتے تھے ہمارے حکم سے اور کہہ بھیجی ہم نے ان کو کرن، نیکیوں کا اور قائم رخصی

الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۚ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدِينَ ۚ

نماز اور دینی زکوٰۃ اور وہ تھے ہماری بندگی میں تھے ہوئے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے اس (زمانہ موسوی) سے پہلے ابراہیم (علیہ السلام) کو ان کی (شان کے مناسب) خوش فہمی عطا فرمائی تھی اور ہم ان (کے کمالات علیہ علیہ) کو خوب جانتے تھے (یعنی وہ بڑے کامل تھے) ان کا وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے) جبکہ اُنہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی برادری سے (ان کو بت پرستی میں مشغول دیکھ کر) فرمایا کہ کیا (واہیات) مورتیں ہیں جن کی عبادت (پر تم تھے بیٹے) ہو دینی یہ مرکز قابل عبادت نہیں) وہ لوگ (جواب میں) کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے (اور وہ لوگ عاقل تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مورتیں لائق عبادت کے ہیں) ابراہیم (علیہ السلام) نے کہا کہ بیشک تم اور تمہارے باپ دادے (ان کو لائق عبادت سمجھتے ہیں) صریح غلطی میں (مبتلا) ہو۔ (یعنی خود ان ہی کے پاس ان کی معبودیت کی کوئی دلیل اور سند نہیں ہے وہ تو اس لئے ضلال میں ہیں اور تم ایسوں کی تقلید کرتے ہو جو بے دلیل بے ثبوت ادھام کے پیچھے چلنے والے ہیں اس لئے تم ضلال میں ہو

چونکہ اُن لوگوں نے ایسی بات سنی نہ تھی نہایت متعجب ہو کر، وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا تم (اپنے نزدیک) جی بتا
 (سمجھ کر) ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو یا (یوں ہی) دل لگی کر رہے ہو، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں
 (دل لگی نہیں بلکہ جی بات ہے اور صرف میرے ہی نزدیک نہیں بلکہ واقع میں بھی جی بات یہی ہے کہ یہ عبادت
 کے قابل نہیں) بلکہ تمہارا رب (حقیقی جو لائق عبادت ہے) وہ ہے جو تمام آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے
 جس نے (علاوہ تربیت کے) اُن سب (آسمانوں اور زمین اور اُن میں جو مخلوق ہے جس میں ایضاً بھی اہل میں
 سب) کو پیدا کیا اور میں اس (دعویٰ پر دلیل بھی رکھتا ہوں) تمہاری طرح گورائے تقلید سے کام نہیں کرتا
 اور خدا کی قسم میں تمہارے اُن بتوں کی گت بناؤں گا جب تم (ان کے پاس سے) چلے جاؤ گے (تاکہ ان کا
 عاجز اور در ماندہ ہونا زیادہ مشاہدہ میں آج دے، اُن لوگوں نے یہ بھی کر کے یہ اکیلے ہمارے مخالف کا رد کیا
 کیا کر سکتے ہیں کچھ انتخات نہ کیا ہو گا اور چلے گئے) تو (اُن کے پیچھے جانے کے بعد) انھوں نے اُن بتوں کو (شیر
 وغیرہ سے توڑ پھوڑ کر) ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اُن کے ایک بڑے بت کے (جو جتنے میں یا اُن لوگوں کی نظرس میں
 معظم ہونے میں بڑا تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جس سے ایک تم کہنا انتہا مقصود تھا کہ ایک کے سالم اور دوسروں
 کے قطع دُریہ سے ایہام ہوتا ہے کہ کہیں اُسی نے تو سب کو نہیں توڑا، پس ابتداء تو ایہام ہے پھر جب وہ
 لوگ قطع دُریہ کرنے والے کی تحقیق کریں گے اور اُس بڑے بت پر احتمال بھی نہ کریں گے تو ان کی طرف سے اُس
 کے عجز کا بھی اعتراف ہو جائیگا اور حجت اور لازم تر ہو جائیگی۔ پس انتہا یہ الزام داغام ہے یعنی لا جواب
 کرنا ہے اور مقصود مشترک ثباتِ عجز ہے، بعض کا انکار اور ایک کا اُن کے اقرار سے، غرض ایک کو اس مصلحت
 سے چھوڑ کر سب کو توڑ دیا کہ شاید وہ لوگ ابراہیم کی طرف (دریافت کرنے کے طور پر) رجوع کریں (اور
 پھر وہ تشریح جواب سے مکرر پوری طرح احتقاق حق کر سکیں غرض وہ لوگ جو بت خانہ میں آئے تو بتوں کی بڑی گت
 بنی دیکھی آپس میں کہنے لگے کہ یہ (بے ادبی کا کام، ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کیا ہے آپس میں شک
 نہیں کہ اُس نے بڑا ہی غضب کیا) یہ بات ایسے لوگوں نے پوچھی جن کو اس قول کی اطلاع نہ تھی نہ سنی
 (اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ یَا تَوَّابُ) سوچ رہے تھے کہ وہ اس وقت موجود نہ ہوں گے کیونکہ اس نازا کے وقت تمام قوم
 کا مبعوث ہونا ضرور نہیں اور یا وہ ہوں مگر سنا نہ ہو اور بعضوں نے سنا لیا ہو، کذا فی اندر المنشور عن ابن
 مسعود نحو آمنہ بعضوں نے کہا جن کو اس قول کا علم تھا کہ ہم نے ایک نوجوان آدمی کو جس کو ابراہیم
 کر کے پکارا جاتا ہے اُن بتوں کا (برائی کیساتھ) تذکرہ کرتے سنا ہے (پھر) وہ (سب) لوگ (یا جنہوں
 نے اول استفسار کیا تھا) بولے کہ (جب یہ بات ہے) تو اچھا اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر
 کر د تاکہ (شاید وہ اقرار کر لے اور) وہ لوگ (اس کے اقرار کے) گواہ ہو جائیں (پھر اتمامِ حجت کے بعد
 سزا دی جائے جس پر کوئی ملالت نہ کر سکے، غرض سب کے رو بہ رو آئے اور اُن سے) اُن لوگوں نے
 کہا کہ کیا ہمارے بتوں کیساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے اے ابراہیم، انھوں نے (جواب میں) فرمایا کہ

تم یہ احتمال کیوں نہیں فرض کرتے کہ یہ حرکت میں نے نہیں کی، بلکہ اُن کے اُس بڑے (گرو) نے کی (اد) جب اس کبیر میں فاعل ہونیکا احتمال ہو سکتا ہے تو ان سفار میں ناطق ہونیکا احتمال بھی ہوگا) سو ان (ہی) سے پوچھ لو (نا) اگر یہ بولتے ہوں (اور اگر بڑے بُت کا فاعل اس عمل کا ہونا اور دوسرے بتوں میں بولنے کی طاقت ہونا باطل ہے تو عجز ان کا مختار سے نزدیک مسلم ہو گیا پھر اعتقاد الوہیت کی کیا وجہ) اس پر وہ لوگ اپنے جی میں سوچے پھر (آپس میں) کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی لوگ ناحق پر ہو اور ابراہیم حق پر ہے کہ جو ایسا عاجز ہو وہ کیا معبود ہوگا) پھر (شرمندگی کے مارے) اپنے سردوں کو بھکایا (ابراہیم علیہ السلام سے نہایت مخلو بانہ لہجہ میں بولے کہ) اے ابراہیم تم کو تو معلوم ہی ہے کہ یہ بُت (کچھ) بولتے نہیں ہم اُن سے کیا پوچھیں اور اس سے فاعلیت کبیر کی نفی بدرجہ ادلی ہوگی اسوقت ابراہیم (علیہ السلام) نے (خوب خبر لی اور) فرمایا کہ (افسوس جب یہ ایسے ہیں) تو کیا خدا کو چھوڑ کر تم ایسی چیز کی عبادت کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکے اور نہ (بالمبشرۃ) کچھ نقصان پہنچا سکے تم پر کہ باوجود وضوح حق کے بالکل پشیمو) اور اُن پر ابھی بن کو تم خدا کے سوا پوجتے ہو کیا تم (اتنا بھی) نہیں سمجھتے (اس تمام تقریر سے سنو اس سے کہ توڑنے پھوڑنے سے انکار نہیں آیا باوجودیکہ احتمال انتقام مستغنی انکار کو تھا ان کو ثابت ہو گیا کہ یہ کام اُن ہی کا ہے اور تقریر کا کچھ جواب بن نہ آیا تو بمقتضائے اس قول کے کہ

بمقتضائے اس قول کے کہ

چو حجت نمائند جفا جوئے را بہ پرفش در ہم کستد روستے را

یعنی جب جاہل جواب نہ رکھتا ہو اور قدرت رکھتا ہو تو برسرِ پیکار آجاتا ہے، آپس میں) وہ لوگ کہنے لگے کہ ان (ابراہیم) کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کا (اُن سے) براہ لو اگر تم کو کچھ کرنا (تو یہ کام کرو ورنہ بالکل ہی بات ڈوب جیو گی۔ غرض سب نے متفق ہو کر اسکا سامان کیا اور ان کو آتش سوزاں میں ڈال دیا اسوقت) ہم نے (آگ کو) حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور بے گزند ہو جا، ابراہیم کے حق میں (یعنی نہ ایسی گرم رہ جس سے جلنے کی ذبت آوے اور نہ بہت ٹھنڈی برف ہو جا کہ اسکی ٹھنڈک سے تکلیف پہنچے بلکہ مثل ہوائے مستدل کے بن جا چنچہ ایسا ہی ہو گیا) اور اُن لوگوں نے اُن کے ساتھ بُرائی کرنا چاہا تھا (کہ ہلاک ہو جائیں گے) سو ہم نے اُن ہی لوگوں کو ناکام کر دیا (کہ اُن کا مقصود حاصل نہ ہوا بلکہ اور بالعکس ختمِ نیت ابراہیم علیہ السلام کا زیادہ ثبوت ہو گیا) اور ہم نے ابراہیم کو اور اُن کے برادر زادہ کذا فی الدر المنثور عن ابن عباس (لو علیہ السلام کو انھوں نے بظلمت قوم کے ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کی تھی قال تعالیٰ ذَاقُوا لَہُ نُورًا اور اسوجہ سے لوگ اُن کے بھی نجات اور دُر پے تھے) ایسے ملک (یعنی شام) کی طرف بھیج کر (کافروں کے شر و ایذا سے) بچالیا جس میں ہم نے دُنیا جہان والوں کے واسطے (خیر و) برکت رکھی ہے (دُنوی بھی کہ ہر قسم کے عمارتیں پھول کثرت

پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس سے منتفع ہو سکتے ہیں اور دینی بھی کہ بکثرت انبیاء علیہم السلام وہاں ہوئے جن کے شراعی کی برکت دور دور عالم میں پھیلی یعنی انہوں نے ملک شام کی طرف باذن الہی ہجرت فرمائی اور (ہجرت کے بعد) ہم نے ان کو اُتق (بیٹا) اور یعقوب پوتا عطا کیا اور ہم نے ان سب (باپ بیٹے پوتے) کو (اعلیٰ درجہ کا) نیک کی (اعلیٰ درجہ کی نیکی کا مصداق عصمت سے جو بشریت میں خواص نبوت سے ہے پس مراد یہ ہے کہ ان سب کو نبی بنایا) اور ہم نے ان (سب) کو مقتدا بنایا (جو کہ لازم نبوت سے ہے) کہ ہم سے حکم سے (خلق کو) ہدایت کیا کرتے تھے (جو کہ مناسب نبوت سے ہے) اور ہم نے ان کے پاس نیک کاموں کے کرنے کا اور (خصوصاً) نماز کی پابندی کا اور زکوٰۃ ادا کرنا حکم بھیجا (یعنی حکم بھیجا کہ ان کاموں کو کیا کرو) اور وہ (حضرات) ہماری (خوب) عبادت کیا کرتے تھے (یعنی ان کو جو حکم ہوا تھا اس کو اچھی طرح بجا لاتے تھے پس صالحین میں کہاں نبوت کی طرف اور اچھا) اِلَیْهِمْ فَخَلَّوْا بَيْنَ يَدَيْهِمْ فِي سُبْحَانَ كَمَا تَدْعُوْهُمْ اِلَیْهِمْ مِنْ كُلِّ مَلَاةٍ اور آیت ۷۴ میں دوسروں کی ہدایت و تربیت کی طرف اشارہ دہیہ ہے۔

معارف و مسائل

وَتَاسِيٍّ لَا تَخْفِدُ لَنَا مَكْرَدٌ ، الفاظ آیت سے ن ہر یہی ہے کہ یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے اپنی برادری کے سامنے کہی تھی مگر اس پر شبہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے (اِنِّیْ سَمِیْمٌ) (میں بیارہوں) کا عذر کر کے ان کے ساتھ عید کے اجتماع میں جانے سے گریز کیا تھا اور جب بتوں کو توڑنے کا واقعہ پیش آیا تو برادری اس تلاش میں پڑی کہ یہ کس نے کیا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کا یہ کلام پہلے ہی برادری کو معلوم تھا تو یہ سب باتیں کیسے ہوئیں اس کا جواب اور خلاصہ تفسیر میں یہ دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس خیال کے اکیلے آدمی تھے پوری برادری کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہ سمجھ کر ممکن ہے کہ ان کے کلام کی طرف التفات نہ کیا ہو اور قبول بھی گئے ہوں (بیان القضا) اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ تلاش و تحقیق کرنے والے دوسرے لوگ ہوں جن کو ابراہیم علیہ السلام کی اس گفتگو کا علم نہیں تھا اور مفسرین میں سے مجاہد اور قتادہ کا قول یہ ہے کہ یہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برادری کے سامنے نہیں کہا بلکہ اپنے دل میں کہا یا برادری کے جلنے کے بعد ایک دو ضعیف آدمی جو رہ گئے تھے ان سے کہا پھر حبيب بُت شکنی کا واقعہ پیش آیا اور برادری کو ایسا کرنے والے کی تلاش ہوئی تو ان لوگوں نے خبری کردی (قرطبی) فَجَعَلَهُمْ جُذُذًا ، جُذُذٌ بکسر الجیم کی جمع ہے جس کے معنی ٹکڑے کے ہیں مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توڑ کر ان سب بتوں کے ٹکڑے کر دیے۔

اَلَا كَيْدُ الْاِهْمَرُ ، یعنی صرف بڑے بُت کو بغیر توڑے ہوئے چھوڑ دیا ، اس کا بڑا ہونا یا تو حسی

اعتبار سے ہو کہ اپنے جسم اور جُنت کے اعتبار سے یہ دوسرے بتوں سے بڑا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم اور جُنت میں سب کے برابر ہو نیکی باوجود یہ بت ان بت پرستوں کے عقیدہ میں سب سے بڑا مانا جاتا ہو۔

لَعَلَّہُمْ رَالِیَہُ یَرْجِعُونَ اسیں الیہ کی ضمیر میں دو احتمال ہیں۔ ایک یہ کہ ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع ہو جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں ایسا ہی بیان کیا گیا اور اس کے مناسب آیت کی یہ تشریح کی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد اس عمل سے خود ہی یہ تھا کہ یہ لوگ میری طرف رجوع کریں مجھ سے پوچھیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو میں اُن کو اُن کی یوقونی پر مطلع کر دوں اور اَللّٰہُ یَرْجِعُوْنَ کا ایک غہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عمل اس اُسد پر کیا کہ شاید اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے دیکھ کر اُن میں عقل آجائے کہ یہ پرستش کے قابل نہیں پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی طرف رجوع ہو جاویں۔ اور کلیبی نے فرمایا کہ الیہ کی ضمیر کبیر کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ جب یہ لوگ واپس آکر سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے اور بڑے بت کو صحیح مسلم اور اسکے منہ سے پرکھا ڈار کھا ہوا دیکھیں گے تو شاید اُس بڑے بت کی طرف رجوع ہوں اور اُس سے پوچھیں کہ ایسا کیوں ہوا وہ کوئی جواب نہ دے گا تو اس کا بھی عاجز ہونا اُن پر داغ ہو جا دے گا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جھوٹ نہیں بلکہ ایک کناہ تھا اس کی تفصیل و تحقیق
فَالْبَلٰی اَوْدٰنَ سَے اقرار لینے کے لئے سوال کیا کہ کیا آپتے ہمارے بتوں کیساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیا کہ بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہے تم خود ان سے دریافت کر لو گریہ بول سکتے ہوں۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کیا تھا پھر اس سے انکار اور اُن کے بڑے کی طرف منسوب کرنا بظاہر خلاف واقعہ ہے جس کو جھوٹ کہا جاتا ہے حضرت خلیل اللہ کی شان اس سے بالا درجہ ہے۔ اس کے جواب کے لئے حضرات مفسرین نے بہت سے احتمالات بیان فرمائے ہیں اُن میں سے ایک وہ بھی ہے جس کو خلاصہ تفسیر بیان القرآن میں اختیار کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول بطور فرض کے تھا یعنی تم یہ کیوں نہیں فرض کر لیتے کہ یہ کام بڑے بت نے کیا ہو گا اور بطور فرض کے کوئی خلاف واقعہ بات کہنا جھوٹ میں داخل نہیں جیسے خود قرآن میں ہے اِنْ کَانَ یَدْعُہُمْ وَلَدًا فَاَنَّا اَوَّلُ لْعٰبِدِیْنَ یعنی اگر اللہ رحمن کے کوئی لڑکا ہوتا تو میں سب سے پہلے اُس کی عبادت کرنے والوں میں داخل ہوتا۔ لیکن بے غبار اور بے تاویل وہ تو جیہ ہے جس کو بحر محیط۔ قرطبی۔ روح المعانی وغیرہ میں اختیار کیا ہے کہ یہ سناد مجازی ہے جو کام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا اس کو بڑے بت کی طرف بطور سناد مجازی کے منسوب کر دیا کیونکہ اس کام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آمادہ کرنیوالا یہی بت تھا اور اس کی تخصیص شاید اس وجہ سے ہو کہ اُن کی برادری اُس بت کی تعظیم سب سے زیادہ کرتی تھی اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی چور کی سزا میں اُس کا ہاتھ کاٹ دے اور پھر کہے کہ یہ میں نے نہیں کاٹا بلکہ تیرے عمل اور تیری کج روی نے ہاتھ کاٹا ہے

کیونکہ ہاتھ کاٹنے کا سبب اسکا عمل ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عملی طور پر بھی بتوں کے توڑنے کو بڑے بُت کی طرہ سے منسوب کیا تھا جیسا کہ روایات میں ہے کہ جس تبر یا ٹکڑے سے اُن کے بُت توڑے تھے یہ ٹکڑا بڑے بُت کے نوڈھے پر یا اُس کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا کہ دیکھنے والے کو یہ خیال پیدا ہو کہ اُس نے ہی یہ کام کیا ہے اور تو لا بھی اسکی طرف منسوب فرمایا تو یہ ایک اسناد مجازی ہے جیسے عربی کا مشہور مقولہ انبت الريح البقلة اس کی معروف مثال ہے (یعنی موسم ریح کی بارش نے کھیتی اگائی ہے) کہ اگرچہ اگلنے والا درحقیقت حق تعالیٰ ہے مگر اسکے ایک ظاہری سبب کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے اور اسکو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑے بُت کی طرف اس فعل کو عطا اور قول منسوب کر دینا جھوٹ ہرگز نہیں بلکہ بہت سی مصالح دینیہ کے لئے یہ تو یہ اختیار فرمایا انہیں ایک مصلحت تو یہی تھی کہ دیکھنے والوں کو اس طرف توجہ ہو جائے کہ شاید اس بڑے بُت کو اس پر غصہ آگیا ہو کہ میرے ساتھ عبادت میں ان جھوٹے بتوں کو کیوں شریک کیا جاتا ہے۔ اگر یہ خیال اُن کے دلوں میں پیدا ہو تو توحید حق کا راستہ کھل جاتا ہے کہ جب ایک بُرائت اپنے ساتھ جھوٹے بتوں کی شرکت گوارا نہیں کرتا تو رب العالمین ان چھ دوں کی شرکت اپنے ساتھ کیسے گوارا کرے۔

دوسرے یہ کہ ان کو یہ خیال اسوقت پیدا ہونا چاہیے کہ جس کو ہم خدا اور بتا کر کہتے ہیں اگر یہ ایسے ہی ہوتے تو کوئی اُن کے توڑنے پر کیسے قادر ہوتا۔ تیسرے یہ کہ اگر اس فعل کو وہ بڑے بُت کی طرف منسوب کر دیں تو جو بُت یہ کام کر سکے کہ دوسرے بتوں کو توڑ دے انہیں گویا کی جاتی ہے تو یہی بتا کر کہتے ہیں اس لئے فرمایا فَتَنَّا اِيْنًا كَانُوا اسْمٰتًا مِّنْ دُونِیْ، غلام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول مذکور کو بلا تاویل کے اپنے ظاہر پر رکھ کر یہ کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس فعل کو بڑے بُت کی طرف منسوب فرمایا اور یہ اسناد مجازی کے طور پر فرمایا تو اس میں کوئی جھوٹ اور خلاف واقعہ کا شبہ نہیں رہتا صرف ایک قسم کا تو یہ ہے۔

حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹ منسوب کرنے کی حقیقت (رواہ البخاری و مسلم) یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا بجز تین جگہوں کے پھر ان تینوں کی تفصیل اسی حدیث میں اس طرح بیان فرمائی کہ ان میں سے دو جھوٹ تو خالص اللہ کے لئے بونے گئے ایک یہی جو اس آیت میں بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ فرمایا ہے، دوسرا عید کے روز برادری سے یہ غدر کرنا کہ اِنِّیْ سَقِیْمٌ میں بیمار ہوں اور تیسرا اپنی زوجہ کی حفاظت کے لئے بولا گیا، وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ کیساتھ سفر میں

تھے ایک ایسی بستی پر گزر رہا تھا جس کا رئیس بنی لم بکا رہتا تھا جب کسی شخص کے ساتھ اسکی بیوی کو دیکھتا تو بیوی کو کپڑے لیتا اور اُس سے بدکاری کرتا۔ مگر یہ معاملہ اُس صورت میں نہ کرتا تھا جبکہ کوئی بیٹی اپنے باپ کے ساتھ یا بہن اپنے بھائی کے ساتھ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی بستی میں مع الہیہ کے پہنچنے کی خبری اس ظالم بدکار کے سامنے کر دی گئی تو اُس نے نہت سارہ کو گرفتار کر کے بلوایا۔ بکاڑے والوں نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ حالت رشتہ میں تم سے کیا تعلق رکھتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے ظالم کے خوف سے بچنے کے لئے یہ فرما دیا کہ میں وہاں سے ہوں جو میری بیوی سے تعلق رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ تعبیر کیا گیا ہے، مگر اسکے باوجود وہ کیا کرے گا۔ دربارہ علیہ السلام نے نہت سارہ کو بھی بلوایا۔ نے تم کو اپنی بہن کہا ہے تم بھی اسکے خلاف نہ کہن و رد چہ یہ ہے کہ اسلامی رہتہ سے غمخیزی ہوں ہو کہو۔ اسوقت اس زمین میں ہم دو ہی مسلمان ہیں اور اسلامی اخوت کا تعلق رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو مقابلہ پر قدرت نہ تھی۔ اللہ کے سامنے جان و مال کے لئے ہمارے ہوشیار کردیا۔ نہت سارہ اس کے پاس پہنچیں یہ ظالم بڑی نیت سے ان کی طرف بڑھتا تو قوت سے اسے گویا بچاؤ، غمخیز کر دیا اس پر اس نے حضرت سارہ سے درخواست کی کہ تم دعا کرو کہ یہی یہ غمخیز ہی دور ہو جاوے میں تمہیں کچھ نہ کہو چنگا۔ ان کی دعائے نجات نے یہ اسکو بھی سہمرا ببار فرمایا۔ ان کی اور یہ بڑی نیت سے اُن پر ہاتھ ڈالنا چاہا پھر اللہ نے اُس کی ساقوں میں محاذ کی سی حالت میں یہ واقعہ پیش آیا تو اسے نہت سارہ کو واپس کر دیا یہ خدائے شہدائے کرام کا ہے۔ اس نے نہت سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف تین جھوٹ کی نسبت کی کہ یہ بھڑکنا نہت و سمعت کی حالت ہے مگر اسکا جواب خود اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ یہ کہ دراصل انہیں سے ایک بھڑکنا نہت نہ تھا یہ تو یہ تھا جو ظلم سے بچنے کے لئے بازو دھال ہوتا ہے۔ وہ جھوٹ کے حکم میں نہیں ہوتا اسکی دلیل خود حدیث مذکور میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں اپنی بہن بتلایا ہے تم سے پوچھا جائے تو تم بھی مجھے بھائی بتانا اور بہن کہنے کی وجہ بھی اُن کو بتا دے گی۔ ہم دونوں اسلامی برادری کے اعتبار سے بہن بھائی ہیں اسی کا نام تو یہ ہے کہ الفاظ ایسے بولے جائیں جن کے دو غہوم ہو سکیں، سننے والے اُس سے ایک غہوم سمجھے اور بولنے والے کی نیت دوسرے غہوم کی ہو اور ظلم سے بچنے کے لئے یہ تدبیر تو یہی کی باتفاق فقہاء جائز ہے یہ شیعوں کے تقیہ سے بالکل مختلف چیز ہے۔ تقیہ میں صریح جھوٹ بولا جاتا ہے اور اُس پر عمل بھی کیا جاتا ہے تو یہ میں صریح جھوٹ نہیں ہوتا بلکہ اس نے سننے سے متکلم بول رہا ہے وہ بالکل صحیح اور پرست ہوئے ہیں جیسے اسلامی برادری کے لحاظ سے بھائی بہن ہونا۔ یہ وجہ تو خود حدیث مذکور کے الفاظ میں صراحتہ مذکور ہے جس سے معلوم ہوا کہ یہ درحقیقت کذب نہ تھا بلکہ ایک تو یہ تھا۔ ٹھیک اسی طرح کی توجیہ پہلے دونوں کلاموں میں ہو سکتی ہے۔ **بَنِي نَحْلٍ كَيْدُكُمْ**

کی توجیہ بھی اور پرکھی گئی ہے کہ ہمیں بطور اسناد بخاری اس فعل کو بڑے بُت کی طرف منسوب کیا ہے اسی طرح اِنِّی سَقِیْمٌ کا لفظ ہے کیونکہ تقیم کہ لفظ جس طرح ظاہری طور پر بیمار کے معنی میں آتا ہے اس طرح رنجیدہ و غمگین اور منجمل ہونے کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اسی دوسرے معنی کے لحاظ سے اِنِّی سَقِیْمٌ فرمایا تھا مخالفوں نے اس کو بیماری کے معنی میں سمجھا اور اسی حدیث میں جو یہ الفاظ آئے ہیں کہ ان تین کذابات میں دو اللہ کی ذات کے لئے تھے یہ خود قرینہ قویہ اسکا ہے کہ یہ کوئی گناہ کا کام نہ تھا اور نہ گناہ کا کام اللہ کے لئے کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہو سکتا اور گناہ کا کام نہ ہونا بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ حقیقتہً کذب نہ ہو بلکہ ایسا کذب ہو جسکے دو معنی ہو سکتے ہوں، ایک کذب اور دوسرا صریح ہو۔

حدیث کذابات ابراہیم علیہ السلام | مرزا قادیانی اور کچھ دوسرے مستشرقین سے مغلوب مسلمانوں نے کو غلط استرا دینا جہالت ہے | اس حدیث کو باوجود صحیح السند ہونے کے اسلئے غلط اور باطل کہہ دیا کہ اس سے حضرت خلیل اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت ہوتی ہے اور سند کے سارے راویوں کو جھوٹا کہہ دینا اس سے بہتر ہے کہ خلیل اللہ کو جھوٹا قرار دیا جائے کیونکہ وہ قرآن کے خلاف ہے اور پھر اس سے ایک کلیہ قاعدہ یہ نکال لیا کہ جو حدیث قرآن کی خلاف ہو خواہ وہ کتنی ہی قوی اور صحیح اور معتبر اسانید سے ثابت ہو وہ غلط قرار دی جائے یہ بات اپنی جگہ تو بالکل صحیح اور ساری آیت کے نزدیک بطور فرض محال کے مسلم ہے مگر علماء اُمت نے تمام ذخیرہ احادیث میں اپنی عمریں صرف کر کے ایک ایک حدیث کو چھان لیا ہے جس حدیث کا ثبوت قوی اور صحیح اسانید سے ہو گیا ان میں ایک بھی ایسی نہیں ہو سکتی کہ جسکو قرآن کی خلاف کہا جاسکے بلکہ وہ اپنی کم بھی باک فہمی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کو رد اور باطل کرنا چاہا اسکو قرآن سے ٹکرا دیا اور یہ کہہ کر فارغ ہو گئے کہ یہ حدیث خلاف قرآن ہونے کے سبب غیر معتبر ہے جیسا کہ اسی حدیث میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ الفاظ کذابات سے تو یہ مراد ہونا تو حدیث کے اندر موجود ہے رہا یہ معاملہ کہ پھر حدیث میں تو یہ کو کذابات کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا گیا تو اُس کی وجہ وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی جہول اور غرض کو عصیانی اور غوی کے الفاظ سے تعبیر کرنے کی ابھی سورہ طہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں گزر چکی ہے کہ مقربانِ بارگاہ حق تنگ کے لئے ادنیٰ کمزوری اور محض رخصت اور جائز پر عمل کر لینا اور عزیمت کو چھوڑ دینا بھی قابلِ مواخذہ سمجھا جاتا ہے اور ایسی چیزوں پر قرآن میں حق تعالیٰ کا عقاب انبیاء کے بارے میں بکثرت منقول ہے حدیث شفاعت جو مشہور و معروف ہے کہ محشر میں ساری مخلوق جمع ہو کر حساب جلد ہوئیگی متعلق انبیاء سے شفاعت کے طالب ہونگے۔ آدم علیہ السلام سے لیکر خاتم الانبیاء سے پہلے تک تمام انبیاء کے پاس پہنچیں گے ہر پیغمبر اپنے کسی قصور اور کوتاہی کا ذکر کر کے شفاعت کی ہمت نہ کرے گا، آخر میں سب خاتم الانبیاء علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونگے اور آپ اس شفاعتِ کبریٰ کے لئے

کھڑے ہونگے۔ اس حدیث میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کلمات کو جو بطور تورہ کے کہے گئے تھے حقیقتہً کذب نہ تھے مگر پیغمبرانہ عزیمت کیخلاف تھے اپنا قصور اور کوتاہی قرار دیکر مذکر دیں گے۔ یہی کوتاہی کیطرف اشارہ کرنے کے لئے حدیث میں ان کو بلفظ کذاب تعبیر کر دیا گیا جسکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق تھا اور آپ کی حدیث روایت کرنے اور بیان کرنے کی حد تک ہمیں بھی حق ہے مگر اپنی طرف سے کوئی حضرت ابراہیم کے بارے میں یوں کہے کہ انھوں نے جھوٹ بولا یہ جائز نہیں جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ کے ساتھ سورہ ظہ کی تفسیر میں قرطبی اور بحر محیط کے حوالہ سے بیان ہو چکا ہے کہ قرآن یا حدیث میں جو اس طرح کے الفاظ کسی پیغمبر کے بارے میں آئے ہیں ان کا ذکر بطور تدبیر قرآن یا تعلیم قرآن یا روایت حدیث کے تو کیا جاسکتا ہے خود اپنی طرف سے ان الفاظ کا کسی پیغمبر کیطرف منسوب کرنا بے ادبی ہے جو کسی کے لئے جائز نہیں۔

حدیث مذکور میں ایک اہم ہدایت | حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جن کذاب بات اور اخلاص عمل کی باریکی کا بیان | ثلثہ کا ذکر آیا ہے حدیث میں ان میں سے پہلے دو کے بارے میں تو یہ آیا کہ اللہ کے لئے تھا مگر تیسری بات جو حضرت سارہ کے بارے میں کہی گئی اُس کو اللہ کے لئے نہیں فرمایا والا کہ بیوی کی آبرو کی حفاظت بھی مین دین ہے اس پر تفسیر قرطبی میں قاضی ابوبکر بن عربی سے ایک بڑا نکتہ نقل کیا ہے جس کے متعلق ابن عربی نے فرمایا کہ یہ لڑا دیا کی مکر توڑ دینے والی بات ہے وہ یہ کہ تیسری بات بھی اگرچہ کام دین ہی کا تھا مگر اس میں کچھ اپنا حفظ نفس بیوی کی عصمت اور حرم کی حفاظت کا بھی تھا، اتنی سی غرض دنیوی شامل ہو جانے کی بنا پر اس کو فی اللہ اور اللہ کی فہرست سے الگ کر دیا گیا کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے اَلَا لِلّٰهِ الدِّیْنُ الْخَالِصُ۔ یہ معاملہ بیوی کی عصمت کی حفاظت کا اگر ہماری یا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو بلاشبہ اسکو بھی اللہ ہی میں شمار کیا جاتا مگر انبیاء علیہم السلام کی عظمت شان کا مقام سب سے بلند ہے ان کے لئے اتنا سا حفظ نفس شامل ہونا بھی اخلاص کامل کے منافی سمجھا گیا۔ واللہ اعلم وفتن اللہ للاخلاق فی کلّ مل۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نار نمود | جو لوگ معجزات اور خوارق عادات کے مکر ہیں انھوں نے کے گلزار بن جانے کی حقیقت | تو اس میں عجیب و غریب تحریفیات کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ فلسفہ کا یہ ضابطہ کہ جو چیز کسی چیز کے لئے لازم ذات ہو وہ اُس کے کسی وقت جدا نہیں ہو سکتی خود ایک باطل اور بے دلیل ضابطہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں اور تمام مخلوقات میں کوئی چیز کسی کے لازم ذات نہیں بلکہ صرف مادۃ اللہ یہ جاری ہے کہ آگ کے لئے حرارت اور جلنا لازم ہے، پانی کے لئے ٹھنڈا کرنا اور بجھنا لازم ہے۔ مگر یہ لازم صرف مادی ہے عقلی نہیں کیونکہ فلاسفہ بھی اسکے عقلی ہونے کی کڑی معقول دلیل نہیں پیش کر سکے اور جب یہ لازم عادی ہوا تو جب اللہ تعالیٰ کسی خاص حکمت سے

وَجَعَلْنَاهُ دُورًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، یعنی حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھ لوط علیہما السلام کو ہم نے اس زمین سے جس پر غرور و کاذبہ تھا (یعنی عراق کی زمین) نجات دیکر ایک ایسی زمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لئے برکت رکھی ہے مراد اس سے ملک شام کی زمین ہے کہ وہ اپنی ظاہری اور باطنی حیثیت سے بڑی برکتوں کا مجموعہ ہے باطنی برکت تو یہ کہ یہ زمین خزن انبیاء و بیشتر انبیاء علیہم السلام اسی زمین میں پیدا ہوئے اور ظاہری برکات آب و ہوا کا اعتدال، نہروں اور چشموں کی فراوانی پھل پھول اور ہر طرح کی نباتات کا غیر معمولی نشوونما وغیرہ سب جس کے فوائد صرف اس زمین کے رہنے والوں کو نہیں بلکہ عام دنیا کے لوگوں تک پہنچتے ہیں۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، یعنی ہم نے عطا کر دیا اس کو بیٹا اسحق (ان کی دعا و درخواست کے مطابق) اور اس پر زیادہ دیا یا پوتا یعقوب علیہ السلام یعنی دعا تو صرف بیٹے کے لئے تھی اللہ نے اپنے فضل سے بیٹا بھی دیا پھر اس سے پوتا بھی اپنی طرف سے زائد عطا فرما دیا اس نے اس کو نافرمان کہا گیا۔

وَلَوْ كُنَّا ظَاهِرِينَ لَكُنَّا عَنْ يَتَايَاكَ وَأَنْتَ كَاتِلٌ

اور لوط کو دیا ہم نے حکم اور ہم اور بھائی لوط اس کو اس بہتی سے جو کرتے تھے

تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِينَ ﴿٥٦﴾ وَأَدْخَلْنَاهُ

گندے کام وہ تھے لوگ برے نافرمان اور اس کو لے لیا ہم

فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٥٧﴾

نے اپنی رحمت میں، وہ ہے نیک بختوں میں

خلاصہ تفسیر

اور لوط (علیہ السلام) کو ہم نے حکمت اور علم (مناسب شان انبیاء) عطا فرمایا اور ہم نے ان کو اس بہتی سے نجات دی جس کے رہنے والے گندے گندے کام کیا کرتے تھے (جن میں سب سے ترلوہا طہنتی اور بھی بہت سے بیہودہ اور بُرے افعال کے یہ لوگ مادی تھے۔ شراب خوری، گناہ بجانا، دارہی گناہ، موخپیں بڑھانا، کبوتر بازی، ڈھیلے پھینکنا، سیٹی بجانا، ریشمی لباس پہننا، اخراجہ اسی بن بشر و الخطیب و ابن عساکر عن الحسن مرفوعاً کذا فی الدرر) بلاشبہ وہ لوگ رُے، ذات بدکار تھے اور ہم نے لوط کو اپنی رحمت میں (یعنی جن مندوں پر رحمت ہوتی ہے ان میں داخل کیا (کیونکہ) بلاشبہ وہ بڑے (درجہ کے) نیکوں میں سے تھے (بڑے درجہ کے نیک سے مراد مسموم نہ جو نبی کی خصوصیت ہے)۔

معارف و مسائل

حضرت لوط علیہ السلام کو جس بستی سے نجات دینے کا ذکر ان آیات میں آیا ہے اُس بستی کا نام سدوم تھا اسکے تابع سات بستیاں اور تھیں جن کو جبریلؑ نے اکٹ کرتے دبا کر ڈالا تھا صرف ایک بستی باقی چھوڑ دی تھی جس میں لوط علیہ السلام مع اپنے متعاقبین مومنین کے رہ سکے (قالنا بن عتاس - قرطبی) **تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ**، خباثت خبیثہ کی جمع ہے۔ بہت سی خبیثت اور گندی عادتوں کو خباثت کہا جاتا ہے۔ یہاں ان کی سب سے بڑی خبیثت اور گندی عادت جس سے جنگلی جانور بھی پرہیز کرتے ہیں لواطت تھی، یعنی مرد کا مرد کے ساتھ شہوت پوری کرنا۔ یہاں اسی ایک عادت کو اسکے بڑے جرم ہونے کے سبب خباثت کہہ دیا گیا ہو تو یہ بھی بعینہ نہیں جیسا کہ بعض مفسرین نے فرمایا ہے اور اس کے علاوہ دوسری خبیثت عادتیں اُن میں ہونا بھی روایات میں مذکور ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں بحوالہ روح المعانی گزر چکا ہے اس لحاظ سے مجموعہ کو خباثت کہنا تو ظاہر ہی ہے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

وَنُوحًا اِذْ نَادٰی مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَنَجَّيْنَاهُ وَاَهْلَهٗ مِنْ

اور نوح کو جب اس نے پکارا اس سے پہلے پھر قوں کر لی ہم نے اسکی دُعا سو بجا دیا اسکو اور اسکے گھر والوں کو

الْكَوْبِ الْعَظِيمِ ۝۶۱ وَتَصَرُّفُهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

بڑی کبریاہٹ سے اور مدد کی اُس کی ان لوگوں پر جو جھٹلاتے تھے ہماری آیتیں

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوْءٍ فَاسْخَرْنَاهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۶۲

وہ تھے بڑے بُرے لوگ پھر ڈپا دیا ہم نے ان سب کو

خلاصہ تفسیر

اور نوح (علیہ السلام کے قصبہ) کا تذکرہ کیجئے جبکہ اُس (زمانہ ابراہیمی) سے پہلے انھوں نے (اللہ تعالیٰ سے) دُعا کی کہ ان کافروں سے میرا بدلہ لے لیجئے (سو ہم نے اُن کی دُعا قبول کی اور اُن کو اور اُن کے متبعین کو بڑے بھاری غم سے نجات دی (یہ غم کفار کی تکذیب اور اُسکے ساتھ طرح طرح کی ایذا میں پہنچانے سے پیش آتا تھا) اور نجات اس طرح دی کہ ہم نے ایسے لوگوں سے ان کا بدلہ لیا جنھوں نے ہمارے حکموں کو (جو کہ حضرت نوح علیہ السلام لائے تھے) جھوٹا بتلایا تھا بلاشبہ وہ لوگ بہت بُرے تھے اسلئے ہم نے اُن سب کو غرق کر دیا۔

معارف و مسائل

وَنُوحًا اِذْ نَادٰی مِنْ قَبْلُ، من قبل سے مراد ابراہیم و لوط علیہما السلام سے پہلے ہونا ہے

جن کا ذکر اوپر کی آیات میں آیا ہے اور نوح علیہ السلام کی جس نذر کا ذکر اس جگہ مجملًا آیا ہے اس کا بیان سورۃ نوح میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم کے لئے بددعا کی سبب لاندہ زعلی الارض من الکفرین دینارا، یعنی اسے پروردگار روئے زمین پر کافروں میں کسی بسنے والے کو نہ چھوڑا اور ایک جگہ یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم نے کسی طرح اُن کا کہنا نہ مانا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اِنِّیْ مَعْتُوْبٌ فَاصْفِرْ، یعنی میں مایوس اور عاجز ہو چکا ہوں آپ ہی ان لوگوں سے انتقام لے لیجئے۔

فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاصْبِرْ ۚ وَاهْلِكْ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ، کرب عظیم سے مراد یا تو طوفان میں غرق ہونا ہے جس میں پوری قوم مبتلا ہوئی، یا اس قوم کی ایذا میں مراد میں جو وہ طوفان سے پہلے حضرت نوح اور اُن کے خاندان کو پہنچاتے تھے۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ اِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ اِذْ نَفَسَتْ فِيْهِمْ غَمْرُ الْقَوْمِ

اور داؤد اور سلیمان کو جب لگے فیصلہ کرنے کا جھڑا جب روز میں اس کوڑت میں ایک قوم کی بکریاں

وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شٰهِدِيْنَ ۝۶۰ فَفَقَّهْمُنَا سُلَيْمٰنَ ۚ وَكَلَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَّ

اور سامنے تھا ہمارے ان کا فیصلہ پھر سمجھا دیا ہم نے وہ فیصلہ سلیمان کو اور دونوں کو دیا کہ ہم نے حکم ادا

عِلْمًا وَّسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالتَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ ۝۶۱

سمجھ اور تابع کئے ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑ، سب پر ہمارے اور اُن کے جانور اور سب کہ ہم نے کیا

وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُخْصِنَكُمْ مِنْ بَآسِكُمْ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ

اور اسکو سکھلایا ہم نے بنانا ایک تمھارا لباس کہ بیاد ہو تم کو تمھاری لڑائی میں سو کچھ تم شکر

شٰكِرُوْنَ ۝۶۲ وَ لِسُلَيْمٰنَ الرِّیْحَ عَاصِفَةً تَجْرٰی بِاَمْرِكَ اِلٰی الْاَرْضِ

کرتے ہو اور سلیمان کے تابع کی ہوا زور سے چنے والی کہ چلتی اسے حکم سے اس زمین کی طرف

الَّتِیْ بُرَكْنَا فِيْهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَیْءٍ عٰنِلٰمِيْنَ ۝۶۳ وَ مِنَ الشَّیْطٰنِ مَرَدٌ

جہاں برکت دی ہے ہم نے اور ہم کو سب چیز کی خبر ہے اور تابع کئے کتنے شیطان جو

یَخُوْصُوْنَ لَهُ وَيَعْمَلُوْنَ عَمَلًا دُوْنَ ذٰلِكَ ۚ وَكُنَّا لَهُمْ حٰفِظِيْنَ ۝۶۴

غوطہ لگاتے اسکے واسطے اور بہت سے کام بناتے اسکے سوائے اور ہم نے ان کو تمام رکھا تھا

خلاصہ تفسیر

اور داؤد اور سلیمان (علیہما السلام کے قصہ) کا تذکرہ کیجئے جبکہ دونوں حضرات کسی کھیت کے بارے میں (جس میں غلہ تھا یا انگور کے درخت تھے کثافی الدار المنثور) فیصلہ کرنے گئے جبکہ اس (کھیت میں کچھ لوگوں

کی بکریاں رات کے وقت جا بڑیں (اور اسکو چرگئیں) اور ہم اس فیصلہ کو جو (مقدمہ والے) لوگوں کے متعلق ہوا تھا دیکھ رہے تھے سو ہم نے اس فیصلہ (کی آسان صورت) کی سمجھ سلیمان کو دیدی۔ اور (یوں) ہم نے دونوں (ہی) کو حکمت اور علم عطا فرمایا تھا (یعنی داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی خلاف شرع نہ تھا صورت مقدمہ کی یہ تھی کہ جب قدر کھیت کا نقصان ہوا تھا اس کی لاگت بکریوں کی قیمت کے برابر تھی۔ داؤد علیہ السلام نے ضمان میں کھیت والے کو وہ بکریاں دلوادیں اور اصل قانون شرعی کا یہی مقتضا تھا جس میں مدعی یا مدعا علیہ کی رضا کی شرط نہیں مگر چونکہ اس میں بکری والوں کا بالکل ہی نقصان ہوتا تھا اس لئے سلیمان علیہ السلام نے بطور مصالحت کے جو کہ موقوف تھی بانہیں کی رضامندی پر یہ صورت جس میں دونوں کی سہولت اور رعایت تھی تجویز فرمائی کہ چند روز کے لئے بکریاں تو کھیت والے کو دی جاویں کہ انکے دودھ وغیرہ سے اپنا گزر کرے اور بکری والوں کو وہ کھیت سپرد کیا جاوے کہ اس کی خدمت آپاشی وغیرہ سے کریں جب کھیت پہلی حالت پر آبادے کھیت اور بکریاں اپنے اپنے مالکوں کو دیدی جاویں کذا فی الدر المنثور عن مرقہ وابن مسعود و مسروق وابن عباس و مابہد قتادہ و ازہری۔ پس اس سے معلوم ہو گیا کہ دونوں فیصلوں میں کوئی تعارض نہیں کہ ایک کی صحت دوسرے کی عدم صحت کو مستثنیٰ ہوا ہے کذا فی التبیان (یعنی بڑھا دیا گیا) اور (یہاں تک تو کرامت عامہ کا ذکر تھا جو دونوں حضرات میں مشترک تھی آگے دونوں حضرات کی خاص خاص کرامتوں کا بیان ہے) ہم نے داؤد (علیہ السلام) کے ساتھ تابع کر دیا تھا یہاں اس کو کہ (ان کی تسبیح کے ساتھ) وہ (بھی) تسبیح کیا کرتے تھے اور اسی طرح پرندوں کو بھی (جیسا سورہ سبأ ہے) ناجبال اودیٰ معہ الطیر) اور (کوئی اس بات پر تعجب نہ کرے کیونکہ ان کامیوں کے) کرنے والے ہم تھے (اور ہماری قدرت کا عظیم ہونا ظاہر ہے پھر ان معجزات میں تعجب ہی کیا ہے) اور ہم نے ان کو زرہ (بنائے) کی صنعت تم لوگوں کے (نفع کے) واسطے سکھائی (یعنی) تاکہ وہ زرہ (تم کو (دڑائی میں) ایک دوسرے کی زد سے بچائے) اور اس نفع عظیم کا مقتضایہ ہے کہ تم شکر کرو (سو تم اس نعمت کا) شکر کرو گے بھی (یا نہیں) اور ہم نے سلیمان (علیہ السلام) کا تیز ہوا کو تابل بنا دیا تھا کہ وہ ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف کو چلتی جس میں ہم نے برکت کر رکھی ہے (مرا د ملک شام ہے جو ان کا مسکن تھا کذا فی الدر عن السدی دیدل علیہ سمارتہ بیت القدس یعنی جب ملک شام سے کہیں چلے جاتے اور پھر آتے تو یہ آنا اور اسی طرح جانا بھی ہوا کے ذریعہ سے ہوتا تھا جیسا درمنثور میں بروایت و تصحیح حاکم حضرت ابن عباس رضی عنہ سے اسکی کیفیت مروی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اعیان ملک کے کرسیوں پر بیٹھ جاتے پھر ہوا کو بلا کر حکم دیتے وہ سب کو اٹھا کر تھوڑی دیر میں ایک ایک ماد کی مسافت قطع کرتی) اور ہم ہر چیز کو جانتے ہیں (ہمارے علم میں سلیمان کو یہ چیزیں دینے میں حکمت تھی اس لئے عطا فرمائی) اور بعضے بعضے شیطان (یعنی

جن (ایسے تھے کہ سلیمان (علیہ السلام) کے لئے (دریادوں میں) غوطے لگاتے تھے) تاکہ موتی نکال کر ان کے پاس لادیں) اور وہ اور کام بھی اس کے علاوہ (سلیمان کے لئے) کیا کرتے تھے اور (گو وہ جن بڑے سرکش اور شریر تھے مگر) ان کے منہا لئے دالے ہم تھے (اس لئے وہ بے شمار کر سکتے تھے)

معارف و مسائل

نَفَسَتْ فِيهِ نَمْرَ الْقَوْمِ، لفظ نفست کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے یہ ہیں کہ رات کے وقت کوئی جانور کسی کے کھیت پر جا بڑسے اور نفستوں پہنچے۔

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، فہمہا کی تفسیر بظاہر مقدمہ اور اس کے فیصلہ کی طرف راجع ہے اور معنی یہ ہیں کہ جو فیصلہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت سلیمان کو سمجھا دیا۔ اس مقدمہ اور فیصلہ کی صورت اور خلاصہ تفسیر میں آپہنچے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی از روئے قانون شرعی غلط نہیں تھا مگر جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا اس میں فریقین کی حمایت اور مصلحت تھی اس لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ پسندیدہ قرار دیا گیا۔ امام بنوی نے حضرت ابن عباسؓ اور قتادہؓ اور زہریؓ سے اس واقعہ کی روایت اس طرح کی ہے کہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں ایک شخص بکریوں والا دیکھتی والا تھا کھیتی والے نے بکریوں والے پر یہ دعویٰ کیا کہ اسکی بکریاں رات کو چھوٹ کر میرے کھیت میں گھس گھس کر گئیں اور کھیت کو باطل بنا کر دیا کہ نہیں چھوڑا (خالد بن خالد علیہ السلام نے اسکا اقرار کر لیا اور بکریوں کی پوری قیمت اس کے منافع شدہ کھیت کی قیمت کے برابر ہو گئی اس لئے) حضرت داؤد نے یہ فیصلہ سن کر بکریوں والا اپنی ساری بکریاں کھیت والے کو دیئے۔ (کیونکہ جو چیزیں قیمت ہی کے ذریعہ ملی دردی باقی ہیں جبکہ ان فقہاء میں ذمات القیم کہا جاتا ہے وہ اگر کسی نے منافع کر دی تو اس کا ضمان قیمت ہی کے برابر سے دیا جاتا ہے بکریوں کی قیمت چونکہ منافع شدہ کھیتی کی قیمت کے مساوی تھی اس لئے یہ منافع کا فیصلہ فرمایا گیا) یہ دونوں مدعی اور علیہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت سے واپس ہوئے تو (دروازہ پر ان کے منافع جزا دے) حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انھوں نے دریافت کیا کہ تمہارے مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوا؟ ان لوگوں نے بیان کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس مقدمہ کا فیصلہ میں کرتا تو اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا جو فریقین کے لئے مفید اور نافع ہوتا۔ پھر خود وہ ماجد حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہی بات عرض کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ دریافت کیا کہ وہ کیا فیصلہ ہے جو دونوں کے لئے اس فیصلہ سے بہتر ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بکریاں تو سب کھیت والے کو دیدیں کہ وہ ان کے دودھ اور اون دغیہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے پیر کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت اگائے۔ جب

یہ کیفیت اُس حالت پر آجائے جس پر بکریوں نے کھایا تھا تو کیفیت کھیت والے کو دلوادیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے کو پسند فرما کر کہا کہ میں اب فیصلہ یہی رہنا چاہتیے اور فریقین کو بلا کر دوسرا فیصلہ نافذ کر دیا (منظری و قرطبی وغیرہ)

کیا فیصلہ دینے کے بعد کسی قاضی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب ایک کا فیصلہ توڑا اور بدلا جاسکتا ہے فیصلہ دے چکے تھے تو سلیمان علیہ السلام کو اُس کے توڑنے کا کیا حق تھا؟ اور اگر خود حضرت داؤد ہی نے اُن کا فیصلہ من کر اپنے سابق فیصلے کو توڑا اور دوسرا جاری کیا تو کیا قاضی کو اس کا اختیار ہے کہ ایک فیصلہ دیدینے کے بعد اس کو توڑ دے اور فیصلہ بدل دے۔

قرطبی نے اس جگہ اس طرح کے مسائل پر بڑی تفصیل سے بحث فرمائی ہے خلاصہ اُس کا یہ ہے کہ اگر کسی قاضی نے قصور شرعیہ اور جمہور اُمت کے خلاف کوئی غلط فیصلہ منس الکل سے دیدیا ہے تو وہ فیصلہ باتفاق اُمت مردود و باطل ہے دوسرے قاضی کو اس کے خلاف فیصلہ دینا نہ صرف جائز بلکہ واجب اور اس قاضی کا معزول کرنا واجب ہے لیکن اگر ایک قاضی کا فیصلہ شرعی اجتہاد پر مبنی اور اصول اجتہاد کے ماتحت تھا تو کسی دوسرے قاضی کو اس فیصلہ کا توڑنا جائز نہیں کیونکہ اگر ایسا کیا جائے تو فساد عظیم ہوگا اور اسلامی قانون ایک کھیل بن جائے گا اور رد و حلال و حرام بدلا کر گئے، البتہ اگر خود اسی فیصلہ دینے والے قاضی کو بعد اسکے کہ اصول اجتہاد کے تحت وہ ایک فیصلہ نافذ کر چکا ہے اب ازلے اجتہاد یہ نظر آئے کہ پہلے فیصلہ اور پہلے اجتہاد میں غلطی ہو گئی ہے تو اس کا بدلنا جائز بلکہ بہتر ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جو ایک مقتول خطا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام قتل اور فصل مقدمات کے اصول پر مشتمل کتاب تھا اُس میں اس کی تصحیح ہے کہ فیصلہ دینے کے بعد اجتہاد بدل جائے تو پہلے فیصلہ کو بدل دینا چاہیے۔ یہ خط دارقطنی نے سنہ کیساتھ نقل کیا ہے۔ (قرطبی ملخصاً) اور شمس اللامۃ منشی نے مبسوط باب القضاء میں بھی یہ خط منقول دیا ہے۔

اور امام تفسیر مجاہد کا قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں کے فیصلے اپنی اپنی جگہ میں اور حقیقت اس کی یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ ضابطہ کا فیصلہ تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو فرمایا وہ درحقیقت مقدمہ کا فیصلہ نہیں، بلکہ فریقین میں صلح کرانے کا ایک طریقہ تھا اور قرآن میں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ کا ارشاد وارد ہے اس لئے یہ دوسری صورت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ٹھہری (منظری)

حضرت فاروق اعظم نے اپنے قاضیوں کو یہ ہدایت دے رکھی تھی کہ جب آپکے پاس دو فریق کا مقدمہ آئے تو پہلے ان دونوں میں رضامندی کے ساتھ کسی بات پر صلح کرانے کی کوشش کریں اگر یہ ناممکن ہو جائے تو اپنا شرعی فیصلہ جاری کریں اور حکمت اس کی یہ ارشاد فرمائی کہ حاکمانہ عدالتی

فیصلے سے وہ شخص جس کے خلاف ہوا ہو ذب تو جاتا ہے مگر ان دونوں میں بغض و عداوت کا بیج قائم ہو جاتا ہے جو دو مسلمانوں میں نہیں ہونا چاہیے بخلاف مصالحت کی صورت کے کہ اس سے دلوں کی منافرت بھی دور ہو جاتی ہے (از معین الحکام)

مجاہد کے اس قول پر یہ معاملہ قاضی کے فیصلہ کو توڑنے اور بدلنے کا نہیں رہا بلکہ فریقین کو جو حکم سنایا تھا وہ ابھی گئے بھی نہ تھے کہ انہیں ایک صورت مصالحت کی نکل آئی اور وہ دونوں اسپر راضی ہو گئے۔ دو مجتہد اگر اپنے اپنے اجتہاد سے دو متضاد اس موقع پر قرطبی نے بڑی تفصیل سے اور دوسرے مفسرین فیصلے کریں تو کیا ان میں سے ہر ایک جوابدار ہے؟ یہ مختصر یہ بحث بھی کی ہے کہ ہر مجتہد ہمیشہ مسبب درست ہے یا کسی ایک کو غلط کہا جائے۔

جائے گایا ان میں سے ایک فیصلہ کو غلط قرار دیا جائے گا! ہمیں قدیم زمانے سے علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ آیت مذکورہ سے دونوں جماعتوں نے استدلال کیا ہے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں اجتہاد حق ہیں اگرچہ تضاد ہوں ان کا استدلال آیت کے آخری جملے سے ہے جس میں فرمایا وَكَلَّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَرَعْلًا۔ اس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان دونوں کو حکمت اور علم عطا کرنے کا ارشاد ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر کوئی عتاب نہیں ہے نہ ان کو یہ کہا گیا کہ اُن سے غلطی ہو گئی اس سے معلوم ہوا کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ بھی حق تھا اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ بھی، البتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلہ کو فریقین کے لئے اصلاح ہونے کی بنا پر ترجیح دیدی گئی۔ اور جو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اختلاف اجتہادی کے مواقع میں حق ایک طرف ہوتا ہے دوسرا غلط ہوتا ہے ان کا استدلال اسی آیت کے پہلے جملے سے ہے یعنی فقہ ہذا سلیمان کہ اس میں تخصیص کر کے حضرت سلیمان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے اکبر حق فیصلہ سمجھا دیا اس ثابت ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کا فیصلہ حق نہ تھا گو وہ بوجہ اپنے اجتہاد کے اس میں معذور ہوں اور ان کے اسپر کوئی مواخذہ نہ ہو۔ یہ بحث اصول فقہ کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے آئی ہے وہاں دیکھی جاسکتی ہے یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے اجتہاد کیا اور کوئی حکم دینی اصول اجتہاد کے ماتحت بیان کیا۔ اگر اس کا اجتہاد صحیح ہوا تو اس کو دو اجر ملیں گے ایک اجتہاد کرنے کی محنت کا دوسرا صحیح جواب حکم تک پہنچنے کا اور اگر یہ اجتہاد صحیح نہ ہوا اس سے خطا ہو گئی تو پھر اس کو ایک اجر اجتہاد کی محنت کا ملے گا دوسرا اجر جو اصل حکم صحیح تک پہنچنے کا تھا وہ نہ ملے گا (یہ حدیث اکثر مستند کتب حدیث میں منقول ہے) اس حدیث سے اس اختلاف علماء کی حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ درحقیقت یہ اختلاف ایک نزاع فظنی جیسا ہے کیونکہ حق دونوں طرف ہونیکا حاصل یہ ہے کہ اجتہاد میں خطا کرنے والے مجتہد اور اسکے متبعین کے لئے بھی اجتہاد حق و صحیح ہے اسپر عمل کرنے سے اُن کی نجات ہو جائیگی خواہ یہ اجتہاد اپنی ذات میں غلط ہی ہو مگر اسپر

عمل کرنے والوں کو کوئی گناہ نہیں اور جن حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ حق ان دونوں میں ایک ہی ہے دوسرا غلط اور خطا ہے اسکا حاصل بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اصل مراد حق تعالیٰ اور مطلوب خداوندی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے اس مجتہد کے ثواب میں کمی آجائے گی اور یہ کمی اسوجہ سے ہے کہ اسکا اجتہاد حق بات تک پہنچا لیکن یہ مطالبہ کیا بھی نہیں ہے کہ مجتہد غلطی پر کوئی علامت ہوگی یا اس کے متبعین کو گناہ گار کہا جائے گا۔

تفسیر قرطبی میں اس مقام پر ان تمام مباحث کو پوری تفصیل سے لکھا ہے اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں۔

یہ مسئلہ فقہیہ کہ اگر کسی کے جانور دو کئے آدمی کی | حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلہ سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جان یا مال کو نقصان پہنچا دیں تو فیصلہ کیا ہونا چاہیے کہ جانور کے مالک پر غمان آئے گا اگر یہ واقعہ رات میں ہوا ہو لیکن یہ ضروری نہیں کہ داؤد علیہ السلام کی شریعت کا جو فیصلہ ہو وہی شریعت محمدیہ میں رہے اسی لئے اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام شافعی کا مسلک یہ ہے کہ اگر رات کے وقت کسی کے جانور کسی دوسرے کے کھیت میں داخل ہو کر نقصان پہنچا دیں تو جانور کے مالک پر غمان آئے گا اور اگر دن میں ایسا ہو تو غمان نہیں آئے گا ان کا استدلال حضرت داؤد کے فیصلہ سے بھی ہو سکتا ہے مگر شریعت محمدیہ کے اصول کے تحت انھوں نے ایک حدیث سے استدلال فرمایا ہے جو موطا امام مالک میں مرسل منقول ہے کہ حضرت برابر بن عازب رضی اللہ عنہ کی ناقہ ایک شمس کے باغ میں داخل ہو گئی اور اسکو نقصان پہنچا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ باغوں اور کھیتوں کی حفاظت رات میں انکے مالکوں کے ذمہ ہے اور ان کی حفاظت کے باوجود اگر رات کو کسی کے جانور نقصان پہنچا دیں تو جانور کے مالک پر غمان ہے اور امام عظیم ابو حنیفہ اور فقہاء کوفہ کا مسلک یہ ہے کہ جو وقت جانوروں کے ساتھ ان کا پرانے والا یا حفاظت کرنے والا کوئی آدمی موجود ہو اس نے غفلت کی اور جانوروں نے کسی کے باغ یا کھیت کو نقصان پہنچا دیا اس صورت میں تو جانور کے مالک پر غمان آتا ہے خواہ یہ معاملہ رات میں ہو یا دن میں اور اگر مالک یا محافظ جانوروں کیساتھ نہ ہو جانور خود ہی نکل گئے اور کسی کے کھیت کو نقصان پہنچا دیا تو جانور کے مالک پر غمان نہیں معاملہ دن اور رات کا اس میں بھی برابر ہے امام عظیم رضی اللہ عنہ کی دس دہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم اور تمام محدثین نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جرح لجمعاء جہاد یعنی جانور جو کسی کو نقصان پہنچا دے وہ قابل مواخذہ نہیں یعنی جانور کے مالک پر اس کا ضمان نہیں ہے (بشرطیکہ جانور کا مالک یا محافظ اس کے ساتھ نہ ہو جیسا کہ دوسرے دلائل سے ثابت ہے) اس حدیث میں دن رات کی تفریق کے بغیر عام قانون شرعی یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر جانور کے مالک نے خود اپنے قصد و ارادے سے کسی کے کھیت میں نہیں چھوڑا جانور بھاگ کر چلا گیا تو اس کے نقصان کا ضمان جانور کے مالک پر نہیں ہوگا۔ اور حضرت برابر بن عازب کے واقعہ کی روایت کی سند میں فقہاء حنفیہ نے کلام کیا ہے اور فرمایا کہ اس کو

صحیحین کی حدیث مذکور کے مقابلے میں حجت نہیں قرار دیا جاسکتا۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

پہاڑوں اور پرندوں کی تسبیح | وَسَحَرْنَا مَعَ دَاوُدَ إِيمَانَكَ بِسَبْحِ الْوَيْلِ وَكُنَّا فَعِيلِينَ، حضرت داؤد علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ظاہری کمالات میں سے ایک کمال حسنِ صوت کا بھی عطا فرمایا تھا، جب وہ زبور پڑھتے تھے تو پرندے ہوا میں ٹھہرنے لگتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیح کرنے لگتے تھے اسی طرح پہاڑ اور ہر شجر و درخت تسبیح کی آواز نکلتے لگتی تھی خوش آوازی کا کمال تو ظاہری کمالات میں سے تھا اور پرندوں اور پہاڑوں کا تسبیح میں شریک ہونا، بتغیر خداوندی بطور معجزہ کے تھا اور معجزہ کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ پرندوں اور پہاڑوں میں حیات و شعور ہو بلکہ بطور معجزہ ہر غیر ذی شعور میں بھی شعور پیدا ہو سکتا ہے۔ اسکے علاوہ تحقیق یہی ہے کہ پہاڑوں اور پتھروں میں بھی حیات و شعور بقدر ان کی حیثیت کے موجود ہے صحابہ کرام میں حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ بہت خوش آواز تھے ایک روز وہ قرآن پڑھ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کی طرف ہوا تو آپ ان کی تلاوت سُنے کے لئے ٹھہر گئے اور سُنتے رہے پھر فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوش آوازی حضرت داؤد علیہ السلام کی عطا فرمائی ہے۔ جب ابوموسیٰؓ کو معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سُن رہے تھے تو عرض کیا کہ اگر مجھے آپ کا سُنا معلوم ہو جاتا تو میں اور زیادہ سنوار کر پڑھنے کی کوشش کرتا (ابن کثیر)

فائدہ | اس سے معلوم ہوا کہ تلاوتِ قرآن میں حسنِ صوت اور اچھا بوجہ جس سے دلکشی پیدا ہو ایک درجہ میں مطلوب و محبوب ہے بشرطیکہ آہلِ کمال کی طرح اسیں غلو نہ ہو کہ صرف آواز ہی سنوارنے اور لوگوں کو اُٹھانے کی فکر رہ جائے تلاوت کا اصل مقصد ہی غائب نہ جائے وَاللّٰهُ اعْلَمُ

زرہ بنائیکے صنعت حضرت داؤد علیہ السلام | وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبِئْسَ أَكْرَمُ لَبِئْسَ لَفْتِ كُفُوں کو منجانب اللہ عطا کی گئی۔ اعتبار سے اسلئے میں سے ہر چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان

اڑھ کر یا گلے میں ڈال کر استعمال کرے میرا اس جگہ آہنی زرہ ہے جو جنگ میں حفاظت کے لئے پہنی جاتی ہے دوسری آیت میں ہے وَكُنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ فَاعِلِينَ یعنی ہم نے ان کے لئے یہ کو نرم کر دیا تھا خواہ اس طرح کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آکر خود بخود نرم ہو جاتا ہو کہ اس کو جس طرح موڑیں مڑ جائے اور باریک یا موٹا کرنا چاہیں تو ہو جائے جیسے موم ہوتا ہے یا اس طرح کہ ان کو آگ میں پگھلا کر نرم کرنے کی تدبیر بتلا دی جو سب لوہے کے کارخانوں میں آج استعمال کی جاتی ہے۔

ایسی صنعت جس سے لوگوں کو فائدہ | اس آیت میں زرہ سازی کی صنعت داؤد علیہ السلام کو سکھانے پر پہنچے مطلوب اور فعلِ انبیاء ہے | کے ذکر کے ساتھ اس کی حکمت بھی یہ بتلائی ہے کہ لَبِئْسَ لَكُم مِّنْ بَآئِسِكُمْ، یعنی تاکہ یہ زرہ تمہیں جنگ کے وقت تیز تلوار کے خطرہ سے محفوظ رکھ سکے یہ ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس سے اہلِ دین اور اہلِ دنیا سب کو کام پڑتا ہے اسلئے اس صنعت کے

سکھانے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک انعام قرار دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جس صنعت کے ذریعہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اسکا سیکھنا سکھانا داخل ثواب ہے بشرطیکہ نیت خدمتِ خلق کی ہو۔ صرف کھائی ہی مقصد نہ ہو۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سے مختلف قسم کی صنعتوں کا عمل کرنا منقول ہے حضرت آدم علیہ السلام سے کھیتی بونے کاٹنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو صنعتکار اپنی صنعت میں نیت نیک یعنی خدمتِ خلق کی رکھے اُس کی مثال اُمّ موسیٰ کی سی ہو جاتی ہے کہ اُنھوں نے اپنے ہی بچہ کو دودھ پلایا اور معاوضہ فرعون کی طرف سے منیت میں ملا۔ اسی طرح خدمتِ خلق کی نیت سے صنعتکاری کرنے والے کو اپنا مقصد ثوابِ خدمتِ خلق تو حاصل ہوگا ہی صنعت کا نفع دنیوی مزید براں اسکو ملے گا یہ حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ میں سورہ طہ میں گزر چکی ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کیلئے ہوا | حضرت حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ جب حضرت سلیمانؑ کا یہ واقعہ پیش آیا کہ کی تسخیر اور اُس کے متعلقہ سائل لشکری گھوڑوں کے معائنہ میں مشغول ہو کر عصر کی نماز فوت ہو گئی تو اپنی اس غفلت پر افسوس ہوا اور یہ گھوڑے جو اس غفلت کا سبب بنے تھے انکو بیکار کر کے چھوڑ دیا، چمکہ اُن کا یہ عمل اللہ کی رضا جوئی کیلئے ہوا تھا اسلئے اللہ تعالیٰ نے انکو گھوڑوں کے بہتر اور تیز رفتار سواری ہوا کی عطا فرمادی اس واقعہ کی تفصیل اور اس سے متعلق آیات کی تفسیر حق میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ مَخَصِفَةٌ، یہ جملہ سابقہ سَخْرًا مَعَ دَاوُدَ پر عطف ہے یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو اُن کی آواز کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جس پر سوار ہو کر وہ جہاں چاہتے بہت جلد آسانی سے پہنچ جاتے تھے اس جگہ یہ امر قابلِ لحاظ ہے کہ تسخیر داؤد علیہ السلام میں تو لفظ مع استعمال فرمایا کہ اُن کے ساتھ پہاڑوں پرندوں کو مسخر کر دیا تھا اور یہاں حرف لام کے ساتھ فرمایا کہ ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا تھا اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دونوں تسخیروں میں فرق تھا داؤد علیہ السلام جب تلوت کرتے تو پہاڑ اور پرندے خود بخود تسبیح کرنے لگتے تھے اُن کے حکم کے منتظر نہ رہتے تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے ہوا کو اُن کے حکم کے تابع بنادیا گیا کہ جب چاہیں جسوقت چاہیں جس طرف جانا چاہیں ہوا کو حکم دیدیا اُس نے پہنچا دیا پھر جہاں اُترنا چاہیں وہاں اُتار دیا پھر جب واپس چلنے کا حکم ہوا واپس پہنچا دیا۔ (روح عن البیضاوی)

تفسیر ابن کثیر میں تخت سلیمان علیہ السلام جو ہوا پر چلتا تھا اُس کی کیفیت یہ بیان کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے لکڑی کا ایک بہت بڑا وسیع تخت بنوایا تھا جس پر خود مع اعیان سلطنت اور مع لشکر اور آلات حرب کے سب سوار ہو جاتے پھر ہوا کو حکم دیتے وہ اس عظیم الشان وسیع و عریض تخت کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں جا کر اُتار دیتی تھی۔ یہ ہوائی تخت صبح

سے دو پہر تک ایک مہینہ کی مسافت طے کرتا تھا اور دو پہر سے شام تک ایک مہینہ کی یعنی ایک دن میں دو مہینوں کی مسافت ہوا کے ذریعہ طے ہو جاتی تھی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ اس تخت سلیمانی پر چھ لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جس میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان سوار ہوتے تھے اور ان کے پیچھے اہل ایمان جن بیٹھتے تھے پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ اس پورے تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو پھر ہوا کو حکم دیا جاتا تھا وہ اس عظیم الشان مجمع کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا پہنچا دیتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام سڑک بکاتے ہوئے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے دائیں بائیں کچھ نہ دیکھتے تھے اور اپنے عمل سے تواضع کا اظہار فرماتے تھے (ابن کثیر) عاصِفَةٌ، ریح ماصفہ کے لفظی معنی سخت اور تیز ہوا کے ہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس ہوا کی صفت رُحَاءِ بیان کی گئی ہے جس کے منہ نرم ہوا کے ہیں جس سے نہ غبار اُڑے نہ فضا میں تلاطم پیدا ہو۔ بظاہر یہ دو متضاد صفتیں ہیں لیکن دونوں صفوں کا جمع ہونا اس طرح ممکن ہے کہ یہ ہوا اپنی ذات میں بڑی سخت اور تیز ہو جسکی وجہ سے چند گنتوں میں ایک مہینہ کی مسافت طے کر سکے لیکن قدرت حق تعالیٰ نے اُس کو ایسا بنا دیا ہو کہ اُس سے فضا میں تلاطم نہ پیدا ہو چنانچہ اس کا یہ حال بیان کیا گیا ہے کہ جس فضا میں یہ تخت روانہ ہوتا تھا وہاں کسی پرندے کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا۔

سَلَامٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْلٌ | دَرَمَنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَتَّقُ صُورَ لَدَا وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ
تَسْخِيرَ جَنَاتٍ وَشَيَاطِينَ | وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر کر دیا

شیاطین جن میں سے ایسے لوگوں کو جو دریاؤں میں غوطہ لگا کر سلیمان علیہ السلام کے لئے جواہرات نکال کر لاتے تھے اور اسکے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے تھے جن میں سے بعض کا ذکر دوسری آیات میں آیا ہے۔ يَتَعَمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُونَ فَأَرْسِلُ فَيَجْعَلُ لَكَ خُبْرًا، یعنی بناتے ہیں حضرت سلیمان کے لئے خبراہیں اور شاندار مکانات اور موتیں اور پتھر کے بڑے بڑے پیالے جو حوض کی طرح کام دیں اُن سے سلیمان بڑی مشقت کے کام بھی لیتے تھے اور عجیب غریب معنوں کے بھی، اور ہم ہی اُن کے محافظ تھے۔

شَيَاطِينَ، وہ آگ کے بنے ہوئے اجسام لطیفہ ہیں جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور انسان کی طرح احکام شرع کے مکلف ہیں۔ اس نوع کے لئے اصل حفظ جن یا جنات استعمال ہوتا ہے ان میں جو ایمان قبول کریں کافر ہیں ان کو شیاطین کہا جاتا ہے ظاہر یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے مسخر تو سبھی جنات تھے خواہ مومن ہوں یا کافر، مگر مومنین تو تسخیر کے بغیر بھی سلیمان علیہ السلام کے احکام کی تعمیل ایک مذہبی فریضہ کی حیثیت سے کرتے تھے اُن کے لئے تسخیر کے ذکر کی ضرورت نہیں۔

اسلئے تسخیر میں صرف شیاطین یعنی کفار جنات کا ذکر فرمایا کہ وہ باوجود اپنے کفر و سرکشی کے زبردستی حضرت سلیمان کے تابع فرمان رہتے تھے اور شاید اسی لئے آیت کے آخر میں یہ جملہ بڑھایا گیا کہ ہم ہی اُن کے محافظ تھے ورنہ کفار جنات سے تو ہر وقت یہ خطرہ تھا کہ وہ کوئی نقصان پہنچا دیں مگر حفاظتِ خداوندی کا پہرہ اُن پر لگا ہوا تھا اسلئے کوئی گزند نہ پہنچا سکتے تھے۔

ایک لطیفہ | حضرت داؤد علیہ السلام کے لئے توفیقِ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سخت اور کثیف اجسام کو مسخر فرمایا جن میں پہاڑ اور لوہا جیسی سخت چیزیں شامل ہیں، اسکے بالمقابل سلیمان علیہ السلام کیلئے ایسے اجسام لطیفہ کو مسخر فرمایا جو دیکھنے میں بھی نہ آسکیں جیسے ہوا اور جنات اسیں حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا ہر قسم کی مخلوقات پر حاوی ہونا واضح کیا گیا ہے (تفسیر کبیر للرازی)

وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اِنِّیْ مُسْنِنٌ الْفُرُّوْا نَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ (۸۳)

اور ایوب کو جس وقت بکار اس نے اپنے رب کو کہ مجھ پر بڑی بے تکلف اور توجہ سے رحم والوں سے رحم والا

فَاَسْتَبْنٰا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ دُرِّرٍ وَّاَتَيْنٰهٗ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ

پھر پہنچنے میں لی اُس کی فریاد سو دور کر دی جو اُس پر تھی تکلیف اور عطا کئے اسکو اُس کے لئے اور اتنے ہی اور انکے ساتھ

رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرٰی لِّلْعَبِیْدِیْنَ (۸۴)

رحمت اپنی طرف سے اور نصیحت بندگی کرنے والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور ایوب (علیہ السلام) کے قشتے کا تذکرہ کیئے جب کہ اُنہوں نے (مرضِ شدید میں مبتلا ہونے کے بعد) اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں (تو اپنی مہربانی سے میری یہ تکلیف دور کر دیجئے) تو ہم نے اُن کی دعا قبول کی اور اُن کو جو تکلیف تھی اُس کو دور کر دیا اور (بغیر اُن کی درخواست کے) ہم نے اُن کا کنبہ (یعنی اولاد جو اُن سے غائب ہو گئے تھے) (قال الحسن کذا فی الدر المنثور) یا مر گئے تھے (کما قال غیرہ) عطا فرمایا (اس طرح سے کہ وہ اُن کے پاس آ گئے یا بایں معنی کہ اتنے ہی اور پیدا ہو گئے، قالہ عکرمہ کما فی فتح المنان) اور انکے ساتھ (گنتی میں) اُن کے برابر اور بھی (دیئے) اپنی جتنی اولاد پہلے تھی اُس کے برابر اور بھی (دیئے) خواہ خود اپنی صلب سے یا اولاد کی اولاد ہونے کی حیثیت سے (کذا فی فتح المنان من کتاب ایوب) اپنی رحمتِ خاصہ کے سبب سے اور عبادت کرنے والوں کے لئے ایک یادگار رہنے کے سبب سے۔

سب دنیا کی نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش فرمائی تو انھوں نے فارغ ہو کر اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال جائیداد اور دولت دنیا اور اولاد عطا فرمائی جس کی محبت میرے دل کے ایک ایک جز پر چھا گئی پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔

حافظ ابن کثیر یہ مذکورہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ وہب بن منبہ سے اس قصہ میں بڑی طویل روایات منقول ہیں جن میں غرابت پائی جاتی ہے اور طویل ہیں اس لئے ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام کی | اور دولت دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہوئے

کہ لوگ پاس آتے ہوئے گھبراتیں، بستی سے باہر ایک کوڑے کچرے کی جگہ پر سات سال چند ماہ پڑے رہے کبھی جزیع و فرزع یا شکایت کا کوئی کلمہ بان پر نہیں آیا۔ نیک بی بی لیا ز وجہ محترمہ نے عرض بھی کیا کہ آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ تکلیف دور ہو جائے تو فرمایا کہ میں نے ستر سال صحیح تندرست اللہ کی بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں کیا اسکے مقابلے میں سات سال بھی مصیبت کے گزرنے مشکل ہیں۔ پینہیرانہ عزم و ضبط اور صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ دعا کرنے کی بھی ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں صبر کنجیاں نہ ہو جائے (حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی احتیاج و تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں) بلکہ خدائی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا اور جیسا کہ اوپر لکھا گیا ہے یہ دعا دعا ہی تھی کوئی بے صبری نہیں تھی حق تعالیٰ نے ان کے کمال صبر پر اپنے کلام میں مہر ثبت فرمادی ہے فرمایا اِنَّا وَجَدْنَا نَاكَ صَابِرًا اس سبب کے بیان میں روایات بہت مختلف اور طویل ہیں اس لئے ان کو چھوڑا جاتا ہے۔

ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ جب ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا کہ زمین پر ایڑ رکھنا یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا اس سے غسل کیجئے اور اس کا پانی پیجئے تو یہ سارا روگ چلا جائیگا۔ حضرت ایوبؓ نے اسکے مطابق کیا تمام بدن جو زخموں سے چھوڑ تھا اور بچھڑیوں کے کچھ نہ رہا تھا اس چشمہ کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن کھال اور بال یکایک اپنی اصلی حالت پر آگئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے جنت کا ایک لباس بھیج دیا وہ زیب تن فرمایا اور اس کوڑے کچرے سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ زوجہ محترمہ حسب عادت انکی خبر گیری کے لئے آئی تو ان کو اپنی جگہ پر نہ پا کر رونے لگی۔ ایوب علیہ السلام جو ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہیں پہچانے کہ حالت بدل چکی تھی، انھیں سے پوچھا کہ اے خدا کے بندے (کیا تمہیں معلوم ہے کہ)

وہ بیمار مبتلا جو یہاں پڑا رہتا تھا کہاں چلا گیا، کیا کشتوں یا بیٹریوں نے اُسے کھالیا؟ اور کچھ دیر تک اس معاملے میں اُن کے گفتگو کرتی رہی۔ یہ سب سن کر ایوب علیہ السلام نے اُن کو بتلایا کہ میں ہی ایوب ہوں مگر زوجہ محترمہ نے اب تک بھی نہیں پہچان۔ کہنے لگی اللہ کے بندے کیا آپ میرے ساتھ مسخر کرتے ہیں تو ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ غور کرو میں ہی ایوب ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی اور میرا بدن از سر نو درست فرما دیا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اسکے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سال دولت بھی اُن کو واپس دیدی اور اولاد بھی، اور اولاد کی تعداد کے برابر مزید اولاد بھی دی (بخاری)۔

ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سات برس کے سات لڑکیاں تھیں اس وقت کے زمانے میں یہ سب مر گئے تھے، جب اللہ نے ان کو عافیت دی تو ان کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا اور انکی اہلیہ سے نئی اولاد بھی اتنی ہی اور پیدا ہو گئی جس کو قرآن میں قَوْلًا مِّنْ عَمَلِهِمْ فرمایا ہے۔ ثعلبی نے کہا کہ یہ قول ظاہر آیت قرآن کے ساتھ اقرب ہے۔ (قصہ)

بعض حضرات نے فرمایا کہ نئی اولاد خود اپنے سے اتنی ہی مل گئی جتنی پہلے تھی اور اُن کے مثل اولاد سے مراد اولاد کی اولاد ہے واللہ اعلم

وَأَسْمِعِلْ وَأَذْرِ لِيْنَ وَذَآلِكَ مِثْلُ كُلِّ مِّنَ الصَّٰدِقِیْنَ (۸۶)

اور	اسمعیل	اور	ادریس	اور ذوالکفل	کو	یہ سب ہیں صبر والے	اور

أَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّٰدِقِیْنَ (۸۶)

لے لیا ہم نے اُن کو اپنی رحمت میں وہ ہیں نیک بخوش ہیں

خلاصہ تفسیر

اور اسمعیل اور ادریس اور ذوالکفل (کے قصہ) کا تذکرہ کیجئے یہ سب (احکام الہیہ تشریعیہ اور تنزیہیہ پر) ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے اور ہم نے ان (سب) کو اپنی رحمت (خاصہ) میں داخل کر لیا تھا بیشک یہ (سب) کماں صلاحیت والوں میں سے۔

معارف و مسائل

حضرت ذوالکفل نبی تھے یا ولی آیات مذکورہ میں تین حضرات کا ذکر ہے جنہیں حضرت اسمعیل اور حضرت ادریسؑ کا قصہ عجیبہ ادریس علیہ السلام کا نبی و رسول ہونا قرآن کریم کی بہت سی آیات سے ثابت اور اُن کا تذکرہ بھی قرآن میں جا بجا آیا ہے تیسرے بزرگ ذوالکفل ہیں۔ ابن کثیرؒ نے

فرمایا کہ ان کا نام ان دونوں پیغمبروں کیساتھ شامل کر کے ذکر کرنے سے ظاہر یہی ہے کہ یہ بھی کوئی اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے مگر بعض دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمرہ انبیاء میں نہیں تھے بلکہ ایک مرد صالح ادیار اللہ میں سے تھے۔ امام تفسیر ابن جریر نے اپنی سند کیساتھ حجاز سے نقل کیا ہے کہ حضرت یسوع (جن کا نبی و پیغمبر ہونا قرآن میں مذکور ہے) جب بوڑھے اور ضعیف ہو گئے تو ارادہ کیا کہ کسی کو اپنا خلیفہ بنا دیں جو ان کی زندگی میں وہ سب کام ان کی طرف سے کرے جو نبی کے فرائض میں داخل ہیں۔

اس مقصد کے لئے حضرت یسوع علیہ السلام نے اپنے سب صحابہ کو جمع کیا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جس کے لئے تین شرطیں ہیں جو شخص ان شرائط کا جامع ہو اس کو خلیفہ بناؤں گا۔ وہ تین شرطیں یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو اور ہمیشہ رات کو عبادت میں بیدار رہتا ہو اور کبھی غصہ نہ کرتا ہو۔ مجمع میں سے ایک ایسا غیر معروف شخص کھڑا ہوا جس کو لوگ حقہ ذیل سمجھتے تھے اور کہا کہ میں اس کام کے لئے حاضر ہوں۔ حضرت یسوع نے دریافت کیا کہ کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہمیشہ شب بیداری کرتے ہو اور کبھی غصہ نہیں کرتے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ میں ان تین چیزوں کا عامل ہوں۔ حضرت یسوع (کو شاید کچھ اس کے قول پر اعتماد نہ ہوا اس لئے) اُس روز اسکو رُک کر دیا پھر کسی دوسرے روز اسی طرح مجمع سے خطاب فرمایا اور سب حاضرین ساکت رہے اور یہی شخص پھر کھڑا ہو گیا اُس وقت حضرت یسوع نے ان کو اپنا خلیفہ نامزد کر دیا۔ شیطان نے یہ دیکھا کہ ذوالکفل اسیں کامیاب ہو گئے تو اپنے اعوان شیاطین سے کہا کہ جاؤ کسی طرح اس شخص پر اثر ڈاؤ کہ یہ کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے یہ منصب اس کا سلب ہو جائے۔ اعوان شیطان نے غرر کر دیا کہ وہ ہمارے قابو میں آئیں والا نہیں شیطان ابلیس نے کہا کہ اچھا تم اس کو بند پر تھوڑو (میں اُس سے نمٹ لوں گا) حضرت ذوالکفل اپنے ازار کے مطابق دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر جاگتے تھے صرف دو پہر کو قیلولہ کرتے تھے (قیلولہ دوپہر کے سونے کو کہتے ہیں) شیطان سین دو پہر کو ان کے قیلولہ کے وقت آیا اور دروازہ پر دستک دی یہ بیدار ہو گئے اور پوچھا کون ہے کہنے لگا کہ میں بوڑھا غلام ہوں، انھوں نے دروازہ کھولا یا۔ اُس نے اندر پہنچ کر ایک افسانہ کہنا شروع کر دیا کہ میری برادری کا مجھ سے جھگڑا ہے انھوں نے مجھ پر یہ ظلم کیا وہ ظلم کیا، ایک طویل داستان شروع کر دی یہاں تک کہ دو پہر کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا کہ جب میں باہر آؤں تو میرے پاس آجاؤ میں تمہارا حق دلواؤں گا۔

حضرت ذوالکفل باہر تشریف لائے اور اپنی مجلس عدالت میں اسکا انتظار کرتے رہے مگر اسکو نہیں پایا۔ اگلے روز پھر جب وہ عدالت میں فیصلہ مقدمات کے لئے بیٹھے تو اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے اور یہ نہ آیا۔ جب دو پہر کو پھر قیلولہ کے لئے گھوم گئے تو شخص آیا اور دروازہ کو ٹٹا شروع کیا۔ انھوں نے پھر پوچھا کون ہے جواب دیا کہ ایک غلام بوڑھا ہے، انھوں نے پھر دروازہ کھولا یا اور فرمایا کہ کیا

میں نے کل تم سے نہیں کہا تھا کہ جب میں اپنی مجلس میں بیٹھوں تو تم آجاؤ (تم نہ کل آئے نہ آج صبح سے آئے) اُسے کہا کہ حضرت میرے مخالف بڑے خبیث لوگ ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں اور میں حاضر ہو سکا تو آپ اُن کو میرا حق دینے پر مجبور کریں گے تو انہوں نے اُس وقت اقرار کر لیا کہ ہم تیرا حق دیتے ہیں، پھر جب آپ مجلس سے اُٹھ گئے تو انکار کر دیا۔ انہوں نے پھر اسکو یہی فرمایا کہ اب جاؤ جب میں مجلس میں بیٹھوں تو میرے پاس آجاؤ۔ اسی گفت و شنید میں آج کے دو پہر کا سونا بھی رہ گیا اور وہ باہر مجلس میں تشریف لے گئے اور اس بوڑھے کا انتظار کرتے رہے (اگلے روز بھی دو پہر تک انتظار کیا وہ نہیں آیا پھر جب تیسرے روز دو پہر کا وقت ہوا اور نیند کو تیسرا دن ہو گیا تھا نیند کا غلبہ تھا، تو گھر میں آکر گھر والوں کو ابھر مقرر کیا کہ کوئی شخص دروازے پر دستک نہ دے سکے۔ یہ بوڑھا پھر تیسرے روز پہنچا اور دروازے پر دستک دینا چاہا لوگوں نے منع کیا تو ایک رشتہ دار کے راستے سے اندر داخل ہو گیا اور اندر پہنچ کر دروازہ بجانا شروع کر دیا یہ پھر نیند سے بیدار ہو گئے اور دیکھا کہ شخص گھر کے اندر ہے اور دیکھا کہ دروازہ بدستور بند ہے اس سے پوچھا، تو کہاں سے اندر پہنچا، اس وقت حضرت ذوالکفل نے پہچان لیا کہ شیطان ہے اور فرمایا کہ کیا تو خدا کا دشمن ابلیس ہے؟ اس نے اقرار کیا کہ ہاں، اور کہنے لگا کہ تو نے مجھے میری ہر تدبیر میں تھکا دیا کبھی میرے جال میں نہیں آیا، اب میں نے یہ کوشش کی کہ تجھے کسی طرح غصہ دلا دوں تاکہ تو اپنے اس اقرار میں جھوٹا ہو جائے جو نبی کے ساتھ کیا ہے، اس لئے میں نے یہ سب حرکتیں کیں۔ یہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے اُن کو ذوالکفل کا خطاب دیا گیا، کیونکہ ذوالکفل کے معنی ہیں ایسا شخص جو اپنے عہد اور ذمہ داری کو پورا کرے، حضرت ذوالکفل اپنے اس عہد پر پورے اُترے۔ (ابن کثیر)

مسند احمد میں ایک روایت اور بھی ہے مگر اس میں ذوالکفل کے بجائے الکفل کا نام آیا ہے۔ اسی لئے ابن کثیر نے اُس روایت کو نقل کر کے کہا کہ یہ کوئی دوسرا شخص کفل نامی ہے وہ ذوالکفل جنکا ذکر اس آیت میں آیا ہے وہ نہیں۔ روایت یہ ہے :-

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے اور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ سات مرتبہ سے زائد سنی ہے وہ یہ کہ آپؐ نے فرمایا کہ کفل بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے پرہیز نہ کرتا تھا، اُسکے پاس ایک عورت آئی اُسے اسکو ساٹھ دینار (گنیاں) دیں اور فعل حرام پر اسکو راضی کر لیا۔ جب وہ مباشرت کے لئے بیٹھ گیا تو یہ عورت کاپٹنے اور رونے لگی اُس نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے کیا میں نے تم پر کوئی جبر اور زبردستی کی ہے۔ اس نے کہا نہیں جبر تو نہیں کیا، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جو میں نے کبھی عمر بھر نہیں کیا اور اس وقت مجھے اپنی ضرورت نے مجبور کر دیا اس لئے اس پر آمادہ ہو گئی یہ سن کر وہ شخص

اسی حالت میں عورت سے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ جاؤ یہ دینار بھی تمہارے ہیں اور ابے کفل بھی کوئی گناہ نہیں کریگا، اتفاق یہ ہوا کہ اسی رات میں کفل کا انتقال ہو گیا اور صبح اسکے دروازے پر غیب سے یہ تحریر لکھی ہوئی دیکھی گئی غَفَرَ اللَّهُ لِلْكَفْلِ یعنی اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے۔

ابن کثیر نے یہ روایت مسند احمد کی نقل کرنے کے بعد کہا ہے کہ اس کو سحاح ستہ میں سے کسی نے روایت نہیں کیا اور اسناد اسکی غریب ہے اور بہر حال اگر روایت ثابت بھی ہے تو اس میں ذکر کفل کا ہے ذوالکفل کا نہیں، یہ کوئی دوسرا شخص معلوم ہوتا ہے وَاللَّهُ اعْلَمُ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ذوالکفل حضرت یسوع نبی کے خلیفہ اور ولی صالح تھے اُن کے خاص محبوب اعمال کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اُن کا ذکر اس آیت میں بزمہ انبیاء کر دیا گیا اور اس میں بھی کوئی بعد نہیں معلوم ہوتا کہ شروع میں یہ حضرت یسوع کے خلیفہ ہی ہوں پھر حق تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت عطا فرمادیا ہو وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وَذَالتُّونَ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰی فِی

اور مچھلی والے کو جب چلا گیا غصہ ہو کر پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو پھر بیکار اُن

الظَّالِمِیْنَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ۸۷

انظیروں میں کہ کوئی حاکم نہیں سوائے تیرے تو بے عیبے میں تھا گناہگاروں سے

فَاَسْتَجَبْنَا لَهُ وَخَيَّرْنَاهُ مِنَ الْغَمْرِ وَكَذٰلِكَ نُنْزِیْهُ الْمُؤْمِنِیْنَ ۸۸

پھر میں نے اسکی فریاد اور بجا دیا اسکو اس گھٹنے سے اور کوئی ہم بجا دیتے ہیں ایمان والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور مچھلی والے (پیغمبر یونس علیہ السلام کے قصہ) کا تذکرہ کیجئے جب وہ (اپنی قوم سے جبکہ وہ ایمان نہ لائے) خفا ہو کر چلے گئے (اور انکی قوم پر سے عذاب ٹپکنے کے بعد بھی خود واپس نہ آئے اور اس سفر کے لئے ہمارے حکم کا انتظار نہیں کیا) اور انھوں نے (اپنے اجتہاد سے) یہ سمجھا کہ ہم (اس چلے جانے میں) اُن پر کوئی دادر گیر نہ کریں گے (یعنی چونکہ اس فرار کو انھوں نے اپنے اجتہاد سے جائز سمجھا اس لئے وحی کا انتظار نہ کیا لیکن چونکہ اُمید وحی تک وحی کا انتظار انبیاء کے لئے مناسب ہے اور یہ مناسب کام اُن سے ترک ہو گیا لہذا ان کو یہ ابتلا پیش آیا کہ راستہ میں اُن کو کوئی دریا ملا اور وہاں کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلتے چلتے ٹک گئی یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا یہ بلا اجازت فرار ناپسند ہوا اس کی وجہ سے کشتی ٹکی، کشتی والوں سے فرمایا کہ مجھ کو دریا میں ڈال دو، وہ راضی نہ ہوئے

غرض قرعہ پر اتفاق ہوا تب بھی ان ہی کا نام نکلا، آخر ان کو دریا میں ڈال دیا اور خدا کے حکم سے انکو ایک مچھلی نے نگل لیا، انرجہ ابن ابی حاتم عن ابن عباس کذا فی الدر المنثور) پس انھوں نے اندھیروں میں پکارا (ایک اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا، دوسرا دریا کے پانی کا دونوں گہرے اندھیرے جو بہت سی اندھیروں کے قائم مقام، یا تیسرا اندھیرا رات کا، قاتل ابن مسعود رحمہ اللہ کذا فی الدر المنثور، غرض ان تاریکیوں میں دعا کی کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں (یہ توحید ہے) آپ سب نقائص سے پاک ہیں (یہ تنزیہ ہے) میں بیشک قصور دار ہوں (یہ استغفار ہے جس سے مقصود یہ ہے کہ مبرا قصور و معاف کر کے اس شدت سے نجات دیجئے) سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو اس کشتن سے نجات دی (یہ کیا قصہ سورہ صافات میں فَسَبِّحْ نَاہُ بِالْعَزَاۤءِ اَلْہِیْمِں ماکور ہے) اور ہم اسی طرحت (اور) ایمان والوں کو (بھی کرب اور غم سے) نجات دیا کرتے ہیں (جبکہ چندے غم میں رکھنا مصلحت نہ ہو)۔

معارف و مسائل

ذَوَالنُّونِ، حضرت یونس بن متى علیہ السلام کا قصہ قرآن کریم نے سورہ یونس ہر دو انبیاء پھر سورہ صافات اور سورہ نون میں ذکر فرمایا کہیں ان کا، سب نام ذکر فرمایا ہے کہیں ذوالنون یا صاحب الموت کے القاب سے ذکر کیا گیا ہے۔ نون اور موت دونوں کے سننے مچھلی کے ہیں ذوالنون اور صاحب الموت کا ترجمہ ہے مچھلی والا، حضرت یونس علیہ السلام کو بتدیر الہی چند روز بطن ماری میں رہنے کا واقعہ غریبہ پیش آیا تھا اس کی مناسبت سے ان کو ذوالنون بھی کہا جاتا ہے اور صاحب الموت کے الفاظ سے بھی تعبیر کیا گیا۔

قصہ یونس علیہ السلام | تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ یونس علیہ السلام کو علاقہ نوصیل کی ایک بستی نینوی کے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا گیا تھا۔ یونس علیہ السلام نے اس کو ایمان و عمل صالح کی دعوت دی، انھوں نے تمرد اور سرکشی سے کام لیا۔ یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو کر بستی سے نکل گئے اور ان کو کہہ دیا کہ میں دن کے اندر بھٹا رہے اور عذاب آجائے گا۔ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر نکل گئے تو ان کو فکر ہوئی کہ اب عذاب آجیگا (اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب کے بعض آثار کا ان کو مشاہدہ بھی ہو گیا) تو انھوں نے اپنے شرک و کفر سے توبہ کی اور بستی کے سب مرد عورت اور بچے جنگل کی طرف نکل گئے اور اپنے مویشی جانوروں اور ان کے بچوں کو بھی ساتھ لے گئے اور بچوں کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا اور سب نے گریہ وزاری کرنا شروع کی اور الحاج وزاری کے ساتھ اللہ سے پناہ مانگی، جانوروں کے بچوں نے جن کو ان کی ماؤں سے الگ کر دیا گیا تھا الگ شور و غل کیا۔ حق تعالیٰ نے ان کی تپتی توبہ اور الحاج وزاری کو قبول کر لیا

اور عذاب اُن سے ہٹا دیا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام اس انتظار میں رہے کہ قوم پر عذاب رہا، وہ ہلاک ہو گئی ہوگی جب اُن کو یہ پتہ چلا کہ عذاب نہیں آیا اور قوم صحیح سالم اپنی جگہ ہے تو ان کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اب میں جھوٹا سمجھا جائیگا، اور بعض روایات میں ہے کہ اُن کی قوم میں یہ رسم جاری تھی کہ کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا (مضہری) اس حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی جان کا بھی خطرہ لاحق ہو گیا تو یونس علیہ السلام نے اپنی قوم میں پلے جانے کے بجائے کسی دوسری جگہ کو ہجرت کرنیکے کے قصد سے سفر اختیار کیا راستہ میں دریا تھا اسکو پار کرنے کے لئے ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ اتفاق سے کشتی ایسے گرداب میں پھنسی کہ غرق ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ملاحوں نے یہ طے کیا کہ کشتی میں سوار لوگوں میں سے ایک کو دریا میں ڈال دیا جائے تو باقی لوگ غرقابی سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اس کام کے لئے کشتی والوں کے نام پر قرعہ اندازی کی گئی اتفاق سے قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام پر نکل آیا کشتی والے شاید اکی بزرگی سے واقف تھے) ان کو دریا میں ڈالنے سے انکار کیا اور دوبارہ قرعہ ڈالا پھر بھی اسی نام یونس علیہ السلام کا نکلنا، ان کو پھر بھی تامل ہوا تو تیسری مرتبہ قرعہ ڈالا پھر بھی انہیں کا نام نکل آیا۔ اسی قرعہ اندازی کا ذکر قرآن کریم میں دوسری جگہ ان الفاظ سے آیا ہے فَسَاءَ حَقْرَکَانَ مِنَ الْمَدْحِیَّتِ یعنی قرعہ اندازی کی گئی تو یونس علیہ السلام ہی اس قرعہ میں متعین ہوئے۔ اس وقت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور اپنے غیر ضروری کپڑے اتار کر اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا ادھر حق تعالیٰ نے بحر اخضر سے ایک مچھلی کو حکم دیا وہ دریاؤں کو چیرتی پھاڑتی فوراً یہاں پہنچ گئی (کما قالہ ابن سعد رضی) اور یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو یہ ہدایت فرمادی تھی کہ نہ ان کے گوشت کو کوئی نقصان پہنچے نہ ہڈی کو یہ تیری غذا نہیں بلکہ تیرا پیٹ چنہ روز کے لئے ان کا قید خانہ ہے (یہاں تک یہ سب کہ دایت ابن کثیر میں ہے بجز ان کلمات کے جو توہین میں لئے گئے ہیں وہ دوسری کتابوں سے لئے ہوئے ہیں) قرآن کریم کے اشارات اور بعض تفسیرات سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا بغیر اللہ تعالیٰ کے صریح حکم کے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسند ہوا اسی پر عتاب نازل ہوا اور دریا میں پھر مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی نوبت آئی۔

حضرت یونس علیہ السلام نے جو قوم کو تین دن کے اندر عذاب آجانے سے ڈرایا تھا ظاہر یہ ہے کہ یہ اپنی رائے سے نہیں بلکہ وحی الہی سے ہوا تھا اور اس وقت قوم کو چھوڑ کر ان سے الگ ہو جانا بھی جو قدیم عادت انبیاء علیہم السلام کی ہے ظاہر یہ ہے کہ یہ بھی حکیم خداوندی ہوا ہوگا یہاں تک کوئی بات لغزش کی موجب عتاب نہیں تھی مگر جب قوم کی سچی توبہ اور الحاح و زاری کو اللہ تعالیٰ نے قبول

فرما کر ان سے عذاب ہٹا دیا اسوقت حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم میں واپس نہ آنا اور بقصد ہجرت سفر اختیار کرنا یہ اپنے اس اجتہاد کی بنا پر ہوا کہ اس حالت میں اگر میں واپس اپنی قوم میں گیا تو مجھ پر سبھا جاؤں گا اور میری دعوت بے اثر ہے فائدہ ہو یا دوسے کو بلکہ اپنی قوم کا بھی فائدہ اور اگر میں انکو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں تو یہ بات بتائی کہ نزدیک ذہن و اندازہ و گرفت نہیں ہوتی اپنے اجتہاد کی بنا پر ہجرت کا قصد کر لینا اور اللہ تعالیٰ کے صریح حکم و احکام نہ کرنا اگرچہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ کو یونس علیہ السلام کا یہ گناہ پسند نہ آیا کہ وہ اپنی قوم کے بغیر ایک شخص کا ریاکار چہ کوئی گناہ نہیں تھا مگر فائدہ اولیٰ ضرر ہوا۔ انبیاء علیہم السلام اور قربان باکماہ الہی کی شان بہت بلند ہوتی ہے ان کو مراتب شناس ہونا یا ہٹنے، ان سے اس معاملہ میں ادنیٰ کوتاہی ہوتی ہے تو اوپر بھی عتاب اور گرفت ہوتی ہے یہی حاملہ تھا جس پر عتاب ہوا۔

تفسیر قرطبی میں قشیری سے بھی نقل کیا کہ ظاہر یہ ہے کہ یہ دعوت غضب یونس علیہ السلام کی اسوقت پیش آئی جبکہ قوم سے عذاب ہٹ گیا ان کو یہ پسند نہ تھا، اور پھلی کے پیٹ میں چند روز رہنا بھی کوئی تعذیب نہیں بلکہ تادیب کے طور پر تھا جیسے اپنے نابالغ بیٹوں پر زبردستی تعذیب نہیں ہوتی تادیب ہوتی ہے تاکہ آئندہ وہ احتیاط برتیں (قرطبی) واقعہ سمجھ لینے کے بعد آیات مذکورہ کے الفاظ کی تفسیر دیکھئے۔

ذَهَبَ مُغَاظِبًا، یعنی چلے گئے غصہ میں اگر ظاہر ہے کہ اس سے اپنی قوم پر غصہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی منقول ہے اور جن حضرات نے مغاظبا کا اصول رب کو قرار دیا ہے ان کی مراد بھی مغاظبا رب ہے یعنی اپنے رب کے لئے غصہ میں مبتلا کر پڑے اور کفار و کفار سے اللہ کے لئے غصہ کرنا عین علامت ایمان ہے (کذا فی الفہمی و البحر المحیط)

فَلَنْ أَنْ لَنْ تُقْبَلَ دَعْوَتُهُ، لفظ نشد میں باعتبار لذت ایک احتمال ہے کہ مصدر قدرت سے مشتق ہو تو معنی یہ ہو گا کہ انھوں نے گمان کر لیا کہ ہم ان پر قدرت اور قابو نہ پاسکیں گے نہ ہرچہ کہ یہ بتا کسی پیغمبر سے تو کیا کسی مسلمان سے بھی سکا گمان نہیں ہو سکتا کیونکہ ایسا سمجھنا کفر ہے نہ کہ اس لئے یہاں سے قطعاً نہیں ہو سکتے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ مصدر قدرت سے مشتق ہو جس کے معنی تنگی کرنے کے ہیں جیسے قرآن کریم میں ہے اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ یعنی اللہ تعالیٰ وسعت کر دیتا ہے رزق میں جس کے لئے چاہے اور تنگ کر دیتا ہے جس پر چاہے۔

ائمہ تفسیر میں سے عطار، سعید بن جبیر، حسن البصری، اور جہت سے علماء نے یہی سننے اس آیت میں لئے ہیں اور مراد آیت کی یہ قرآنی کہ حنفیہ نے یونس علیہ السلام کو اپنے قیاس سے اجتہاد سے یہ گمان تھا کہ ان حالات میں اپنی قوم کو پیڑھ کر کہیں پہنچ جائے گا کہ وہ اس کو نہ مانیں گی۔

الصِّلَاحِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَإِنَّا لَكَاثِبُونَ ﴿۹۳﴾

نیک کام اور وہ رکھتا ہو ایمان سوا کثرت ذکر پر کے اسکو سچی کو اور ہم اس کو کلمہ لیتے ہیں

وَحَرَّمَ عَلٰی قُرْبٰیہٖ اٰھْلُکُنْہَا اَنۡہُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ ﴿۹۴﴾ حَتّٰی اِذَا

اور مقرر ہو چکا ہر سستی جس کو غارت کر دیا ہم نے کہ وہ پھر نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب

فُتِحَتْ یَا جُوْجُ وَمَا جُوْجُ وَاھُمْ تَمِنُّ کُلَّ حَدَبٍ یَّکْسِبُوْنَ ﴿۹۵﴾

کھول دئے جائیں یا جوج اور ما جوج اور وہ آدھان سے پھلتے چلے آئیں

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِیَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارُ الذِّیْنِ

اور نزدیک آئے سچا وعدہ ہم اس دم اور ہئی وہ جائیں منکروں کی آنکھیں

کَفَرُوْا یٰۤاَیُّوۡلٰٓئِکَ اَقْدَ کُنَّا فِیْ غَفْلَةٍ مِّنْ ہٰذَا اَبَلُ کُنَّا ظٰلِمِیْنَ ﴿۹۶﴾

ہاں کہ تم بھٹی ہماری ہم بے خبر رہے اس سے نہیں، بد ہم تھے گنہگار

اِنۡکُمۡ وَاَتَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوۡنِ اللّٰہِ حَصْبُ جَہَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا

تم ان جو کچھ تم پاؤ جیتے ہو اللہ کے سوائے ایندھن ہے دوزخ کا تم کو اس پر

وَرِدُوْنَ ﴿۹۷﴾ لَوْ کَانَ ہُوَ لَاۤ اِلٰہَۃٌ مَّا وَرَدُوۡہَا وَکُلٌّ فِیۡہَا

پہنچنا سے اگر ہوتے یہ بت مہر تو نہ پہنچتے اس پر اور سارے اس میں

خٰلِدُوْنَ ﴿۹۸﴾ لَہُمْ فِیۡہَا اَزْفٰیۡرٌ وَّہُمْ فِیۡہَا لَا یَسْمَعُوْنَ ﴿۱۰۰﴾ اِنۡ

سدا رہتے رہیں گے ان کو وہاں چلتا ہے اور وہ اس میں کچھ نہ سہیں گے جن کے

الَّذِیۡنَ سَبَقَتْ لَہُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِکَ عَنْہُمَا مَبْعَدُوْنَ ﴿۱۰۱﴾

نے پہلے سے تمہاری طرف سے سہی وہ اس سے دور رہیں گے

لَا یَسْمَعُوْنَ حَسِیۡسَہَا وَہُمْ فِیۡ مَا شَتَمَتْ اَنۡفُسُہُمْ خٰلِدُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

نہیں سہیں گے اس کی آہٹ اور وہ اپنے ہی کے مزوں میں سدا رہیں گے

لَا یُخۡزِیۡہُمُ الْفَزَعُ الْاَکْبَرُ وَتَتَّخِذُہُمُ الْمَلَائِکَةُ ہٰذَا یَوْمُکُمۡ

نہ ختم ہوگا ان کو اس بڑی کسر آہٹ میں اور لینے آئیں گے ان کو فرشتے آج دن تمہارا ہے

الَّذِیۡ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ ﴿۱۰۳﴾ یَوْمَ نَطۡوِی السَّمَاءَ کَطَیِّ السِّجِّیۡلِ

جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا جس دن ہم لپیٹ لیں آسمان کو جیسے پھٹتے ہیں طومار میں

لِّکُتُبٍ کَمَا بَدَاۤ اَنَّا اَوَّلَ خَلْقٍ نَّعْبُدُکَ وَعَدَا عَلَیۡنَاۤ اِنَّا کُنَّا

کا نڈ جیسا سرے سے بنایا تھا ہم نے پہلی بار یہ اسکو دہرائیں گے وعدہ ضرور ہو چکا ہے ہم پر تمکو

فَعٰلِیۡنَ ﴿۱۰۴﴾ وَکُنَّا کَتَبْنَا فِی الزَّبُوْرِ مِمَّنۡ بَعَدَ الذِّکْرِ اَنَّ الْاَرۡضَ

پور کرنا ہے اور ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین پر مالک ہونے

يَكُونُ عِبَادِي الصَّادِقُونَ ﴿١٠٥﴾

میرے نیک بندے

خلاصہ تفسیر

ربط آیات | یہاں تک انبیاء علیہم السلام کے قصص اور واقعات اور ان کے ضمن میں بہت سے اصولی اور فردعی مسائل کا بیان تھا۔ اصول مثلاً توحید و رسالت اور متبوعہ آخرت، سب انبیاء علیہم السلام میں اصول مشترک ہیں جو ان کی دعوت کی بنیاد ہے جیسا کہ واقعات مذکورہ میں ان حضرات کی سب کوششوں کا محور توحید حق سبحانہ و تعالیٰ کا مضمون تھا۔ اُگلی آیات میں بطور توجہ نفس توحید کا اثبات اور شرک کی مذمت کا بیان ہے۔

اے لوگو! (اوپر جو انبیاء علیہم السلام کا طریقہ و عقیدہ توحید کا معلوم ہو چکا ہے) یہ تمہارا طریقہ ہے (جس پر تم کو رہنا واجب ہے) کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے (جس میں کسی نبی اور کسی شریعت کو اختلاف نہیں ہوا) اور (حاصل اس طریقہ کا یہ ہے کہ) میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کیا کرو اور لوگوں کو چاہئے تھا کہ جب یہ ثابت ہو چکا کہ تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابیں اور شریعتیں اسی طریقہ کی داعی ہیں تو وہ بھی اسی طریقہ پر رہتے (گویا سنا لیا بلکہ) ان لوگوں نے اپنے دین میں اختلاف پیدا کر لیا (مگر اس کی سزا دیکھیں گے کیونکہ) سب ہمارے پاس آئے والے ہیں (اور) آئے کے بعد ہر ایک کو اسکے عمل کی بدلہ دیں گے) توجہ نفس نیک کا مرکب ہو گیا۔ وہ ایمان والا بھی ہو گا تو اس کی محنت اکارت جانے والی نہیں اور ہم اس کو کھیت لیتے ہیں (جس میں ببول اور غلطی کا امکان نہیں رہتا) اُس لکھے ہوئے کے مطابق اس کو ثواب دیں گے (ہم نے جو یہ کہا ہے کہ سب کے سب ہمارے پاس آئیوالے ہیں اس میں منکرین یہ شبہ کرتے ہیں کہ دنیا کی اتنی علم گز رہی ہے اب تک تو ایسا ہوا نہیں کہ مردے زندہ ہوئے ہوں ان کا حساب ہوا ہو، ان کا یہ شبہ اس لئے غلط ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے لئے ایک دن قیامت کا مقرر ہے اُس سے پہلے کوئی نہیں لوٹتا، جی وجہ ہے کہ) ہم جن بستیوں کو (مذابہ یا موت سے) فن کر چکے ہیں ان کے لئے یہ بات (بامتناع شرعی) ناممکن ہے کہ وہ (دنیا میں حساب کتاب کے لئے) پھر لوٹ کر آویں (مگر یہ نہ لوٹنا دائمی نہیں بلکہ وقت موعود یعنی قیامت تک ہے یہاں تک کہ جب (وہ وقت موعود آئے گا) جس کا ابتدائی سامان یہ ہو گا کہ) یا ہوج ماجوج (جن کا اب سد ذوالقرنین کے ذریعہ راستہ رکھا ہے وہ) کھوند گئے جاویں گے اور وہ (انتہائی کثرت کے سبب) ہر بلندی (ٹیلہ اور پہاڑ) سے نکلنے (معلوم) ہونگے اور (اللہ کی طرف لوٹنے کا سچا وعدہ) نزدیک آ پہنچا

ہوگا تو بس پھر لیک ایک یہ حالت ہو جائے گی کہ منکروں کی لڑکائیں پٹی کی پھٹی رہ جاویں گی (اور وہ یوں کہتے نظر آویں گے) ہائے ہماری کم بختی ہم اس سے غفلت میں تھے (پھر کہہ سکتے ہیں گے کہ اسکو غفلت تو جب کہا جاسکتا کہ کسی نے ہمیں آگاہ نہ کیا ہوتا) بلکہ (حقیقت یہ ہے کہ) ہم ہی قصور دار تھے (حاصل یہ ہوا کہ جو لوگ قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے وہ بھی اسوقت اسکے قائل ہو جاویں گے) اے شرکین کے لئے وعید ہے (بلا شہد ہم اور جسکو تم خدا کے سوا پوج رہے ہو سب بنہم میں جھونک جاؤ گے) (اور) تم سب اس میں داخل ہو گے (اس میں وہ انبیاء اور فرشتے داخل نہیں ہو سکتے جن کو دنیا میں بعض مشرکین نے خدا اور جود بنا لیا تھا کیونکہ ان میں ایک مانع شرعی موجود ہے کہ وہ اسکے مستحق نہیں اور نہ ان کا ایمان کوئی قصور ہے آگے آیت میں اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ سُبُوٰتٌ مِّنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ لَیْسَ لَہُمْ اَمْرٌ وَّہُمْ لَیْسَ لَہُمْ اَمْرٌ (یہ مختارے معبود) واقعی معبود ہوتے، تو اس (جہنم) میں کیوں جاتے اور (بنا بھی ایسا کہ چند روزہ نہیں بلکہ) سب (عابدین اور معبودین) اس میں ہمیشہ گوریں گے) (اور) ان کا ایمان شور و غل ہوگا اور وہاں (اپنے شور و غل میں) کسی کی کوئی بات سنیں گے بھی نہیں (یہ تو دوزخیوں کا حال ہے اور) جن کے لئے ہماری نظر سے ہدائی مقدر ہو چکی ہے (اور اسکا ظہور ان کے اعمال و افعال میں ہوا) وہ لوگ اس (دوزخ) سے (استدر) دور رکھے جاویں گے کہ اسکی آہٹ بھی نہ سنیں گے (کیونکہ یہ لوگ جنت میں ہونگے اور جنت دوزخ میں بڑا بعد ہے) اور وہ لوگ اپنی جی چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہیں گے (اور) ان کو بڑی گہراہٹ (یعنی قیامت میں زندہ ہونے اور محشر کے ہر ایک منافق و کجیہ کی حالت) غم میں نہ ڈالے گی اور (قبر سے نکلتے ہی) فرشتے ان کا استقبال کریں گے (اور کہیں گے) یہ ہے تمہارا وہ دن جسکا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یہ اکرام کا معاملہ اور بشارات ان کے لئے زیادہ خوشی و مسرت کا سبب ہو جائیگا اور اگر کسی روایت سے یہ ثابت ہو جائے کہ قیامت کے ہل اور خوف سے کوئی مستثنیٰ نہیں سب کو پیش آئے تو چونکہ نیک بندوں کے لئے ایک زمانہ بہت قلیل ہوگا اسلئے وہ کالعدم ہو اور وہ دن (بھی) یاد کرنے کے قابل ہے جس روز ہر (انفہ) اولی کے لئے آسمانوں کو اس طرح لپیٹ دیئے جس طرح لکھ ہوئے مضامین کا نڈ لپیٹ دیا جاتا ہے (پھر لپیٹنے کے بعد مواد معدوم منض کر دیا جائے یا نفیہ ثانیہ تک اسی حالت پر رہے دوزخیاں ممکن ہیں اور) ہم نے جس طرح (اول بار پیدا کر نیکی وقت) (ہر چیز کی) ابتداء کی تھی اسی طرح (آسانی سے) اس کو دوبارہ پیدا کر دیئے یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے ہم ضرور (اسکو پورا) کریں گے اور (اوپر جو نیک بندوں سے ثواب نعمت کا وعدہ ہوا ہے وہ بہت قدیم اور موکد وعدہ ہے چنانچہ ہم (سب آسمانی) کتابوں میں کوبح محفوظ (میں لکھنے کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین (جنت) کے مالک میرے نیک بندے ہونگے (قدامت اس

وعدہ کی تو اس سے ظاہر ہے کہ لوح محفوظ میں کتب ہوا ہے اور تاکید اس بات سے کہ کوئی آسمانی کتاب اس سے خالی نہیں)

معارف و مسائل

وَحَرَامٌ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِهِ أَحْكَامٌ لَّيْسَ لَهُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ
جس کا ترجمہ خلاصہ تفسیر میں ناممکن سے کیا گیا ہے اور لَیْسَ لَهُ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ میں اکثر حضرات مفسرین کے نزدیک صرف لَازِم ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جو بستی اور اسکے آدمی پتہ ہدک کر دیئے ہیں ان کے لئے مال ہے کہ وہ پھر لوٹ کر دنیا میں آجائیں اور بعض حضرات مفسرین نے لفظ حرام کو اس جگہ بمعنی واجب قرار دیکر لاکو اپنے معرور معنی نفی کے لئے رکھا ہے اور فہم آیت کا یہ ہے کہ واجب ہے اس بستی پر حکم کو کہ مذابح ہلاک کر دیا کہ وہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے (قریبی) آیت کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں اگر عمل صالح کرنا چاہے تو اس کا موقع نہیں ملے گا، اب تو صرف روز قیامت کی زندگی ہوگی
حَتَّىٰ إِذَا دُفِنْتُمْ وَأَنْتُمْ مُّجْرِمُونَ
منہجوں پر تفریح و تزیین کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آیت سابقہ میں یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ غر پر مرکب ہیں ان کا دوبارہ دنیا میں زندہ ہو کر لوٹنا ناممکن ہے اس عدم امکان کی انتہا یہ بتلائی گئی کہ دوبارہ زندہ ہو کر لوٹنا ناممکن اس وقت تک ہے جب تک کہ یہ واقعہ یا جوج کا پیش نہ آجائے جو قیامت کی قریبی علامت ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم چند صحابہ ایک روز آپس میں کچھ مذاکرہ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دریافت فرمایا کہ کیا مذاکرہ تمہارے درمیان جاری ہے ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا ذکر کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک اس علامتیں اس سے پہلے ظاہر نہ ہو جائیں ان دس علامتوں میں خروج یا جوج کا بھی ذکر فرمایا
آیت میں یا جوج یا جوج کے لئے لفظ دُفِنْتُمْ لکھنا استعمال فرمایا گیا ہے جس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ اس وقت سے پہلے وہ کسی بندش اور کاوٹ میں رہیں گے قریب قیامت کے وقت جب اللہ تعالیٰ کو ان کا لکنا منسلک ہوگا تو یہ بندش راستے سے ہٹا دی جائیگی۔ اور ظاہر قرآن کریم سے یہ کہ یہ کاوٹ سید ذوالقرنین ہے جو قریب قیامت میں ختم ہو جاوے گی خواہ اس سے پہلے بھی وہ ٹوٹ چکی ہو مگر ان کے لئے بالکل راستہ ہموار اسی وقت ہوگا۔ سورہ کہف میں یا جوج یا جوج اور سید ذوالقرنین کے محل وقوع اور دوسرے متعلقہ مسائل پر تفصیلی بحث ہو چکی ہے وہاں دیکھ لیا جاوے۔

مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ
چھوٹے چھوٹے ٹیلے۔ سورہ کہف میں جہاں یا جوج یا جوج کے محل وقوع پر گفتگو کی گئی ہے اس معلوم ہو چکا ہے کہ ان کی جگہ دنیا کے شمالی پہاڑوں کے پیچھے ہے اس لئے خروج کے وقت اسی طرف

سے پہاڑوں ٹیلوں سے اُمنہ اُمتے ہوئے نظر آئیں گے۔

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَسَبُ بَشَرٍ، یعنی تم اور تمہارے معبود بجز اللہ کے سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس آیت میں تمام معبودات باطلہ جن کی ناجائز پرستش کفار کے مختلف گروہوں نے دنیا میں کی سب کا جہنم میں داخل ہونا بیان فرمایا گیا ہے اس پر یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ناجائز عبادت تو حضرت مسیح اور عزیر علیہ السلام کی بھی کی گئی ہے تو سب کے جہنم میں جائیگا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب حضرت ابن عباسؓ نے دیا ہے اُن کی روایت تفسیر قرطبی میں اس طرح ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس میں لوگ شبہات کرتے ہیں مگر عجیب اتفاق ہے کہ اس کے متعلق لوگ مجھ سے سوال نہیں کرتے، معلوم نہیں کہ شبہات کا جواب ان لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو اس لئے سوال نہیں کرتے یا انھیں شبہ اور جواب کی طرف التفات ہی نہیں ہوا۔ لوگوں نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ آپؐ نے فرمایا کہ وہ آیت اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ دُوْنِ اللّٰهِ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو کفار قریش کو سخت ناگوار ہوا اور کہنے لگے کہ اس میں تو ہمارے معبودوں کی سخت توہین کی گئی ہے یہ لوگ (عالم اہل کتاب) ابن زبیرؓ کے پاس گئے اور اس کی شکایت کی اُس نے کہا کہ اگر میں وہاں موجود ہوتا تو ان کو اس کا جواب دیتا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ آپؐ کیا جواب دیتے، اس نے کہا کہ میں اُن سے کہتا کہ نصاریٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں اُن کے بارے میں آپؐ کیا کہیں گے؟ کیا معاذ اللہ وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ کفار قریش یہ سن کر بڑے خوش ہوئے کہ واقعی یہ بات تو ایسی ہے کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو آگے آتی ہے اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَہُمْ رَحْمَتُ الرَّحْمٰنِ اُولٰٓئِکَ عَنْہَا مُعَذِّبُوْنَ، یعنی جن لوگوں کے لئے ہماری طرف سے پہلائی اور اچھا نتیجہ مقدر ہو چکا ہے وہ اس جہنم سے بہت دور رہیں گے۔

اور اسی ابن زبیرؓ کے متعلق قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْثَدٍ مِّثْلًا لِّاِذَا قَوْمُکَ مِنْہٗ یَصِلُوْنَ، یعنی جب ابن زبیرؓ نے حضرت ابن مرثدؓ کی مثال پیش کی تو آپؐ کی قوم کے لوگ قریش خوشی سے شور مچانے لگے۔

لَا یَخْزٰہُمْ اَلْفَ عَشْرٌ، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ فزع اکبر سے مراد صور کا نفخہ ثانیہ ہے جس سے سب مردے زندہ ہو کر حساب کے لئے کھڑے ہونگے بعض حضرات نے نفخہ اولیٰ کو فزع اکبر قرار دیا ہے۔ ابن عربیؒ کا قول یہ ہے کہ نفثات تین ہونگے پہلا نفخہ فزع ہوگا جس سے ساری دنیا کے لوگ گھبرا اٹھیں گے اسی کو یہاں فزع اکبر کہا گیا ہے۔ دوسرا نفخہ نفثۃ صغریٰ ہوگا جس سے سب مرد جائیں گے اور فنا ہو جائیں گے، تیسرا نفخہ نفثۃ بعث ہوگا جس سے سب مردے زندہ ہو جائیں گے اس کی شہادت میں مسند ابویعلیٰ اور بیہقی، عبد بن حمید، ابوالشیخ، ابن جریر طبری

وغیرہ سے حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث نقل کی گئی ہے (مظہری) واللہ اعلم۔

یَوْمَ تَلْوِي السَّمَاءُ كَذِبًا لِّتُجَذَّبَ لِّلْكَتَبِ لَفْظِ سَجَل کے معنی حضرت ابن عباسؓ سے صحیفہ کے منقول ہیں علی بن طلحہ - عوفی - مجاہد - قتادہ وغیرہ نے بھی یہی معنی بیان کئے ہیں۔ ابن جریر ابن کثیر وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ اور کتب اس جگہ بمعنی المکتوب ہے معنی یہ ہیں کہ آسمان کو اس طرح لپیٹ دیا جائیگا جس طرح کوئی صہینہ اپنے اندر رکھی ہوئی تحریر کیساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے لہذا قالہ ابن کثیر ذکر دنی (الروح) سَجَل کے متعلق دوسری روایات کہ وہ کسی شخص یا فرشتہ کا نام ہے مدثرین کے نزدیک ثابت نہیں (فصلہ ابن کثیر) آیت کے مفہوم کے متعلق صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز سب زمینوں اور آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں رکھیں گے ابن ابی حاتم نے اپنی سند سے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو لٹکے اندر کی تمام مخلوقات کیساتھ اور ساتوں زمینوں کو انکی تمام مخلوقات کے ساتھ لپیٹ کر ایک جگہ کر دیگے اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کی مثل ہونگے (ابن کثیر)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ اٰلِ اٰدَمَ اَنۡ اَرۡضُہَا عِبَادِیَ السَّٰلِحُونَ

لفظ زبور، زبور کی جمع ہے جس کے معنی کتاب کے ہیں اور زبور اس نام کا کتاب کا نام بھی ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس جگہ زبور سے کیا مراد ہے اس میں اقوال مختلف ہیں۔ حضرت عیالہ بن عباسؓ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ذکر سے مراد آیت میں تورات ہے اور زبور سے مراد وہ سب کتابیں ہیں جو تورات کے بعد نازل ہوئیں۔ انجیل۔ زبور۔ داؤد۔ اور قرآن (خصوصاً ابن جریر) یہی تفسیر فنیاک سے بھی منقول ہے۔ اور ابن زید نے فرمایا کہ ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے اور زبور سے مراد تمام کتابیں جو انبیاء علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ زجاج نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ (روح المعانی)

الارض، اس جگہ ارض سے مراد جمیع فسرین کے نزدیک ارضِ جنت ہے۔ ابن جریر نے ابن عباسؓ سے یہ تفسیر نقل کی ہے اور یہی تفسیر مجاہد۔ ابن جبر۔ عکرمہ۔ سدی اور ابو العالیہ بھی منقول ہے۔ امام راندی نے فرمایا کہ قرآن کی دوسری آیت اسی کی مؤید ہے جس میں فرمایا ہے وَادۡرَبۡنَا الْاَرۡضَ ذَلٰلًا مِنَ الْجَنَّةِ حَیۡثُ نَشَاۡءُ اور آیت میں جو یہ فرمایا کہ اس ارض کے وارث صالحین ہونگے یہ بھی اسی کا قرینہ ہے کہ ارض سے ارضِ جنت مراد ہو۔ دنیا کی زمین کے وارث تو مومن کافر بھی ہو جاتے ہیں۔ نیز یہ کہ یہاں صالحین کا وارث ارض ہونا ذکر قیامت کے بعد آیا ہے اور قیامت کے بعد جنت کی زمین کے سوا کوئی دوسری زمین نہیں۔ اور حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس ارض سے مراد عام ارض ہے دنیا کی زمین بھی اور جنت کی زمین

بھی جنت کی زمین کے تو تھا وارث صالحین ہونا ظاہر ہے۔ دنیا کی پوری زمین کے وارث ہونا بھی ایک وقت میں مومنین صالحین کے لئے موعود ہے جس کی خبر قرآن کریم کی متعدد آیات میں دی گئی ہے۔ ایک آیت میں ہے: **بَارِئُ الْأَرْضِ يَوْمَ تَوَدَّ أَنْ تَنْسِلَ فِيهَا مِنَ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ**، ایک دوسری آیت میں ہے: **وَعَلَى اللَّهِ أَنْزَلْنَا أَمْوَالَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا نِسَاخَاتٌ لِكَيْ تَتَذَكَّرُوا فِي الْأَرْضِ الرَّبِّ إِلَهِكُمْ**، ایک آیت میں: **إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَتَكْذِبُ أُولُو الْأَيْمَانِ فِيهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَادُ، وَمُؤْمِنِينَ صَالِحِينَ** کا دنیا کے منظم موعود پر قابض اور وارث ہونا ایک مرتبہ دنیا پہلے مشاہدہ کر چکی ہے اور زمانہ دراز تک یہ صورت قائم رہی اور پھر مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والی ہے (روح المعانی ج ۱ ص ۱۲۰)۔

إِن فِي هَذَا لَبَلَاغٌ لِّقَوْمٍ عَابِدِينَ ۝۱۰۷ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝۱۰۸

اس میں مطلب کو پہنچانے میں ٹوک بند کی دالت اور بھگت کو جو ہم نے بھیجا سو مہربانی کر کر

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيْنَا إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ

جان کے لوگوں پر تو کہہ دیجئے کہ جو حکم ہی آیا ہے کہ معبود تمہارا ایک معبود ہے پھر کیا ہو

أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝۱۰۹ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذُنُكُمْ عَلَىٰ سَوَإٍ ۖ وَإِنْ

تم حکم داری کرنے والے پھر اگر وہ منہ موڑیں تو تو کہہ دے میں نے خبر کر دی تم کو دونوں طرف برابر اور

أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ مَا تُوعَدُونَ ۝۱۱۰ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجُحْرَ

میں نہیں جانتا نزدیک ہے یا دور ہے جو تم سے وعدہ ہوا وہ رب جانتا ہے جو بات

مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تُكْتُمُونَ ۝۱۱۱ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهِ فِتْنَةٌ

دکار کر کرو اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور میں بھی جانتا شاید تاجر میں تم کو جانچتا ہے

لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ۝۱۱۲ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۖ وَرَبُّنَا

اور فائدہ دینا ہے ایک وقت تک رسول نے کہا اے رب فیصلہ کر انصاف کا اور رب ہمارا

الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۝۱۱۳

رحمن ہے اسی سے مدد لیتے ہیں ان باتوں پر جو تم بتلاتے ہو

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ اس (قرآن یا اس کے جز یعنی سورت مذکورہ) میں کافی مضمون ہے ان لوگوں کے لئے جو عبادت کرنے والے ہیں (اور جو عبادت اور اطاعت سے سرکشی کرنے والے ہیں یہ ہدایت تو ان کے لئے بھی ہے مگر انہیں ہدایت کی طلب نہیں، اس لئے اس کے فائدے سے محروم ہیں، اور ہم نے آپ کو کسی اور بات

کے واسطے (رسول بنا کر) نہیں بھیجا مگر دنیا جہان کے لوگوں پر (اپنی) مہربانی کرنے کے لئے (وہ مہربانی یہی ہے کہ لوگ رسول سے ان منسائین کو قبول کریں اور ہدایت کے ثمرات حاصل کریں اور جو قبول کرتے وہ اُس کا قصور ہے اُس سے اس مضمون کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا) آپ ان لوگوں سے (البتہ خلاصہ کلام کے مکرر) فرمادینے کے میرے پاس تو (موجودین اور شرکیں کے باہمی اختلاف کے باعث میں) صرف یہ دیکھتی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو (اس کی حقانیت ثابت ہو جانے کے بعد) اب بھی تم مانتے ہو یا نہیں (یعنی اب تو مان لو) پھر بھی اگر یہ لوگ (اس کے قبول کرنے سے) سرتابی کریں تو آپ (بلورائے تمام بت کے) فرمادینے کے میں تم کو نہایت واضح اطلاع کر چکا ہوں (تمہیں ذرہ برابر خدا پوشیدگی نہیں رہی تو حید اور حقانیت اسلام کی اطلاع بھی اور اس کے انکار پر جو سزا ملے گی وہ بھی صاف صاف بیان ہو چکی ہے اب نہ مجھ پر تبلیغ حق کی کوئی ذمہ داری باقی رہی نہ تمہارا کوئی عذر باقی رہا، اور اگر اس کے حق پر نہیں تم کو اس وجہ سے شبہ ہو کہ جو سزا بتلائی گئی ہے وہیں کیوں نہیں جاتی تو سمجھ لو کہ سزا کا ملنا تو یقینی ہے مگر میں یہ نہیں جانتا کہ جس (سزا) کا تم سے وعدہ ہوا ہے آیا وہ قریب (واقع ہوئی ہوئی ہے) یا دور دراز (زمانے میں واقع ہونے والی) ہے (البتہ اُس کا واقع ہونا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے) انکار کر کہی ہوئی بات کی بھی خبر ہے اور جو تم دل میں رکھتے ہو اُس کی بھی خبر ہے اور (تاخیر خدا سے اس کے واقع نہ ہونے کے دھوکے میں نہ رہنا یہ تاخیر کی سبب و حکمت سے ہو رہی ہے) میں نہیں جانتا (کہ وہ صلوٰۃ کیا ہے ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ) شاید (یہ تاخیر عذاب) تمہارے لئے امتحان ہو (کہ شاید متنبہ ہو کر ایمان لے آویں) اور ایک وقت (محدود یعنی موت کے وقت) فائدہ پہنچانا ہو (کہ خوب غفلت بڑھے اور عذاب بڑھتا چلا جائے یہ پہلا معاملہ یعنی امتحان رحمت ہے اور دوسرا معاملہ یعنی عمر دراز اور اُس کی سہولتیں دینا یہ عقوبت و سزا ہے) اور جب ان سب منسائین سے ہدایت نہ ہوئی تو پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے (بإذن الہی) کہا کہ اے میرے رب (ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان) فیصلہ کر دیجئے (جو کہ ہمیشہ) حق کے موافق (ہوا کرتا ہے) مطلب یہ ہے کہ علی فیصلہ فرمادیں گے کہ مسلمانوں سے جو فتح و نصرت کے وعدے میں وہ واقع کر دیجئے تاکہ اُن پر اور زیادہ حجت تمام ہو جائے) اور (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) نے کف سے یہ بھی فرمایا کہ (ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے اُن باتوں کے مقابلے میں مدد چاہی جائے جو تم بنایا کرتے ہو) کہ مسلمان جلد نیست و نابود ہو جائیں گے یعنی تم اسی مہربان رب سے تم کے مقابلے میں مدد چاہتے ہیں۔

معارف و مسائل

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالمین کی جمع ہے جس میں ساری مخلوقات

انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی داخل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لئے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کائنات کی حقیقی روح اللہ کا ذکر اور اُس کی عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت زمین سے یہ روح نکل جائے گی اور زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو ان سب چیزوں کی موت یعنی قیامت آجائیگی اور جب ذکر اللہ عبادت کا ان سب چیزوں کی روح ہونا معلوم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب چیزوں کے لئے رحمت ہونا خود بخود ظاہر ہو گیا۔ کیونکہ اس دنیا میں قیامت تک ذکر اللہ اور عبادت آپ ہی کے دمِ قیم اور تعلیمات سے قائم ہے اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا رحمة مہلکة میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں۔ (خرجا بن عساكر عن ابی ہريرة) اور حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا رحمة مہلکة برفع قوم و خفض اخرين، یعنی میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ (اللہ کے حکم ماننے والی) ایک قوم کو سر بلند کر دوں اور دوسری قوم (جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں بنو) پست کر دوں (ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ کفر و شرک کو مٹانے کیلئے کفار کو پست کرنا اور ان کے مقابلے میں جہاد کرنا بھی میں رحمت ہے جس کے ذریعہ سرکشوں کو ہوش آکر ایمان اور عمل صالح کا پابند ہو جانے کی امید کی جاسکتی ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

تفسير سورة الانبياء ولله الحمد ليكتف السلاج والعشرين من
ذی الحجۃ الحرام سنۃ ۱۳۹۰ من الهجرة النبوية قبل العشاء ولله الحمد اولاً
واخراً وظاهراً وباطناً وحوالہ حوالہ تمام الباقی وما ذلک علیک بعزیز

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

سُورَةُ الْحَجِّ

سُورَةُ الْحَجِّ قَدْ نَبِّئَتْكُمْ بِمِثْلِ قَسِيحُونَ آيَةً وَكَثَرُ كَوْنُهُ
سُورَةُ الْحَجِّ مَدِينَةٍ فِي تَامِلِ هُوَ اَوَّلُ اَكْثَرِ آيَاتِهِ فِي اَوَّلِ دَسْ مَكُونِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①

لوگو! ڈرو اپنے رب سے بیشک بھونچال قیامت کا ایک بڑی چیز ہے

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ

جس دن اسکو دیکھو گے بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے کو اور ڈال دے گی

كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلُهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَ مَا لَهُمْ

ہر بیٹ والی اپنا بیٹ اور تو دیکھے لوگوں پر نشہ اور ان پر

بِسُكَارَى وَ لَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ②

نشہ نہیں ہے آفت اللہ کی سخت ہے

خلاصہ تفسیر

اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو (اور ایمان و اطاعت اختیار کرو کیونکہ) یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہوگی (جسکا آنا ضروری ہے اُس روز کے شدائد سے بچنے کی اب فکر کرو جبکہ طریقہ تقویٰ ہے آگے اس زلزلہ کی شدت کا بیان ہے) جس روز تم لوگ اس (زلزلہ) کو دیکھو گے اُس روز (یہ حال ہوگا کہ) تمام دودھ پلانے والیاں (بیبت و دبشت کی وجہ سے) اپنے دودھ پیتے (بچہ) کو بھول جا دیں گی اور تمام حمل والیاں اپنا حمل (دن پورے ہونے سے پہلے) ڈال دیں گی اور تھکاو (اے مخاطب) لوگ نشہ کی سی حالت میں دکھائی دیں گے حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے (کیونکہ وہاں کسی نشہ کی چیز استعمال کرنے کا کوئی امکان و احتمال ہی نہیں) لیکن اللہ کا عذاب

ہی سخت چیز ہے (جس کے خوف کی وجہ سے اُن کی حالت نشہ والے کی سی ہو جاوے گی)۔

معارف و مسائل

خصوصاً سورت | اس سورت کے کئی یا مدنی ہونے میں مفسرین کا اختلاف ہے حضرت ابن عباسؓ ہی سے دونوں روایتیں منقول ہیں۔ جبہ و مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ سورت آیاتِ مکہ اور مدینہ سے مخلوط سورت ہے۔ قرطبی نے اسی کو اصح قرار دیا ہے۔ نیز فرمایا کہ اس سورت کے عجائب میں سے یہ بات ہے کہ اس کی آیات کا نزول بعض کرات میں، بعض کا دن میں، بعض کا سفر میں بعض کا حضر میں، بعض کا مکہ میں، بعض کا مدینہ میں، بعض کا جنگ و جہاد کے وقت اور بعض کا صلح و امن کی حالت میں ہوا ہے اور اس میں بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض منسوخ، بعض محکم ہیں بعض متشابہ کیونکہ تمام اعنات تنزل پر مشتمل ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بحالتِ سفر نازل ہوئی تو آپ نے بلند آواز سے اس کی تلاوت شروع فرمائی۔ رفقاء سفر صحابہ کرام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنکر جمع ہو گئے۔ آپ نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا کہ زلزلہ قیامت بسر کا ذکر اس آیت میں ہوا آپ جانتے ہیں کہ کس دن میں ہو گا صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہو گا جس میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرما دیں گے کہ جہنم میں جانے والوں کو اٹھائیے۔ آدم علیہ السلام دریافت کریں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے کون لوگ ہیں تو حکم ہو گا کہ ہر ایک ہزار میں نو سو ننانوے اور فرمایا کہ یہی وہ وقت ہو گا کہ ہول اور خوف سے بچے بوڑھے ہو جا دیں گے اور چل والی عورتوں کا حمل ساقط ہو جا دیکھا۔ صحابہ کرام یہ سنکر سہم گئے اور پوچھنے لگے پھر یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہو گا جو نجات پائے تو فرمایا کہ تم بے فکر رہو جہنم میں جانے والا یا جوج ماجوج میں سے ایک ہزار اور تم میں سے ایک ہو گا۔ یہ مضمون صحیح مسلم وغیرہ کی روایات میں ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور بعض روایات میں ہے کہ اُس روز تم ایسی دو مخلوقوں کے ساتھ ہو گے کہ وہ جب کسی جماعت کے ساتھ ہوں تو وہی تعداد میں غالب اور اکثر رہیں گے۔ ایک یا جوج ماجوج اور دوسرے ابلیس اور اس کی ذریت اور اولادِ آدم میں سے جو لوگ پہلے مر چکے ہیں (اس لئے نو سو ننانوے میں بڑی تعداد انہیں کی ہوگی) تفسیر قرطبی وغیرہ میں یہ سب روایات نقل کی ہیں۔

زلزلہ قیامت کب ہو گا | قیامت قائم ہونے اور لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے، بعض نے فرمایا کہ یہ قیامت سے پہلے اسی دنیا میں ہو گا اور قیامت کی آخری علامت میں

شمار ہونا جس کا ذکر قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں آیا ہے۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ وَجُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا۔ اور بعض منہرات نے حدیث مذکور جس میں آدم علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے استبدال کرتے ہوئے یہ قرار دیا ہے کہ زلزلہ حشر و نشر اور دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہوگا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں میں کوئی مناسبت نہیں قیامت سے پہلے زلزلہ ہونا بھی آیات قرآن اور احادیث سے ثابت ہے اور حشر و نشر کے بعد ہونا اس حدیث مذکور سے ثابت ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

اس زلزلہ قیامت کی جو کیفیت آگے آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ تمام حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے کو بھول جائیں گی۔ اگر یہ زلزلہ اسی دنیا میں قبل اسیامۃ ہے تو ایسا واقعہ پیش آنے میں کوئی اشکال نہیں اور اگر حشر و نشر قیامت کے بعد ہے تو اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ جو عورت اس دنیا میں حمل میں مری ہے قیامت کے روز اسی حالت میں اسکا حشر ہوگا۔ اور جو دودھ پلانے کے زمانے میں مر گئی ہے وہ اسی طرح بچے کے ساتھ اٹھائی جائے گی اَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ نَفْسًا وَابْنًا دَاخِلًا فِي صُلْبِ امْرَأَةٍ تَعْلَمُ

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

اور کچھ لوگ وہ ہیں جو جھگڑاتے ہیں اللہ کی باتیں بے خبری سے اور یہ دی کرتا ہے

شَيْطَانٍ مُرِيدٍ (۳) كَتَبَ عَلَيْكَ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَصْنَعُ

ہر شیطان سرکشی کی جس کے حق میں ناکہ یا کہا ہے کہ جو کوئی اسکا رفیق ہو سو وہ اسکو ہلاک کرے

وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (۴) يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي

اور لے جائے عذاب میں دوزخ کے اے لوگو اگر تم کو

رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نَّرٍّ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ

دھوکا ہے جی اٹھنے میں تو ہم نے تم کو سارے مٹی سے پھر قطرہ سے پھر

مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ

جسے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی سے اور ہر دو نقشہ مٹی سے اسلئے کہ تم کو پوری

وَنُقَرِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ

اور پھر ارکھتے ہیں ہم بیٹ میں جو کچھ چاہیں ایک وقت میں تک پھر تم کو نکالتے ہیں

طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُوَكُمْ أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَقَّىٰ وَمِنْكُمْ

لڑکا پھر جب تک کہ پہنچو اپنی جوانی کے زور کو اور کوئی تم میں سے بچنے کر لیا جاتا ہے اور کوئی تم میں سے

مَنْ يَرْدُ إِلَى أَرْذَلِ الْعُرِّ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ شَيْءٍ ط وَ

بیر پیدا جاتا ہے نہتی عمر تک تیرک سمجھ کے پیچھے کچھ نہ سمجھنے لگے اور

تَرَى الْأَرْضَ صَامِدَةً فَذَا آنَزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَ

تو دیکھتا ہے زمین خراب پڑی ہوئی پھر جہاں ہم نے اتر اُس پر پانی تازی ہو گئی اور

رَبَّتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَلِكِ يَاقُ اللَّهُ هُوَ

اچھی اور اُگائیں ہر قسم قسم رونق کی بہزں یہ سب کچھ اس واسطے کہ اللہ دیتی ہے

الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

محقق اور وہ جلاتا ہے مردوں کو اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے اور

أَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝

یہ کہ قیامت آتی ہے اس میں دھوکا نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا قبروں میں بڑے ہوؤں کو

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى قً لَا

اور ایسا شخص وہ ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کی بات میں بغیر جانے اور بغیر دلیل اور ہدایت

كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ ثَانِي عَشَرَ لِيُخْلِلَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا

روشن کتاب کے اپنی کر دھڑ مڑ کر تاکہ ہو سکے اللہ کی راہ سے اُس کے لئے دُعا میں

خِزْيٌ وَنَذِيرٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَنْ أَبِي الْحَرِيقِ ۝ ذَلِكِ بِمَا قَدْ مَتَّ

رُسوائی ہے اور نیکائی کے ہم اُس کو قیامت کے دن جہنم کی مار یہ اس کی وجہ سے جو آگے

يَذُكُّ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ۝

بھیج دیتے ہیں اور پھر اس کو جہنم سے کہ اللہ نہیں ظلم کرتا بندوں پر

خُلاصۂ تفسیر

اور بعینہ آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں (یعنی اسکی ذات یا صفات یا افعال کے متعلق) بے بنیاد بوجہ بناتے ہیں اور ہر شیطانی سرکش کے پیچھے ہو لیتے ہیں (یعنی گمراہی کی ایسی قابلیت ہے کہ جو شیطانی جس طرح بہکا دے اُسکے بہکانے میں آ جاتا ہے پس اس شخص میں انتہائی درجہ کی ضلالت ہوئی کہ اس پر ہر شیطانی کی دسترس ہو جاتی ہے جس کی نسبت (خدا کے یہاں سے) یہ بات کبھی جا چکی (اور طے ہو چکی ہے) کہ جو شخص اس سے تعلق رکھتا (یعنی اسکا اتباع کر گیا) تو اسکا کام ہی یہ ہے کہ وہ اسکو (راہ حق سے) بے راہ کر دے اور اسکو عذاب دوزخ کا راستہ دکھلا دے (آگے ان مجادلین کو خطاب ہے کہ) اسے کوئی اگر تم قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہوئے (کے امکان) سے تسکین نہ ہو تو (ذرا مضمون

آئندہ میں غور کر لو تاکہ شک رفع ہو جائے اور وہ یہ کہ ہم نے (اٹل بار) تم کو مٹی سے بنایا (کیونکہ خدا جس لفظہ بنتا ہے اول عناصر سے پیدا ہوتی ہے جس میں ایک جزو مٹی بھی ہے) پھر لفظہ سے (جو کہ غذا سے پیدا ہوتا ہے) پھر خون کے لوتھڑے سے (کہ لفظہ میں غلظت اور سُرخی آنے سے حاصل ہوتا ہے) پھر بوٹی سے (کہ علقہ میں سختی آجانے سے حاصل ہوتا ہے) کہ (یعنی) پوری ہوتی ہے (کہ اس میں پورے اعضاء بن جاتے ہیں) اور (یعنی) ادھوری بھی (ہوتی ہے کہ بعض اعضاء ناقص رہ جاتے ہیں یہ اس طرح کی ساخت اور ترتیب اور تفادات سے اس لئے بنایا) تاکہ ہم تمہارے سامنے (اپنی قدرت) ظاہر کر دیں (اور اسی سے ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے) اور (تمہارے مضمون کا یہ ہے جس سے اور زیادہ قدرت ظاہر ہوتی ہے کہ تم (ماں کے) رحم میں جس (لفظہ) کو چاہتے ہیں ایک مدت معین (یعنی وضع حمل کے وقت تک) رہتے رہتے ہیں (اور جس کو ٹھہرانا نہیں چاہتے ہیں وہاں استقراط ہو جاتا ہے) پھر (اس مدت معینہ کے بعد) تم کو بچہ بنا کر (ماں کے پیٹ سے) باہر لاتے ہیں پھر (اس کے بعد تین قسمیں ہو جاتی ہیں ایک قسم یہ کہ تم میں سے بعض کو جوانی تک ہلت دیتے ہیں) تاکہ تم اپنی بھری جوانی (کی عمر) تک پہنچ جاؤ اور بعض تم میں وہ بھی ہیں جو (جوانی سے پہلے ہی) مرتبے میں (یہ دوسری قسم ہوئی) اور بعض تم میں وہ ہیں جو نکمی عمر (یعنی زیادہ بڑھاپے) تک پہنچا دیے جاتے ہیں جس کا اثر یہ ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتے ہیں (جیسا اکثر بوڑھوں کو دیکھا کہ ابھی ایک بات بتلائی اور ابھی پھر پوچھ رہے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہوئی یہ سب احوال بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کی نشانیاں ہیں ایک استدلال تو یہ تھا) اور (آگے دوسرا استدلال ہے کہ) اسے مخاطب تو زمین کو دیکھتا ہے کہ خشک (ڑی) ہے پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور ٹھپھپھتی ہے اور ہر قسم (یعنی قسم قسم کی خوشنما نباتات اُگاتی ہے) سو یہ بھی دلیل ہے قدرت کاملہ کی آگے استدلال کو اور واضح کرنے کے لئے تصرفات مذکورہ کی علت اور حکمت کا بیان فرماتے ہیں (یعنی) یہ (جو کچھ اوپر دونوں استدلالوں کے ضمن میں اشیاء مذکورہ کا ایجاد و اظہار مذکور ہوا یہ سب) اس سبب سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہستی میں کامل ہے (یہ تو اس کا مال ذاتی ہے) اور وہ ہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے (یہ اس کا مال فعلی ہے) اور وہی ہر چیز پر قادر ہے (یہ اس کا مال وصفی ہے) اور یہ تینوں امور ملکر امور مذکورہ کی علت میں کیونکہ اگر کمالات ثلاثہ میں سے ایک بھی غیر متحقق ہوتا تو ایجاد نہ پایا جاتا چنانچہ ظاہر ہے) اور (نیز اس سبب سے ہوا کہ) قیامت آتی ہے اس میں ذرا شبہ نہیں اور اللہ تعالیٰ (قیامت میں) قبر والوں کو دوبارہ پیدا کر چکا (یہ امور مذکورہ کی حکمت ہیں یعنی ہم نے وہ تصرفات مذکورہ اس لئے ظاہر کئے کہ اس میں منجملہ اور حکمتوں کے ایک حکمت اور غایت یہ تھی کہ ہم کو قیامت کا لانا اور مردوں کو زندہ کرنا منسلو رہتا تو ان تصرفات سے ان کا امکان لوگوں پر ظاہر ہو جاوے گا پس ایجاد اشیاء مذکورہ کی تین علتیں اور دو حکمتیں مذکور ہوئیں

اور سب بالمعنی اہم سب کو عام ہوا اسلئے پاک اللہ کی باریک بینی سب پر داخل ہو گئی (اور یہاں تک تو مجاہدین کی گمراہی اور اس کے رد میں استدلال مذکور تھا آگے ان کا اضلال یعنی دوسروں کو گمراہ کرنا اور دونوں ضلال و اضلال کا وبال عظیم مذکور ہوتا ہے) یعنی آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارہ میں (یعنی اسکی ذات یا صفات یا افعال کے مقدمہ میں) بدون واقفیت (یعنی علم ضروری) اور بدون دلیل (یعنی علم استدلالی عقلی) اور بدون کسی ریشہ کتاب (یعنی علم استدلالی عقلی) کے (اور دوسرے محقق کے اتباع و تقلید سے) تکبر کرتے ہوئے جھگڑ کرتے ہیں تاکہ (دوسرے لوگوں کو بھی) اللہ کی راہ سے (یعنی دین حق سے) بے راہ کر دیں ایسے نفس کے لئے دنیا میں رُسوائی ہے (خواہ کسی قسم کی رُسوائی ہو چنانچہ بعض کفر و اہل حق و قید وغیرہ سے ذلیل ہوتے ہیں بعض مناظرہ اہل حق میں غلو بنے کر عقلا کی نظر میں بے عزت ہوتے ہیں) اور قیامت کے دن ہم اس کو جاتی آگ کا عذاب چکھا دیں گے (اور اس سے کہا جا چکا) کہ یہ کیسے ہاتھ کے کئے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے اور یہ بات ثلث ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ (اپنے) بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں (پس تجھ کو باجرم سنا نہیں دی گئی)۔

معارف و مسائل

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَبْغِى الْوَيْلَ فِي اللَّهِ يَبْغِى الْوَيْلَ، یہ آیت نص میں عارث کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا جملہ لڑاؤ تھا، فرشتوں کو تمہ تعالیٰ کی بیٹیاں اور قرآن کو بچے لوگوں کے افسانے کہا کرتا تھا اور قیامت اور دوبارہ زندہ ہونے کا منکر تھا (کذا رواہ ابن ابی حاتم عن ابی مالک - مظاہر) نزول آیت کا اگرچہ ایک خاص شخص کے بارے میں ہوا مگر حکم اس کا سب کے لئے عام ہے اس میں اس طرح کی بُری فصلتیں پائی جائیں۔

بطن مادر میں تخلیق انسانی کے | فَإِنَّ خَلْقَكُمْ رَاقِبٌ تَوَابٍ، اس آیت میں بطن مادر کے اندر انسان درجات اور مختلف احوال کی تخلیق کے مختلف درجات کا بیان ہے۔ اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور وہ پچ بولنے والے اور پتے سمجھے جانے والے ہیں کہ انسان کا مادہ چالیس روز تک حم میں جمیع رہتا ہے پھر چالیس دن کے بعد علقہ یعنی منجم خون بن جاتا ہے پھر چالیس ہی دن میں وہ مضغ یعنی گوشت بن جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے اور اس کے متعلق چار باتیں اسی وقت فرشتہ کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی، دوسرے رزق کتنا ہے، تیسرے عمل کیا کیا کر گیا، چوتھے یہ کہ انجام کار یہ شقی اور بدبخت ہو گا یا سعید خوش نصیب (فطی)۔

دوسری ایک روایت میں جس کو ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کیا ہے اس میں یہ بھی ہے کہ لفظ جب کئی دور سے گزرنے کے بعد منصفہ گوشت بجاتا ہے تو اس وقت وہ فرشتہ جو ہر انسان کی تخلیق پر مامور ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہے یا رَبِّ خَلَقْتَ اَدْنٰی مِنْ خَلْقِكَ (یعنی اس منصفہ سے انسان کا پیدا کرنا ایک نزدیک قدر ہے یا نہیں) اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ یہ غیر مخلتہ ہے تو رحم اسکو ساقط کر دیتا ہے تخلیق کے دوسرے مراتب تک نہیں پہنچتا اور اگر حکم ہوتا کہ یہ مخلتہ ہے تو پھر فرشتہ سوال کرتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور شقی ہے یا سعید اور اس کی عمر کیا ہے اور اس کا عمل کیسا ہے اور کہاں مرجھا (یہ سب چیزیں اسی وقت فرشتہ کو بتادی جاتی ہیں (ابن کثیر) مخلتہ و غیر مخلتہ کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے (خرابی)

مُخَلَّتْ وَ اَدْنٰی مِنْ خَلْقِكَ، حدیث مذکور سے ان دونوں کی تفسیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس لفظ انسان کا پیدا ہونا مقدر ہوتا ہے وہ مخلتہ ہے اور جس کا ضائع اور ساقط ہو جانا مقدر ہے وہ غیر مخلتہ ہے اور بعض فرشتے مفسرین مخلتہ اور غیر مخلتہ کی تفسیر کرتے ہیں کہ جس بچے کی تخلیق مکمل اور تمام اعضاء صحیح سالم اور متناسب ہوں وہ مخلتہ اور جس کے بعض اعضا ناقص ہوں یا قد اور رنگ وغیرہ غیر متناسب ہو وہ غیر مخلتہ ہے۔ خلاصہ تفسیر مذکور میں اسی تفسیر کو لیا گیا ہے واللہ بمانہ و تعالیٰ اعلم۔

تَنْمُوْهُنَّ حَتّٰی حَبْلٌ مِّنْ مَّوَدِّیْنَ، یعنی پھر بطن مادر سے تم کو نکالتے ہیں۔ طفل صغیرت کی صورت میں اُس کا بدن بھی کمزور ہوتا ہے سماعت و بصارت بھی۔ حواس و عقل بھی، حرکت و گرفت کی قوت بھی غرض کہ سب قوتیں انتہائی ضعیف و کمزور ہوتی ہیں پھر تدریجاً ان میں ترقی دی جاتی ہے یہاں تک کہ پوری قوت تک پہنچ جاتے ہیں تَنْمُوْهُنَّ حَتّٰی حَبْلٌ مِّنْ مَّوَدِّیْنَ۔ لفظ اشہد، شدۃ کی جمع ہے جیسے العُمُ نعمۃ کی جمع آتی ہے معنی یہ ہوئے کہ تدریجی ترقی کا سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ تھادی ہر قوت مکمل نہ ہو جائے جو جوانی کے وقت میں ہوتی ہے۔

اَرۡذَلِ اَنْعَمَ، یعنی وہ عمر جس میں انسان کے عقل و شعور اور حواس میں خلل آنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ نسائی میں بروایت سعد بن مسعودؓ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب ذیل الفاظ پر مشتمل یہ دعا بکثرت مانگتے تھے اور راوی حدیث حضرت سعدؓ یہ دعا اپنی سب اولاد کو یاد کرا دیتے تھے وہ دعا یہ ہے اَرۡذَلِ اَنْعَمَ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُعۡثِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُلۡنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَرۡذَلَ اِلَیَّ اَرۡذَلِ الْعَمُوْرُ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتۡنَةِ الْمُنَاۤفِقِۃِ اِنِّیْ اَدۡعَاۤءُكَ بِمَا الْقَدَرِ (خرابی)

انسان کی ابتدائی تخلیق کے بعد عمر کے مختلف مدارج اور ان کے احوال مسند احمد اور مسند ابویعلیٰ میں حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اسکے نیک عمل اسکے دلدل یا الدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں اور جو کوئی بُرا عمل کرے تو وہ نہ اسکے حساب

میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے، نہ عر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم حساب اسکے لئے جاری ہو جاتا ہے اور دو فرشتے جو اسکے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دیدیا جاتا ہے کہ اسکی حفاظت کریں اور قوت ہم پہنچائیں جب والت اسلام میں چالیس سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو (تین قسم کی بیماریوں سے) محفوظ کر دیتے ہیں یعنی جنون اور جذام اور برص سے۔ جب پچاس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکا حساب لکھا کر دیتے ہیں۔ جب ساٹھ سال کو پہنچتا ہے تو اللہ اسکو اپنی طرف رجوع کی توفیق دیدیتے ہیں۔ جب ستر سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور جب اسی سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسکے حسنات کو لکھتے ہیں اور مہلکات کو معاف فرما دیتے ہیں پھر جب نوے سال کی عمر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسکے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے اہل بیت کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دیتے ہیں اور اسکی شفاعت قبول فرماتے ہیں اور اسکا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض (یعنی زمین میں اللہ کا قیدی) ہو جاتا ہے (کیونکہ اس عمر میں پہنچکر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے کسی چیز میں لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے اور جب ارذل عمر کو پہنچ جائے تو اسکے تمام وہ نیک عمل نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔

یہ روایت حافظ ابن کثیر نے مسند ابویعلیٰ سے نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے ہذا حدیث غریب جلد وفيہ نکارة شدیدة (یعنی یہ حدیث غریب ہے اور اس میں سخت نکارت ہے) پھر فرمایا ومع ہذا فی رد المحتار امام احمد بن حنبل فی مسندہ موقوفاً و مرفوعاً (یعنی اس غریب و نکارت کے باوجود امام احمد نے اپنی مسند میں اسکو موقوفاً اور مرفوعاً دونوں طرح روایت کیا ہے پھر ابن کثیر نے مسند احمد سے یہ دونوں قسم کی روایتیں نقل کی ہیں جسکا مضمون تقریباً وہی ہے جو بحوالہ مسند ابویعلیٰ اوپر نقل ہوا ہے واللہ اعلم

ثانی عطفہ، عطف کے معنی جانب اور کر وٹ کے ہیں یعنی کر وٹ موڑنے والا۔ اس سے مراد اسکا اعراض کرنا ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۖ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ

اور بعضا شخص وہ ہے کہ بندگی کرتا ہے اللہ کی کنارے پر پھر اگر پہنچی اس کو بھلائی تو قائم بیگی اس عبادت

بہ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ

ہے اور اگر پہنچ گئی اس کو جانچ پھر گیا اٹا اپنے منہ پر گنوائی دنیا اور آخرت،

ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ

یہی ہے تو وہ صریح بکارتا ہے اللہ کے سوائے ایسی چیز کو کہ نہ اسکا نقصان کرے

وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۝۱۲ يَدْعُوا لِمَنْ ضُرُّهُ

اللہ نہ اسکا غائدہ کرے یہی ہے دُور جاہڑنا گمراہ ہو کر دیکھارے جتنا ہے اسکو جس کا ضرر

أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لِبَيْسِ السَّوْلِ وَلِبَيْسِ الْعَشِيرِ ۝۱۳

پہلے پہنچے نفع سے بیشک بُرا دوست ہے اور بُرا رفیق

خلاصہ تفسیر

اور بعض آدمی اللہ کی عبادت (ایسے طور پر) کرتا ہے (جیسے کوئی کسی چیز کے) کنارہ پر (دکھڑا ہو اور موقع پا کر چلنے پر تیار ہو) پھر اگر اس کو کوئی (دُنیوی) نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے (ظاہری) قرار پالیا اور اگر اُس پر کچھ آزمائش ہو گئی تو منہ اٹھا کر (کفر کی طرف) چل دیا (جس سے) دُنیا و آخرت دونوں کو کھو بیٹھا یہی ہے کھلا نقصان (دُنیا کا نقصان تو دُنیا ہی آزمائش جو کسی مصیبت سے ہوتی وہ ظاہری ہے اور آخرت کا نقصان یہ ہوا کہ اسلام اور) خدا کو چھوڑ کر اسی چیز کی عبادت کرنے لگا جو (استغناء عاجز اور بے اثر ہے) نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے (یعنی اُکی عبادت نہ کرو تو کوئی نقصان پہنچانے کی ادھر تو نفع پہنچانے کی کوئی قدرت نہیں۔ ظاہر ہے کہ قادرِ مطلق کو چھوڑ کر ایسی بے بس چیز کو اختیار کرنا خسارہ ہی خسارہ ہے) یہ انتہا درجہ کی گمراہی ہے (صرف یہی نہیں کہ اس کی عبادت سے کوئی نفع نہ پہنچے بلکہ اُلٹا ضرر اور نقصان ہے کیونکہ) وہ ایسے کی عبادت کر رہا ہے کہ اسکا ضرر اسکے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا کارساز بھی بُرا اور ایسا رفیق بھی بُرا جو کسی طرح کسی حال کسی کام نہ آئے کہ اسکو مولیٰ اور آقا بنا دیا دوست اور ساتھی بنا لو کسی حال اُس سے کچھ نفع نہیں)۔

معارف و مسائل

کہ من الناس من یعبُد اللہ سنی سَویف، بخاری اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں مقیم ہو گئے تو بعض ایسے لوگ بھی آکر مسلمان ہو جاتے تھے (جن کے دل میں ایمان کی نچنگی نہیں تھی) اگر اسلام لانیکے بعد اسکی اولاد اور مال میں ترقی ہو گئی تو کہتا تھا کہ یہ دین اچھا ہے اور اگر اسکے خلاف ہوا تو کہتا تھا کہ یہ بُرا دین ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ لوگ ایمان کے ایک کنارہ پر کھڑے ہیں۔ اگر ان کو ایمان کے بعد دُنیوی راحت اور مال و سامان مل گیا تو اسلام پر جم گئے اور اگر وہ بطور آزمائش کسی تکلیف و پریشانی میں مبتلا ہو گئے تو دین سے پھر گئے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ

اللہ داخل کرے گا اُن کو جو ایمان لائے اور کیں بھلائیاں باغوں میں بہتی ہیں

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۱۳ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۱۴ مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ

نیچے اُن کے نہریں اللہ کرتا ہے جو چاہے جس کو یہ خیال ہو کہ

لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ

ہرگز نہ مدد کرے گا اُس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں تو تان لے ایک رسی آسمان کو

ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ۱۵ وَكَذَلِكَ

پھر کاٹ ڈالے اب دیکھے کچھ جاتا رہا اس کی اس تدبیر سے اس کا غصہ اور یوں اُتارا

أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۱۶ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَنْ يُرِيدُ ۱۷

اُہم نے یہ قرآن کھلی باتیں اور یہ ہے کہ اللہ سمجھا دیتا ہے جس کو چاہے

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے (جنت کے) ایسے باغوں میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہونگی اور اللہ جس شخص یا قوم کو کوئی ثواب یا عذاب دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ (قادر مطلق ہے) جو ارادہ کرتا ہے کرگزرتا ہے اور جن لوگوں کے دیر حق میں مجادلہ کرنا ذکر آیت اگلی آیت میں اُن کی ناکامی اور محرومی کا بیان ہے فرمایا) جو شخص (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت اور مخالفت کر کے) اس بات کا خیال رکھتا ہو کہ (میں غالب آجاؤں گا اور آپ کے دین کی ترقی کو روک دوں گا اور یہ کہ) اللہ تعالیٰ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم کی) اور آپ کے (دین کی) دنیا و آخرت میں مدد نہ کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان سے تان لے اور آسمان سے باندھ لے (پھر) اس رسی کے ذریعہ اگر آسمان پر پہنچ سکے تو پہنچ جائے تاکہ اس وحی کو موقوف کر دے (اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا) تو پھر غور کرنا چاہیے آیا اس کی (یہ) تدبیر (جس سے بالکل عاجز ہے) اس کے غیظ و غضب کی چیز کو (یعنی وحی کو) موقوف کر سکتی ہے اور ہم نے اس (قرآن) کو اسی طرح اُتارا ہے (کہ) اس میں ہمارے ارادے اور قدرت کے سوا کسی کا دخل نہیں) جس میں کھلی کھلی دلیلیں (تعمین حق کی) ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے۔

معارف و مسائل

مَنْ كَانَ يَظُنُّ، حاصل یہ ہے کہ اسلام کا راستہ روکنے والے معاند جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

اپنے رسول اور اُسکے دین کی مدد نہ کرے اُن کو سبنا چاہیے کہ یہ تو جیسی ہو سکتا ہے جبکہ عاذا اللہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منصب نبوت سلب ہو جائے اور آپ پر وحی آنا منقطع ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ
 جس کو نبوت و رسالت سپرد فرماتا ہے اور اسکو وحی الہی سے نوازتا ہے اُسکی مدد تو دنیا و آخرت میں کرنے
 کا اُس کی طرف سے پختہ عہد ہے اور عقلاً بھی اُسکے خلاف نہ ہونا چاہیے تو جو شخص آپ کی اور آپ کے دین
 کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے اُسکو اگر اُسکے قبضہ میں ہو تو ایسی تدبیر کرنا چاہیے کہ یہ منصب نبوت سے
 سلب ہو جائے اور وحی الہی منقطع ہو جائے۔ اس ضمن میں ایک فرض محال کے عنوان سے اس طرح
 تعبیر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کو منقطع کر نیکاکام کرنا چاہتا ہے تو کسی طرح
 آسمان پر پہنچے وہاں جا کر اس سلسلہ وحی کو ختم کرے۔ اور نہ ہر جہے کہ نہ کسی کا اس طرح آسمان پر جانا ممکن
 نہ اللہ تعالیٰ سے قطع وحی کو کہنا ممکن تو پھر جب تدبیر کی کارگر نہیں تو اسلام و ایمان کے خلاف
 غیظ و غضب کا کیا نتیجہ؟ یہ تفسیر بعینہ درمثور میں ابن زید سے روایت کی ہے اور میرے نزدیک سے
 سب سے بہتر اور صاف تفسیر ہے (بیان القرآن ص ۴۸۴ شکیل)

قرطبی نے اسی تفسیر کو ابو جعفر نحاس سے نقل کر کے فرمایا کہ یہ سب سے احسن تفسیر ہے اور حضرت
 ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی اس تفسیر کو نقل کیا ہے۔ اور بعض حضرات نے اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ
 سہار سے مراد اپنے مکان کی چھت ہے اور مراد آیت کی یہ ہے کہ اگر کسی معاند جاہل کی خواہش یہی ہے
 کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اور اُسکے دین کی مدد نہ کرے اور وہ اسلام کے خلاف غیظ و غضب لئے ہوئے
 ہے تو سمجھ لے کہ اُسکی یہ مراد تو کبھی پوری نہ ہوگی اس احمق نہ غیظ و غضب کا تو علاج یہی ہے کہ چھت
 میں رسی ڈال کر پھانسی لے لے اور مر جائے۔ (منہجی وغیرہ)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَىٰ وَ

جو لوگ مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور صابئین اور نصاریٰ اور

الْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

مجوس اور جو شرک کرتے ہیں مقرر اللہ فیصلہ کرے گا ان میں قیامت

الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۴ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

کے دن اللہ کے سامنے ہے ہر چیز کو تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کو

يَسْجُدُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

سجدہ کرتا ہے جو کوئی آسمان میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے اور سورج اور چاند

وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ

اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت آدمی

وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُقِنِ اللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ ثَمَرٍ

اور بہت ہیں کہ اُن پر ٹھہر چکا عذاب اور جس کو اللہ ذیل کرے اُسے کوئی نہیں عزت دینے والا

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝۱۸

اللہ کرتا ہے جو چاہے

خلاصہ تفسیر

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مسلمان اور یہود اور صابئین اور نصاریٰ اور مجوس اور مشرکین، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان میں قیامت کے روز (علی) فیصلہ کر دینا کہ مسلمانوں کو جنت میں اور سب اقسام کافروں کو جہنم میں داخل کر دینا، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔

اے مخاطب کیا تجھ کو یہ بات معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے (اپنی اپنی حالت کے مطابق) سب عاجزی کرتے ہیں جو کہ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور (تمام مخلوقات کے مطیع و فرمانبردار ہونے کے باوجود انسان جو خاص درجہ کی عقل بھی رکھتا ہے وہ سب کے سب مطیع و فرمانبردار نہیں بلکہ) بہت سے (تو) آدمی بھی (اطاعت اور عاجزی کرتے ہیں) اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب کا استحقاق ثابت ہو گیا ہے اور (یہ ہے کہ) جس کو خدا ذیل کرے (کہ اُسکو ہدایت کی توفیق نہ ہو) اُس کا کوئی عزت دینے والا نہیں (اور) اللہ تعالیٰ (کو اختیار اپنی حکمت سے) جو چاہے کرے۔

معارف و مسائل

پہلی آیت میں تمام اقوام عالم مؤمنین اور کفار پھر کفار کے مختلف القائدہ گروہوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا فیصلہ فرما دیجے اور وہ ہر ایک کے ظاہر و باطن سے باخبر ہیں۔ فیصلہ کیا ہوگا اسکا ذکر بار بار قرآن میں آچکا ہے کہ مؤمنین صالحین کے لئے ابدی اور لازوال راحت ہے اور کفار کے لئے دائمی عذاب۔ دوسری آیت میں تمام مخلوقات خواہ زندہ ذی روح ہوں یا جمادات نباتات سب کا حق تعالیٰ کے لئے مطیع اور فرمانبردار ہونا بعنوان سجدہ بیان فرما کر بنی نوع انسان کی دُقیقہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک مطیع و فرمانبردار سجدہ میں سب کے ساتھ شریک اور دوسرا سرکش باغی سجدہ سے منحرف۔ اور تابع فرمان ہونے کو سجدہ کرنے سے تعبیر کیا گیا ہے جسکا ترجمہ خلاصہ تفسیر میں عاجزی کرنے سے کیا ہے تاکہ مخلوقات کی ہر نوع اور ہر قسم کے سجدہ کو شامل ہو جائے کیونکہ انہیں سے ہر ایک کا سجدہ اُس کے مناسب حال ہوتا ہے انسان کا سجدہ زمین پر پیشانی رکھنے کا نام ہے دوسری مخلوقات

کا سجدہ اپنی اپنی خدمت جس کے لئے اُن کو پیدا کیا گیا ہے اسکو انجام دینے کا اور خدمت کا حق ادا کرنا مکلف ہے۔
تمام مخلوقات کے مطیع و فرمانبردار تمام کائنات و مخلوقات کا اپنے خالق کے زیرِ حکم اور تابع مشیت ہونا ایک
ہونے کی حقیقت تو تکوینی اور تقدیری طور پر غیر اختیاری ہے جس سے کوئی بھی مخلوق مؤمن یا

کافر زندہ یا مردہ، جمادات یا نباتات مستثنیٰ نہیں اس حیثیت میں سب کے سب یکساں طور پر حق تعالیٰ کے زیرِ حکم و مشیت ہیں۔ جہاں کا کوئی ذرہ یا پہاڑ اُس کے اذن و مشیت کے بغیر کوئی ادنیٰ حرکت نہیں کر سکتا۔ دوسری اطاعت و فرمانبرداری اختیاری ہے کہ کوئی مخلوق اپنے قصد و اختیار سے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے اس میں مؤمن و کافر کا فرق ہوتا ہے کہ مؤمن اطاعت شعار فرمانبردار ہوتا ہے کافر اس سے منحرف اور منکر ہوتا ہے۔ اس آیت میں چونکہ مؤمن و کافر کا فرق بیان فرمایا ہے یہ قرینہ اسکا ہے کہ اس میں سجدہ اور فرمانبرداری سے مراد صرف تکوینی و تقدیری اطاعت نہیں بلکہ اختیاری اور ارادی اطاعت ہے۔ اس میں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اختیاری اور ارادی اطاعت تو صرف ذوی العقول انسان اور جن وغیرہ میں ہوتی ہے۔ حیوانات، نباتات، جمادات میں عقل و شعور ہی نہیں تو پھر قصد و ارادہ کہاں اور اطاعت اختیاری کیسی؟ کیونکہ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں اور تصریحات سے یہ بات ثابت ہے کہ عقل و شعور اور قصد و ارادہ سے کوئی بھی مخلوق خالی نہیں، کمی بیشی کا فرق ہے۔ انسان اور جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کا ایک کامل درجہ عطا فرمایا ہے اور اسی لئے ان کو احکام امر و نہی کا مکلف بنایا گیا ہے ان کے سوا باقی مخلوقات میں سے ہر نوع اور ہر صنف کو اس صنف کی ضروریات کے موافق عقل و شعور دیا گیا، انسان کے بعد سب سے زیادہ یہ عقل و شعور حیوانات میں ہے اسکے دوسرے نمبر میں نباتات ہیں، تیسرے میں جمادات ہیں۔ حیوانات کا عقل و شعور تو عام طور پر محسوس کیا جاتا ہے نباتات کا عقل و شعور بھی ذرا سا غور و تحقیق کرنے والا پہچان لیتا ہے لیکن جمادات کا عقل و شعور اتنا کم اور مخفی ہے کہ عام انسان اس کو نہیں پہچان سکتے۔ مگر اُن کے خالق و مالک نے خبر دی ہے کہ وہ بھی عقل و شعور اور قصد و ارادے کے مالک ہیں۔ قرآن کریم نے آسمان و زمین کے بارے میں فرمایا ہے قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَتَيْنِ، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حکم دیا کہ تم کو ہمارے تابع فرمان رہنا ہے اپنی خوشی سے فرمانبرداری اختیار کرو ورنہ جبراً اور حکماً تابع رہنا ہی ہے تو آسمان و زمین نے عرض کیا کہ ہم اپنے ارادے اور خوشی سے اطاعت و فرمانبرداری قبول کرتے ہیں اور دوسری جگہ پہاڑ کے پتھروں کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے وَإِنْ مِنْكُمْ لَآيُحْيِي طَائِعَتَيْنِ، یعنی بعض پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت و نوح کے ماتھے اوپر سے نیچے لرھک جاتے ہیں۔ اسی طرح احادیث کثیرہ میں پہاڑوں کی باہم گفتگو اور دوسری مخلوقات میں عقل و شعور کی شہادتیں بکثرت ملتی ہیں۔ اس لئے اس آیت میں جس اطاعت و فرمانبرداری کو سجدہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے،

اس سے اطاعتِ اختیاری و ارادی مراد ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ نذیرِ انسان کے علاوہ (جن کے ضمن میں جنات بھی داخل ہیں) باقی تمام مخلوقات اپنے قصد و اختیار سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز یعنی تابع فرمان ہیں صرف انسان و جن ایسے ہیں جن میں دو حقت ہو گئے ایک مومن و مطیع سجدہ گزار دوسرے کافر و نافرمان سجدہ سے منحرف جن کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے کہ انکو سجدہ کی توفیق نہیں بخشی وَلِلّٰہِ الْمُلْكُ

هٰذِیْنَ خَصَّمْنَ اِخْتَصَمُوْا فِیْ رَیْءِهِمْ فَالَّذِیْنَ كَفَرُوْا قَطَّعَتْ لَهُمْ

یہ دو مدعی ہیں جسکو دے ہیں اپنے رب پر سو جو مسکر ہوئے اُن کے واسطے بیونستے ہیں

ثِیَابٌ مِّنْ نَّارٍ یُّصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِیْمُ (۱۹) یُصْهِرُ

کپڑے آگ کے ڈالتے ہیں اُن کے سر پر جلتا پانی چل کر نکل جاتا

بِهِ مَا فِیْ بُطُوْنِهِمْ وَالْجُلُوْدُ (۲۰) وَلَهُمْ مَّقَامِعٌ مِّنْ حَدِیْدٍ (۲۱)

اس سے جو کچھ اُن کے پیٹ میں ہے اور کھال بھی اور اُن کے واسطے ہتھوڑے ہیں لوہے کے

كَلَمًا اَرَادُوْا اَنْ یَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعْمٰیْدٌ وَافِیْهَا ذُرُوءُ

جب چاہیں کہ نکل پڑیں دوزخ سے کھٹنے کے مارے پھر ڈال دیئے جائیں اسکے اندر اور چلتے رہیں

عَذَابِ الْحَرِیْقِ (۲۲) اِنَّ اللّٰهَ یُدْخِلُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

جتنے کا عذاب بیشک اللہ داخل کرے گا اُن کو جو یقین لائے اور کیں

الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ یُحَلَوْنَ فِیْهَا مِنْ اَسَاوِرَ

بھائیاں باغوں میں بہتی ہیں اُن کے نیچے نہریں گھنٹا بنائیں گے اُن کو وہاں کسٹن

مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا وَّلِبَاسُهُمْ فِیْهَا خَزَیْرٌ (۲۳) وَهُدًى اِلَی الطَّیِّبِ

سونے کے اور موتی اور اُن کی پوشاک ہے وہاں ریشم کی اور راہ یابی اُنھوں نے

مِنَ الْقَوْلِ وَهَدًى اِلَی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ (۲۴)

ستھری بات کی اور یابی اس تعریفوں دینے کی راہ

خلاصہ تفسیر

(جن کا ذکر اور آیت اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا میں ہوا ہے) یہ دو فریق ہیں (ایک مومن دوسرا کافر۔ پھر کافر مردہ کی کئی قسمیں ہیں۔ یہود، نصاریٰ، صابئین، مجوس اور بُت پرست) جنھوں نے اپنے رب کے بارے میں (معتقد اور کبھی کبھی مباحثہ بھی) باہم اختلاف کیا (اس اختلاف کا فیصلہ قیامت میں اس طرح ہوگا کہ) جو لوگ کافر تھے اُن کے (پہننے کے لئے) آگ کے کپڑے قطع کئے

جادیں گے (یعنی آگ ان کے پورے بدن پر اس طرح محیط ہوگی جیسے لباس) اور ان کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑا جائیگا جس سے ان کے پیٹ کی چیزیں (یعنی آنتیں) اور کھالیں سب گل جادیں گی، (یعنی یہ کھوتا ہوا تیز پانی کچھ پیٹ کے اندر چلا جائیگا جس سے آنتیں اور پیٹ کے اندر کے سب اجزاء اعضاء گل جادیں گے کچھ اوپر ہے گا جس سے کھال گل جادے گی) اور ان کے (مارنے کے لئے) لوہے کے گرز ہونگے (اور اس مصیبت سے کبھی نجات نہ ہوگی) وہ لوگ جب (ددرخ میں) گھٹے گھٹے (گھبرا جائیں گے) اور اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں دھکیل دیئے جادیں گے اور کہا جائیگا کہ جلنے کا عذاب (ہمیشہ کے لئے) چکھتے رہو (کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا اور) اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انھوں نے نیک کام کئے (بہشت کے) ایسے باغوں میں داخل کر دیا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جادیں گے اور پوشاک ان کی وہاں ریشم ہوگی اور (سب انعام و کرام ان کے لئے اس سبب سے ہے کہ دنیا میں ان کو) کلمہ طیب (کے اعتقاد) کی ہدایت ہو گئی تھی اور ان کو اس (خدا) کے رستہ کی ہدایت ہو گئی تھی جو لائق حمد ہے (وہ راستہ اسلام ہے)۔

معارف و مسائل

لَذٰلِكَ فَتَمَيَّنَ الْمُتَخَصَّمُوْنَ، یہ دو فرق جن کا ذکر اس آیت میں ہے عام مؤمنین اور ان کے مقابلہ میں تمام گروہ کفار ہیں خواہ قرن اول کے ہوں یا قرون مابعد کے۔ البتہ نزول اس آیت کا ان دو فرق کے بارے میں ہوا ہے جو میدان بدر کے مبارزہ میں ایک دوسرے کے مقابلہ بردا آزمائے تھے مسلمانوں میں سے حضرت علی و حمزہ و عبیدہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور کفار میں سے عتبہ بن ربیعہ اور اسکا بیٹا ولید اور اسکا بھائی شعیبہ تھے جنہیں سے کفار تو تمیز مارے گئے اور مسلمانوں میں سے حضرت علی و حمزہ صحیح سالم واپس آئے اور عبیدہ شہید زخمی ہو کر آئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیچکر دم توڑ دیا۔ آیت کا نزول ان مبارزین بدر کے بارے میں ہونا بخاری و مسلم کی احادیث سے ثابت ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ حکم ان کیساتھ مخصوص نہیں پوری امت کیلئے عام ہے کسی بھی زمانے میں ہو۔

اہل جنت کو کنگن | یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ کنگن ہاتھوں میں پہننا عورتوں کا کام اور انھیں کا زیور ہے۔

پہنائے جانے کی حکمت | مردوں کے لئے مہیوب سمجھا جاتا ہے جواب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہوں کی پرتیازی شان رہی ہے کہ سر پر تاج اور ہاتھوں میں کنگن استعمال کرتے تھے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کو جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے اور سفر ہجرت میں آپ کو گرفتار کرنے کے لئے تعاقب میں نکلے تھے جب ان کا گھوڑا باذن خداوندی زمین میں دھنس گیا اور اس نے توبہ کی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے گھوڑا بکھل گیا اس وقت سراقہ بن مالک سے وعدہ فرمایا تھا کہ میری شاد فاریں

کے کنگن مال غنیمت میں مسلمانوں کے پاس آئیں گے وہ تھیں دیئے جائیں گے اور جب فاروق اعظمؓ کے زمانے میں فارس کا ملک فتح ہوا اور ایران کے یہ کنگن دوسرے اموال غنیمت کیساتھ آئے تو سراقہ بن کث نے مطالبہ کیا اذان کو دیدیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جمیع سر پر تاج پہننا عام مردوں کا رواج نہیں، شاہی اعزاز ہے اسی طرح ہاتھوں میں کنگن بھی شاہی اعزاز سمجھے جاتے ہیں اس لئے اہل جنت کو کنگن پہنانے جائیں گے۔ کنگن کے متعلق اس آیت میں اور سورہ فاطر میں تو یہ ہے کہ وہ سونے کے ہوں گے اور سورہ دھر میں یہ کنگن چاندی کے بتلائے گئے ہیں اس لئے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اہل جنت کے ہاتھوں میں تین طرح کے کنگن پہنائے جائیں گے ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا تیسرا موتیوں کا جیسا کہ اس آیت میں موتیوں کا بھی ذکر موجود ہے۔ (قرطبی)

ریشم کے کپڑے مردوں کے لئے حرام ہیں | آیت مذکورہ میں ہے کہ اہل جنت کا لباس ریشم کا ہو گا مراد یہ ہے کہ ان کے تمام ملبوسات اور فرش اور پردے وغیرہ ریشم کے ہونگے جو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر لباس سمجھا جاتا ہے اور جنت کا ریشم ظاہر ہے کہ دنیا کے ریشم سے صرف نام کی شرکت رکھتا ہے، ورنہ اس کی عمدگی اور بہتری کو اس سے کوئی مناسبت نہیں۔

امام نسائی اور بزار اور بیہقی نے بسند جیدہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت کا ریشمی لباس جنت کے پھلوں میں سے نیکلے گا اور حضرت جابرؓ کی ایک روایت میں ہے کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہو گا جس سے ریشم پیدا ہو گا اہل جنت کا لباس اسی سے تیار ہو گا (مظہری)

حدیث میں امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جو شخص ریشمی کپڑا دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں پہنے گا اور جو دنیا میں شراب پئے گا وہ آخرت کی شراب سے محروم رہے گا اور جو دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں (کھائے) پئے گا وہ آخرت میں سونے چاندی کے برتنوں میں کھائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تینوں چیزیں اہل جنت کے لئے مخصوص ہیں۔

من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبسہ الاخرۃ
ومن شرب الخمر فی الدنیا لم یشر بہا فی
الاخرۃ ومن شرب فی انیۃ الذہب
الفضۃ لم یشر بہ فیھا فی الاخرۃ ثم قال
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس اهل
الجنة وشراب اهل الجنة وانیۃ اهل الجنة

(از قرطبی بحوالہ نسائی)

مراد یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں یہ کام کئے اور تو بہ نہیں کی وہ جنت کی ان تین چیزوں سے محروم رہے گا اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں شراب پی، پھر اس سے تو بہ نہیں کی

وہ آخرت میں جنت کی شراب سے محروم رہے گا (رواہ الاثر - قطبی) نیز ایک دوسری حدیث میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من لبس الحریر فی الدنیا لم یلبس فی اخرۃ وان دخل الجنة لبس اهل الجنة ولم یلبس حریرا
ابوداؤد الطیالسی فی مسندہ وقال القرطبی اسنادہ صحیح۔

جس شخص نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں نہ پہنے گا اگرچہ جنت میں داخل بھی ہو جائے دوسرے اہل جنت ریشم پہنیں گے یہ نہیں پہن سکے گا۔

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص جنت میں داخل کر لیا گیا پھر اگر وہ کسی چیز سے محروم کیا گیا تو اسکو حسرت و افسوس ہے گا اور جنت اس کی جگہ نہیں۔ وہاں کسی شخص کو کسی کا غم و افسوس نہ ہونا چاہیے اور اگر یہ حسرت و افسوس نہ ہو تو پھر اس محرومی کا کوئی فائدہ نہیں رہتا۔ اسکا جواب قرطبی نے اچھا دیا ہے کہ اہل جنت کے جس طرح مقامات اور درجات مختلف اور مقادرات اعلیٰ و ادنیٰ ہوں گے۔ ان کے تفاوت کا احساس بھی سب کو ہو گا مگر اس کے ساتھ ہی حق تعالیٰ شانہ اہل جنت کے قلوب پر یہ بنا دیگا کہ ان میں حسرت و افسوس کسی چیز کا نہ رہے گا واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَهُدُوا إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے۔ بعض نے فرمایا قرآن مراد ہے (قطبی) صحیح یہ ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

جو لوگ منکر ہوئے اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے

الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ۖ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لَهُمْ وَالْبَاءُ وَمَنْ يَرْدْ

جو ہم نے بنائی سب لوگوں کے واسطے برابر ہے اس میں رہنے والا اللہ باہر سے کنڈالا اور جو اُس میں

فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّنِ قَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ

چاہے ٹیڑھی راہ شراوت سے اُسے ہم چکھائیں گے ایک عذاب دردناک

۲۵

خلاصہ تفسیر

بیشک جو لوگ کافر ہوئے اور (مسلمانوں کو) اللہ کے راستہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں

(تاکہ مسلمان عمرہ ادا نہ کر سکیں حالانکہ حرم کی حیثیت یہ ہے کہ اس میں کسی کی خصوصیت نہیں بلکہ)

اس کو ہم نے تمام آدمیوں کے واسطے مقرر کیا ہے کہ اس میں سب برابر ہیں اس (حرم کے داخل

حدود) میں رہنے والا بھی (یعنی جو لوگ وہاں مقیم ہیں) اور باہر سے آئین والا (مسافر) بھی

اور جو کوئی اس میں (یعنی حرم شریف میں) ظلم کے ساتھ کوئی بے دینی کا کام کرنے کا ارادہ کر گیا تو ہم اُس شخص کو عذاب دردناک چکھا دیں گے۔

معارف و مسائل

پچھلی آیت میں مومنین اور کفار کے دو فرق کی باہمی خاصیت کا ذکر تھا اسی خاصیت کی ایک خاص صورت اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ ان میں بعض ایسے کفار بھی ہیں جو خود گمراہی پر جمے ہوئے ہیں دوسروں کو بھی اللہ کے راستہ پر چلنے سے روکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو جبکہ وہ عمرہ کا احرام باندھ کر حرم شریف میں داخل ہونا چاہتے تھے مسجد حرام میں داخل ہونے سے روک دیا حالانکہ مسجد حرام اور حرم شریف کا وہ حصہ جس سے لوگوں کی عبادت عمرہ و حج کا تعلق ان کی ملک میں داخل نہیں تھا جس کی بنیاد پر ان کو مزاحمت اور مداخلت کا کوئی حق پہنچتا، بلکہ وہ سب لوگوں کے لئے یکساں ہے جہاں باشندگان حرم اور باہر کے مسافر اور شہری اور پر دیسی سب برابر ہیں۔ آگے ان کی سزا کا ذکر ہے کہ جو شخص مسجد حرام (یعنی پورے حرم شریف) میں کوئی بے دینی کا کام کرے گا جیسے لوگوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنا یا دوسرا کوئی خلافِ دین کام کرنا، اسکو عذاب دردناک چکھایا جائے گا خصوصاً جبکہ اس بے دینی کے کام کے ساتھ ظلم یعنی شرک بھی ملا ہوا ہو جیسا کہ مشرکین مکہ کا حال تھا جنہوں نے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکا کہ ان کا یہ عمل بھی خلافِ دین ناروا تھا پھر اس کے ساتھ وہ کفر و شرک میں بھی مبتلا تھے۔ اور اگرچہ ہر خلافِ دین کام خصوصاً شرک کفر و جگہ ہر زمانے میں حرام اور انتہائی جرم و گناہ کا موجب عذاب ہے مگر جو ایسے کام حرم محترم کے اندر کرے اُس کا جرم دو گنا ہو جاتا ہے اسلئے یہاں حرم کی تخصیص کر کے بیان کیا گیا ہے۔

يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، سبیل اللہ سے مراد اسلام ہے بمعنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ لوگ خود تو اسلام سے دور ہیں ہی دوسروں کو بھی اسلام سے روکتے ہیں۔

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اُن کا دوسرا گناہ ہے کہ وہ مسلمانوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ مسجد حرام اصل میں اُس مسجد کا نام ہے جو بیت اللہ کے گرد بنائی ہوئی ہے اور یہ حرم مکہ کا ایک اہم جز ہے لیکن بعض مرتبہ مسجد حرام بول کر پورا حرم مکہ بھی مراد لیا جاتا ہے جیسے خود اسی واقعہ یعنی مسلمانوں کو عمرہ کے لئے حرم میں داخل ہونے سے روکنے کی جو صورت پیش آئی وہ یہی تھی کہ کفار مکہ نے آپ کو صرف مسجد میں جانے سے نہیں بلکہ حدود حرم مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا جو احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور قرآن کریم نے اس واقعہ میں مسجد حرام کا لفظ بمعنی مطلق حرم استعمال

فرمایا ہے وَصَدَّكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -

تفسیر درمنثور میں اس جگہ مسجد حرام کی تفسیر میں پورا حرم مراد ہونا حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے
حرم مکہ میں سب مسلمانوں کے مساوی حق کا مطلب | اتنی بات پر تمام اُمت اور ائمہ فقہاء کا اتفاق ہے کہ مسجد حرام اور حرم شریف مکہ کے وہ تمام حلقہ جن سے افعال حج کا تعلق ہے جیسے

صفامردہ کے درمیان کا میدان جس میں سچی ہوتی ہے اور منیٰ کا پورا میدان اسی طرح عرفات کا پورا میدان اور مزدلفہ کا پورا میدان یہ سب زمینیں سب دنیا کے مسلمانوں کے لئے وقف عام ہیں کسی شخص کی ذاتی ملکیت ان پر نہ کبھی ہوتی ہے نہ ہو سکتی ہے ان کے علاوہ مکہ مکرمہ کے عام مکانات اور باقی حرم کی زمینیں ان کے متعلق بھی بعض ائمہ فقہاء کا یہی قول ہے کہ وہ بھی وقف عام ہیں۔ ان کا فروخت کرنا یا کرایہ دینا حرام ہے ہر مسلمان ہر جگہ ٹھہر سکے ہر جگہ دوسرے فقہاء کا مختار ہو سکتا ہے کہ مکہ کے مکانات ملک خاص ہو سکتے ہیں ان کی خرید و فروخت اور ان کو کرایہ پر دینا جائز ہے۔ حضرت فاروق اعظمؓ سے ثابت ہے کہ انھوں نے صفوان بن امیہ کا مکان مکہ مکرمہ میں خرید کر اس کو مجرموں کے لئے قید خانہ بنایا تھا امام اعظم ابو حنیفہؒ سے اس میں روایتیں منقول ہیں ایک پہلے قول کے مطابق دوسری دوسرے قول کے مطابق اور فتویٰ دوسرے قول پر ہے۔ کذا فی رد المحتار المعانی - یہ بحث کتب فقہ میں مفصل مذکور ہے مگر اس آیت میں حرم کے جن حصوں سے روکنے کا ذکر ہے وہ حصے بہر حال سب کے نزدیک وقف عام ہیں ان سے روکنا حرام ہے آیت مذکورہ سے اسی کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ واللہ اعلم
 وَمَنْ يُؤْذِ فِيهِ بِاِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، الحاد کے معنی لغت میں سیدہ راستہ سے ہٹ جانے ہیں۔

اس جگہ الحاد سے مراد مجاہد و قتادہ کے نزدیک کفر و شرک ہے مگر دوسرے مفسرین نے اس کو اپنے عام معنی میں قرار دیا ہے جہیں ہر گناہ اور اللہ و رسول کی نافرمانی داخل ہے یہاں تک کہ اپنے خادم کو گالی دینا بڑا گناہ بھی۔ اور اسی معنی کے لحاظ سے حضرت عطاء نے فرمایا کہ حرم میں الحاد سے مراد اس میں بغیر احرام کے داخل ہو جانا یا ممنوعات حرم میں سے کسی ممنوع چیز کا ارتکاب کرنا ہی جیسے حرم کا شکار مارنا یا اس کا درخت کاٹنا وغیرہ۔ اور جو چیزیں شریعت میں ممنوع ناجائز ہیں وہ بھی جگہ گناہ اور موجب عذاب ہیں حرم کی تخصیص اس بنا پر کی گئی کہ جس طرح حرم مکہ میں نیکی کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے اسی طرح گناہ کا عذاب بھی بہت بڑھ جاتا ہے (قتادہ مجاہد) اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے اس کی ایک تفسیر یہ بھی منقول ہے کہ حرم کے علاوہ دوسری جگہوں میں بعض گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک عمل نہ کرے اور حرم میں صرف ارادہ پختہ کر لینے پر بھی گناہ لکھا جاتا ہے قرطبی نے یہی تفسیر ابن عمرؓ سے بھی نقل کی ہے اور اس تفسیر کو صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حج کے لئے جاتے تو دو خیمے لگاتے تھے ایک حرم کے اندر دوسرا باہر۔ حرم میں اگر اپنے اہل و عیال یا خدام

و متعلقین میں کسی کو کسی بات پر سرزنش اور عتاب کرنا ہوتا تو نرم سے باہر دالے خیمے میں جا کر یہ کام کرتے تھے۔ لوگوں نے مصلحت دریافت کی تو فرمایا ہم سے یہ بیان کیا جاتا تھا کہ انسان جو عتابِ ناراضی کے وقت کلا واللہ یا بلی واللہ کے الفاظ بولتا ہے یہ بھی الحاد فی الحرم میں داخل ہے (مظہری)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَ

اور جب ٹھیک کر دی ہم نے ابراہیم کو جگہ اس گھر کی کہ شریک نہ کرنا میرے ساتھ کسی کو اور

طَرَفَيْكُمَا لِلظَّالِمِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكْعَ السُّجُودِ ۝۳۶ وَ

پاک رکھ میرا گھر طواف کرنے والوں کے واسطے اور کھڑے رہنے والوں کے اور رکوع و سجدہ والوں کے اور

أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ

بظہار دے لوگوں میں حج کے واسطے کہ آئیں تیری طرف سیر وں چپکے اور سوار ہو کر ڈبے ڈبے اذٹوں پر چلے آئیں

مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝۳۷ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا

راہوں دور سے تاکہ پہنچیں اپنے فائدہ کی جگہوں پر اور پڑھیں

اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ ۝۳۸ كَيْمَمَةٍ

اللہ کا نام کہی دن جو معلوم ہیں ذبح پر جو پاؤں مواشی کے جو اللہ نے دیئے ہیں

الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ الْفَقِيرِ ۝۳۹ ثُمَّ لِيَقْضُوا

اُن کو سوکھاؤ اُس میں سے اور کھلاؤ بُرے حال کے محتاج کو پھر چاہئے کہ ختم

تَفَتُّهُمُ وَلْيُفَوِّدُوا أُنْدُورَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝۴۰

کر دیں اپنا میل کچیل اور پوری کر دیں اپنی منتیں اور طواف کریں اس قدیم گھر کا

خلاصہ تفسیر

اور (اس قصہ کا تذکرہ کیجئے) جب کہ ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو خانہ کعبہ کی جگہ بتلا دی دیکھو کہ اس وقت خانہ کعبہ بنا ہوا نہ تھا اور حکم دیا کہ (اس مکان کو عبادت کے لئے تیار کرو اور اس عبادت میں) میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا (یہ دراصل ان کے بعد کے لوگوں کو سنانا تھا اور بنا رہیت اللہ کے ساتھ شرک کی ممانعت کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ بیت اللہ کی طرف نماز اور اسکا طواف کرنے سے کسی جاہل کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہی معبود ہے) اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے اور (نماز میں) قیام اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے واسطے (نماہری اور باطنی نجاسات یعنی کفر و شرک سے) پاک رکھنا (یہ بھی دراصل دوسروں ہی کو سنانا تھا ابراہیم علیہ السلام سے تو اس کے

نفل کا احتمال ہی نہ تھا) اور (ابراہیم علیہ السلام سے یہ بھی کہا گیا کہ) لوگوں میں حج (کے فرض ہونے) کا اعلان کر دو (اس اعلان سے) لوگ ہمارے پاس (یعنی تمہاری اس مقدس عمارت کے پاس) چلے آئیں گے پیادہ بھی اور (طویل سفر کی وجہ سے دُبی ہو جانے والی) اونٹنیوں پر بھی جو کہ دور دراز راستوں سے پہنچی ہوں گی (اور وہ لوگ اس لئے آویں گے) تاکہ اپنے (اپنے دینی اور دنیوی) فوائد کیلئے حاضر ہو جائیں (دینی فوائد تو معام و مشہور میں دنیوی فوائد بھی اگر مقصود نہ ہوں مثلاً خرید و فروخت اور قربانی کا گوشت وغیرہ تو یہ بھی کوئی مذموم نہیں) اور (اس لئے آویں گے) تاکہ ایام مقررہ میں (جو قربانی کے ایام دسویں سے بارہویں ذی الحجہ تک ہیں) اُن مخصوص چوپاؤں پر (یعنی قربانی کے جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیں جو خدا تعالیٰ نے اُن کو عطا کئے ہیں) (ابراہیم علیہ السلام کے خطاب کا مضمون ہو چکا آگے اُمت محمدیہ مخاطب ہے) ان (قربانی کے) جانوروں میں سے تم بھی کھایا کرو۔ (کہ یہ جائز ہے اور مستحب یہ ہے کہ) مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلایا کرو پھر (قربانی کے بعد) لوگوں کو چاہیے کہ اپنا میل کچیل دُور کریں (یعنی احرام کھول ڈالیں سر نہ ڈالیں) اور اپنے واجبات کو خواہ نذر سے قربانی وغیرہ واجب کر لی ہو یا بلا نذر جو انحال حج کے واجب ہیں اُن سب کو پورا کریں اور (انہی ایام معلومات میں) اس مامون و محفوظ گھر (یعنی بیت اللہ) کا طواف کریں (بطواف زیارتی کہلاتا ہے)۔

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیت میں مسجد حرام اور حرم سے روکنے والوں پر عذاب شدید کی وعید آئی ہے آگے اس کی مناسبت سے بیت اللہ کے خاص فضائل اور عظمت کا بیان ہے جس سے اُن کے فعل کی قیامت اور زیادہ واضح ہو جائے۔

بیت اللہ کی ابتدا **وَاِذَا بَوَّأْنَا لِاِبْرٰهٖمَ مَكَانَ الْبَيْتِ**، بَوَّأ کا لفظ لغت میں کسی کو ٹھکانا اور رہنے کا مکان دینے کے معنے میں آتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہ بات قابل ذکر اور یاد رکھنے کی ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اُس جگہ کا ٹھکانا دیا جہاں بیت اللہ ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اُس زمین پر آباد نہ تھے جیسا کہ روایات سے ثابت ہے کہ اُن کو ملک شام سے ہجرت کر کر یہاں لایا گیا تھا۔ اور مکان البیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود تھا جیسا کہ معتبر روایات میں ہے کہ اُنکی پہلی پناہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمین لانے سے پہلے یا اُنکے ساتھ ہوئی تھی اور آدم علیہ السلام اور اُن کے بعد کے انبیاء بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے وقت بیت اللہ کی تعمیر اُٹھائی گئی تھی بنیادیں اور اُنکی معین جگہ موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہیں لے کر ٹھہرایا گیا اور انکو حکم

دیا گیا اَنْ لَا تُشْرِكُوْا فِیْ شَیْءٍ، یعنی میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شرک کرنے کا کوئی احتمال نہیں۔ اُن کی بُت شکنی اور شرک کرنے والوں کا مقابلہ اور اس میں سخت ترین آزمائش کے واقعات پہلے ہو چکے تھے اس لئے مُراد اس سے عام لوگوں کو سنانا ہی کہ شرک سے پرہیز کریں۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا وَ هُوَ بِذِکْرِیْ (یعنی میرے گھر کو پاک کیجئے) اس وقت اگرچہ گھر موجود نہیں تھا مگر بیت اللہ دراصل درود دیوار اور تعمیر کا نام نہیں، وہ اُس بقعہ مقدسہ کا نام ہے جس میں بیت اللہ پہلے بنایا گیا تھا اور اب دوبارہ بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ بقعہ اور مکان بہر حال موجود تھا اُس کو پاک کر نیکا کام اس لئے دیا گیا کہ اس زمانے میں بھی قوم مُبرم اور مخالف نے یہاں کچھ بُت رکھے ہوئے تھے جن کی پوجا پاٹ ہوتی تھی (ذکر الخطی) اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حکم آئندہ آنے والوں کو سنانا ہو اور پاک کرنے سے مُراد جیسے کفر و شرک سے پاک رکھنا ہے ایسے ہی ظاہری نجاسات اور گندگیوں سے پاک رکھنا بھی مُراد ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اسکا خطاب کرنے سے دوسرے لوگوں کو اہتمام کی فکر دلانا مقصود ہے کہ جب خلیل اللہ کو اسکا حکم ہوا جو خود ہی اس پر عامل تھے تو ہمیں اسکا اہتمام کتنا کرنا چاہئے۔

تیسرا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیا گیا کہ اِذْنَ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ، یعنی لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اس بیت اللہ کا حج تیسرے فرض کر دیا گیا ہے۔ بنوی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو فرضیت حج کے اعلان کا حکم ہوا تو انھوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ (یہاں تو جنگلی میدان ہے کوئی سُنتے دانا نہیں) جہاں آبادی ہے وہاں میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپکی ذمہ داری صرف اعلان کرنے کی ہے اسکے ساری دنیا میں پہنچانے اور پھیلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت اُوچا کر دیا اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جبل ابی قیس پر چڑھ کر یہ اعلان کیا، کانوں میں انگلیاں رکھ کر داہنے اور بائیں اور شرقاً و غرباً ہر طرف یہ ندا دی کہ اے لوگو تمہارے رب نے اپنا بیت بنایا ہے اور تم پر اس بیت کا حج فرض کیا ہے تو تم سب اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرو۔

اس روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ آواز اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا میں پہنچا دی اور صرف اُس وقت کے زندہ انسانوں تک ہی نہیں بلکہ جو انسان آئندہ تاقیامت پیدا ہونے والے تھے بطور معجزہ اُن تک یہ آواز پہنچا دی گئی اور جس جس کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے حج کرنا لکھ دیا ہے اُنہیں سے ہر ایک نے اس آواز کے جواب میں بیک اللہم بیک کہا یعنی حاضر ہو نیکا اقرار کیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حج کے تبلیہ کی اصل بنیاد یہی ندا ابراہیمی کا جواب ہے۔ (قطبی و مظہری)

آگے آیت میں اُس تاثیر کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کو تمام انسانوں تک منجانب اللہ پہنچانے سے قیامت تک کے لئے قائم ہوگئی وہ یہ ہے یا مَوْلَاكَ رَجَارًا وَكَانَ ثَمَرًا مَوْجِبًا لِّزَيْنٍ لِّمَنْ ذِيَّ بَيْنٍ، اِن اِطْرَافِ عَالَمٍ سے لوگ بیت المقدس کی طرف چلے آئے اور کوئی پیادہ کوئی سوار اور سواری سے کئے والے بھی دُور دراز ملکوں سے آئیں گے جس سے انکی ساریاں بھی لاغر ہو جائیں گے چنہ چنہ اس وقت سے آج تک کہ ہزار ہا سال گزر چکے ہیں بیت المقدس کی طرف نہج کے لئے آنے والوں کی یہ کیفیت ہے۔ بعد میں آنے والے سب انبیاء اور ان کی امتیں بھی اس کی پابن ہیں اور یہی علیہ السلام کے بعد جو نبیوں دُور جاہلیت کا کُڑا پتہ اس میں بھی عرب کے باشندے اُسر پہ بیت پرستی کی بددین مبتلا ہو گئے تھے مگر حج کے ارکان کے اُسی طرح یا بندہ تھے جس طرح ابراہیم علیہ السلام سے قبل و تاؤر چلا کرتا تھا۔

لَيَسْهَدُ فَاَمْنًا فَمَنْ لَمْ يَسْهَدْ، یعنی اُن کی یہ حاضری دُور دراز سفر طے کر کے اپنے ہی منافع کیلئے ہے قرآن میں منافع کو بلا حیلہ نہ کر کے لکھا ہے کہ اس کے بموجب بیعت اشارہ کر دیا ہے ہمیں دینی منافع تو بیشمار ہیں ہی دنیوی منافع بھی بہت مشاہدہ ہیں آنے میں کچھ اذم اتنی بات خود قابلِ توجہ حیرت ہے کہ حج کے سفر پر عموماً بڑی رقم خرچ ہوتی ہے جو بعض لوگ ساری عمر محنت کر کے تھوڑی تھوڑی بچا کر جمع کرتے ہیں اور یہاں بیک وقت خرچ کر ڈالتے ہیں لیکن ساری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں بتایا جاسکتا کہ کوئی شخص حج یا عمرہ میں خرچ کر سکی وجہ سے فقیر و محتاج ہو گیا ہو۔ اسکے سوا دوسرے کا موشیہ یاہ ستادی کی رسموں میں نہ کھان آئیمہ کر نہیں خرچ کر کے ہزاروں آدمی محتاج و فقیر ہوئے ہیں۔ ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سفر حج و عمرہ میں یہ سہولیت ہی رکھی ہے کہ اس سے کوئی شخص دنیوی فائدہ و فائدہ میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حج و عمرہ میں خرچ کرنا افسوس و غمناکی کو دور کر دیتا ہے جو کیا جائے تو اسکا بھی مشاہدہ عموماً پایا جاسکتا اور حج کے دینی منافع تو بہت ہیں اُن کی ایک سیکی کہ نہیں جو سنت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کے لئے خرچ کیا اور اس میں بے میاکی کی باتوں سے اور گناہ کے سوا کچھ نہ تھا تو وہ حج سے ایسی حالتیں واپس آئے گا کہ بویا یہ اپنی ماں کے پیٹ سے آئے برآمد ہوئے ہیں جیسے ابتدا و ابتدا میں نہ پئے جئے گناہ معصوم موتا ہے یہ بھی ایسا ہی ہو جائیگا۔ زاد العاری زکرم (مذہبی) بیت اللہ کے پاس جمع ہونے والے حاج کے آنے کا ایک فائدہ تو اور پر مذکور ہے کہ وہ اپنے دینی اور دنیوی منافع اور فوائد کا مشاہدہ کر لیں۔ دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا کہ وَكَانَ حَقُّهُ الشَّعْرَ لِقَائِهِ آيَاتُ مَكْرُوهٍ مَعْنَى مَا دَرَسَتْهُمْ قَرْنٌ اَكْبَرُ كَمَا لَا تَنْقَارُ، یعنی تاکہ وہ اللہ کی نام ذکر کریں یا معلومات میں اُن چوپایہ جانوروں پر جو اللہ نے اُن کو عطا فرمائے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کے گوشت اور اُس سے حاصل ہونے والے فوائد پر نظر نہ ہونی چاہیے بلکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو ان دنوں میں قربان

کرنے کے وقت جانوروں پر کیا جاتا ہے جو روح عبادت ہے۔ قربانی کا گوشت ان کے لئے حلال کر دیا گیا یہ مزید انعام ہے۔ اور ایام معلومات سے مراد وہی دن ہیں جنہیں قربانی جائز ہے یعنی ذی الحجہ کی دسویں، گیارہویں بارہویں تاریخیں۔ اور مَا رَأَوْا مِنْ بَيْعَةِ الْأَنْعَامِ کے الفاظ عام ہیں اس میں ہر طرح کی قربانی داخل ہے خواہ واجب ہو یا مستحب فَكُلُوا مِنْهَا، یہاں لفظ کُلُوا اگرچہ بصیغہ امر آیا ہے مگر مراد اس سے وجوب نہیں بلکہ اباحت اور جواز ہے جیسا قرآن کی آیت وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا میں شکار کا حکم بمعنی اجازت ہے۔

مسئلہ اس مسئلہ اور زمانہ حج میں مختلف قسم کے جانور ذبح کئے جاتے ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو کسی حرم کی سزا کے طور پر جانور کی قربانی واجب ہو جاتی ہے جیسے کسی نے حرم شریف کے اندر شکار مار دیا تو اس پر اس کی جزا میں کسی جانور کی قربانی واجب ہوتی ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں ہے کہ کون سے جانور کے بدلے میں کس طرح کا جانور قربان کرنا ہے۔ اسی طرح جو کام احرام کی حالت میں ممنوع ہیں اگر کسی نے وہ کام کر لیا تو اسپر بھی جانور ذبح کرنا لازم اور واجب ہو جاتا ہے جسکو فقہاء کی اصطلاح میں دم جنایت کہا جاتا ہے اس میں بھی کچھ تفصیل ہے بعض ممنوعات کے کر لینے سے کائے یا اونٹ ہی کی قربانی دینا ضروری ہوتا ہے اور بعض کیلئے بکری، بٹہ کی کافی ہوتی ہے بعض میں دم واجب نہیں ہوتا صرف صدقہ دینا کافی ہوتا ہے ان تفصیلات کی یہ جگہ نہیں، حق نے اپنے سالہ احکام الحج میں بتدریج ضرورت لکھ دیا ہے۔ یہ قسم دم کی جو کسی جنایت اور حرم کی سزا کے طور پر لازم ہوا ہے اسکا گوشت کھانا خود اس شخص کیلئے جائز نہیں بلکہ صرف فقراء و مساکین کا حق ہے کسی دوسرے مالدار آدمی کو بھی اسکا کھانا جائز نہیں۔ اسپر تمام فقہاء امت کا اتفاق ہے۔ باقی قسمیں قربانی کی خواہ واجب ہوں یا نفلی، واجب میں حنفیہ مالکیہ شافعیہ کے نزدیک دم تمتع اور دم قرآن بھی داخل ہیں سب کا گوشت قربانی کرنے والوں کے احباب و اعزاء اگرچہ انفاقاً ہوں وہ بھی کھا سکتے ہیں اس آیت میں اسکی بیان ہے اور پوری تفصیل اسکے مسائل کی کتب فقہ میں دیکھی جائے۔ عام قربانی کا گوشت بویا خاص حج کی قربانیاں ان سب کا حکم یہی ہے کہ قربانی کرنا خود اور ہر مسلمان غنی ہو یا فقیر اس میں سے کھا سکتا ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ کم از کم ایک تہائی حصہ غریب فقراء کو دیدیا جائے اسی امر مستحب کا بیان آیت کے اگلے جملے میں اس طرح فرمایا ہے وَاطْعَمُوا مِنْهُ الْفُقَرَاءَ بَاسْ کے معنی بہت نیک دست و نیابت زدہ اور فقیر کے لئے مہتمم کے میں مطلب ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے ان کو بھی کھلانا اور دینا مستحب اور مطلوب ہے۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ تَفَثُ کے لغوی معنی میل کپیل کے ہیں جو انسان کے بدن پر جمع ہو جاتا ہے حالت احرام میں چونکہ بالوں کا مونڈنا، کٹنا، نوچنا اسی طرح ناخن تراشنا، خوشبو لگانا یہ سب چیزیں حرام ہوتی ہیں تو انکے نیچے میل کپیل جمع ہونا طبعی امر ہے اس آیت میں یہ فرمایا کہ جب حج میں قربانی سے

فارغ ہو جاؤ تو اس میل کبیل کو ڈر کر دم طلب یہ ہے کہ اب احرام کھول ڈالو اور سر منڈالو ناخن تراشو۔
زیر ناف کے بال صاف کر دو۔ آیت مذکورہ میں پہلے قربانی کرنیکا ذکر آیا اسکے بعد احرام کھولنے کا اس
سے استفادہ ہوتا ہے کہ اسی ترتیب سے کام کرنا چاہیے قربانی سے پہلے حلق کرنا یا ناخن کاٹنا وغیرہ ممنوع
ہے اور جو ایسا کر لیا اُس پر دم جنایت واجب ہوگا۔

افعال حج میں ترتیب کا درجہ جو ترتیب افعال حج کی قرآن و حدیث میں آئی اور فقہاء نے اسکو منضبط
کیا اسی ترتیب سے افعال حج ادا کرنا باتفاق امت کم از کم سنت ضرورت واجب ہو نہیں اختلافاً
امام عظیم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک واجب ہے جس کے خلاف کرنے سے ایک دم جنایت لازم
ہوتا ہے امام شافعی کے نزدیک سنت ہے اسلئے اسکے خلاف کرنا ثواب میں کمی آتی ہے مگر دم لازم
نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے من قدم شیئاً من نسكہ او اخرہ فلیهرق حیا
دواہ ابن ابی شیبہ موقوفہ و ہونی حکم المرفوع (مظاہری) یعنی جس شخص نے افعال حج میں سے کسی
کو مقدم یا مؤخر کر دیا اُس پر لازم ہے کہ ایک دم دے۔ یہ روایت بخاری نے بھی مختلف طرق سے نقل
کی ہے اور حضرت سعید بن جبیر، قتادہ، ثئی، حسن بکری کا بھی یہی مذہب ہے کہ خلاف ترتیب کرنے
والے پر دم لازم کرتے ہیں۔ تفسیر منظم میں اس جگہ اس مسئلہ کی پوری تفصیل و تحقیق مذکور ہے۔ نیز
دوسرے مسائل حج بھی مستقل لکھے ہیں۔

وَلْيُؤْذَنُوا لِلَّذِينَ يَذْكُرُونَ نَذْرًا ۖ ذَكَرَ كِي جَمْعٌ ۖ بَنِي كُوَارٍ دُوَيْسٍ مِّنْ ثَمَّتٍ كَمَا جَاءَ فِي هَٰؤُلَاءِ
حقیقت یہ ہے کہ جو کام شرعاً کسی شخص پر لازم واجب نہیں تھا اگر وہ زبان سے یہ نذر کر لے اور
مستمان لے کہ میں یہ کام کروں گا یا اللہ کے لئے مجھ پر لازم ہے کہ فلاں کام کروں تو یہ نذر ہو جاتی ہے۔
جسکا حکم یہ ہے کہ اسکا پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے اگرچہ اصل سے واجب نہیں تھا مگر اسکے واجب
ہو جانے کے لئے یہ شرط تو باتفاق امت ہے کہ وہ کام شرعاً گناہ اور ناجائز نہ ہو۔ اگر کسی شخص نے
گناہ کے کام کی نذر مان لی تو اُس پر وہ گناہ کہنا اس سے لازم نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اسکے خلاف
کرنا واجب ہے البتہ اُس پر کفارہ قسم لازم ہو جائے گا۔ اور ابو حنیفہ وغیرہ ائمہ فقہاء کے نزدیک یہ
بھی شرط ہے کہ وہ کام ایسا ہو جس کی جنس میں کوئی عبادت مقصودہ شرعیہ پائی جاتی ہو جیسے
نماز، روزہ، صدقہ، قربانی وغیرہ کہ ان کی جنس میں کچھ شرعی واجبات اور عبادات مقصودہ ہیں۔
تو اگر کوئی شخص نفلی نماز روزے صدقہ وغیرہ کی نذر مان لے تو وہ نفل اسکے ذمہ واجب ہو جاتی ہے
اسکا پورا کرنا اسکے ذمہ لازم و واجب ہے۔ آیت مذکورہ سے یہی حکم ثابت ہوتا ہے کیونکہ اسمیں نذر
کے ایفاد یعنی پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

مسئلہ | یہ یاد رہے کہ صرف دل میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرنے سے نذر نہیں ہوتی جب تک زبان

سے الفاظ نذر ادا نہ کرے۔ تفسیر مذکور میں اس جگہ نذر اور منت کے احکام و مسائل بڑی تفصیل سے جمع کر دیے ہیں جو اپنے جگہ بہت اہم ہیں مگر یہاں ان کی گنجائش نہیں۔

ایک سوال اور جواب اس آیت سے پہلے بھی اعمال کی قربانی اور احرام کھولنے وغیرہ کا ذکر ہوا ہے اور آگے بھی طواف زیارت کا بیان ہے درمیان میں ایقانہ نذر کا ذکر کس مناسبت سے ہوا جبکہ ایقانہ نذر ایک مستقل حکم ہے جس میں ہدیہ یا حج کے بغیر اور حرم شریف میں ہو یا باہر کسی ملک میں۔

جواب یہ ہے کہ اگرچہ ایقانہ نذر ایک مستقل حکم شرعی ہے تاہم حج اور افعال حج یا حرم کیساتھ مخصوص نہیں لیکن اس کے ذکر یہاں افعال حج کے ضمن میں شاید اسوجہ سے ہے کہ انسان جب حج کے لئے نکلتا ہے تو دل کا داعیہ ہوتا ہے کہ اس سفر میں زیادہ زیادہ نیک کام اور عبادات ادا کرے اس میں بہت سی چیزوں کی نذر بھی کر لیتا ہے خصوصاً جانوروں کی قربانی کی نذر کرنے کا تو عام رواج ہے حضرت ابن عباسؓ نے یہاں نذر سے مراد قربانی ہی کی نذر قرار دی ہے۔ اور ایک مناسبت نذر کی احکام حج سے یہ بھی ہے کہ جس طرح نذر اور قسم سے انسان پر بہت سی چیزیں بوجہ نذر کی روت سے واجب نہیں بنتیں واجب ہو جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں بوجہ اصل احکام کی روت سے حرام یا باہر نہیں بنتیں وہ اس شخص پر ناجائز و حرام ہو جاتی ہیں۔ احرام کے تمام احکام تقریباً ایسے ہی ہیں کہ پہلے پہلے کپڑے، خوشبو کا استعمال بال سونانا، ناخن تراشنا وغیرہ فی انفسہ کوئی ناجائز کام نہ تھے مگر اسے احرام باندھ کر یہ سب کام اپنے اوپر حرام کر لئے اسی طرح حج کے دوسرے اعمال و افعال جو فرض تو عمر میں ایک ہی مرتبہ ہوتے ہیں مگر بعد میں ان دھرم کے لئے احرام باندھ کر یہ سب کام اسکے لئے فرض ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے حضرت عمرؓ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اس سے مواجب حج مراد ہیں جو حج کی وجہ سے اسپر لازم ہو گئے ہیں۔

وَلَمَّا تَوَلَّوْا الْكَعْبَةَ الْحَرَامَ طَافُوا فِيهَا كَوْنًا بَعْدَ كَوْنٍ وَقَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْكَافِرُ لَخَرَابٍ مُّدُورٍ
ذی الحجہ کو روئے کعبہ حرام کی طرف سے پہلے پہلے طواف کا دوسرا رکن اور فرض ہے پہلا رکن وقوف عرفات ہے جو اس سے پہلے ادا ہو جاتا ہے۔ طواف زیارت پر احرام کے سب احکام مکمل ہو کر پورا احرام کھل جاتا ہے (روی ذک عن ابن عباس و زباید و فتحاک جماعۃ بل قال الطبری وان لم یسلم لہ لا خلافت بین المتأولین فی انہ طواف الافاضہ و یکون ذلک یوم النحر از روح المعانی)

بیت عتیق، بیت اللہ کا نام بیت عتیق اس لئے ہے کہ عتیق کے معنی آزاد کے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے گھر کا نام بیت عتیق اس لئے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو کفار و جبارہ کے غلبہ اور قبضہ سے آزاد کر دیا ہے (مشکوٰۃ ترمذی و حمنہ و محکم و صحیح ابن جریر و الطبرانی و غیرہ از روح المعانی) کسی کافر کی مجال نہیں کہ اسپر قبضہ یا غلبہ کرے۔ اسباب فیل کا واقعہ اس پر شاہد ہے واللہ اعلم تفسیر منظمی میں اس موقع پر طواف کے مفصل احکام و مسائل جمع کر دیے ہیں جو بہت اہم قابل دید ہیں۔ واللہ اعلم

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ

یہ سن چکے اور جو کوئی بڑائی رکھے اللہ کی حرمتوں کی سودہ بہت بہت ہے اس کے لئے ایسا رب کے پاس اور حد دل میں

لَكُمْ إِلَّا نِعَامٌ إِلَّا مَا يُشْلِيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ

م کو جو پائے ستر جو تم کو مسنا ہے میں سو بچتے رہو بتوں کی گنتی سے

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝۳۰ حُنْفَاءُ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ

اور بکتے رہو جھوٹی بات سے ایک اللہ کی طرف کے ہو کر نہ اس کے ساتھ شریک بنالو اپنے

يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي

شریک بنایا اللہ کا سو جیسے گر پڑا آسمان سے پھر اچھٹے میں اس کو اڑنے والے مردار خوار یا جا ڈالا

بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَوِيٍّ ۝۳۱ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرُ اللَّهِ

اس کو ہوانے کسی دور مکان میں یہ سن چکے اور جو کوئی ادب رکھے اللہ کے نام ہی چیزوں کا

فَلَا تَهْمَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝۳۲ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

سودہ دل کی پرہیزگاری کی بات ہے تمہارے واسطے چھ چیزیں فائدہ ہیں ایک نذر و وعدہ تک

ثُمَّ يَلْقَاهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝۳۳

پھر ان کو پہنچاتا اس قدیم خسر تک

خلاصہ تفسیر

یہ بات تو ہو چکی (جو حج کے مخصوص احکام تھے) اور (اب دو کتبہ احکام جن میں حج اور عیلاو حج کے دوسرے مسائل بھی ہیں سنا دیے) جو شخص اللہ تعالیٰ کے محترم احکام کی وقعت کر لیا سو یہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے (احکام کی وقعت کرنے میں یہ بی داخل ہے کہ ان احکام بھی حاصل کرے اور یہ بھی کہ ان پر عمل کا اہتمام کرے۔ اور احکام خداوندی کی وقعت کا اس کے لئے بہتر ہونا اس لئے ہے کہ وہ عذاب سے نجات اور دائمی راحت کا سامان ہے) اور ان مخصوص چوپاؤں کو باستثنائی ان (بعض بعض) کے جو تم کو پڑھ کر سنائیے گئے ہیں (یعنی سورہ انعام وغیرہ کی آیت قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا ذِكْرًا لِّیْ بِشَيْءٍ مُّعْتَرِیْ میں حرام جانوروں کی تفصیل بتلا دی گئی ہے ان کے سوا دوسرے چوپائے) تمہارے لئے حلال کر دیا گیا ہے (اس جگہ چوپایہ جانوروں کے حلال ہونیکا ذکر اس لئے کیا گیا کہ حالت احرام میں شکار کی ممانعت سے کسی کو احرام کی حالت میں عام چوپائے جانوروں کی ممانعت کا شبہ نہ ہو جائے اور جب دین و دنیا کی بھلائی احکام خداوندی کی تعظیم میں منحصر ہے) تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے کنارہ کش رہو (کیونکہ بتوں کو خدا کے ساتھ شریک کرنا تو حکم الہی سے کھلی بغاوت ہے اس جگہ شرک سے بچنے

کی ہدایت خاص طور پر اس لئے کی گئی کہ مشرکین مکہ اپنے حج میں جو تہیہ پڑھتے تھے اُنہیں الّا شریفاً ہو
 لک ملا دیتے تھے یعنی اللہ کا کوئی شریک بجز ان بتوں کے نہیں ہے جو خود اُسی اللہ کے ہیں اور جھوٹی بات
 سے بچتے رہو (خواہ وہ عقائد کا جھوٹ ہو جیسے شرکین کا اعتقاد شرک یا دوسری قسم کا جھوٹ) اس طرز سے
 کہ اللہ کی طرف جھکے رہو اس کے ساتھ (کسی کو شریک مت ٹھہراؤ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو
 اُس کی حالت ایسی ہوگی جیسے) گویا وہ آسمان سے گر پڑا پھر پرندوں نے اُس کی بوٹیاں پوچھ لیں یا اسکو
 ہوائے کسی دُور دراز جگہ لپکا کر پٹک لیا۔ یہ بات بھی (جو بقول قاعدہ کلیہ کے تھی) ہو چکی اور (اب ایک
 ضروری بات قرآنی کے جانوروں کے متعلق اور اُن کو کہ) جو شخص دین خداوندی کے ان (مذکورہ) یادگاروں
 کا پورا لحاظ رکھے گا تو اُس کا یہ لحاظ رکھنا دل کے ساتھ خدا سے ڈرنے سے حاصل ہوتا ہے (یادگاروں کا
 لحاظ رکھنے سے مراد احکام الہیہ کی پابندی ہے جو قرآنی کے متعلق ہیں خواہ ذبح سے قبل کے احکام ہوں یا
 ذبح کے وقت ہوں جیسا اُس پر اللہ کا نام لینا یا بعد ذبح کے ہوں جیسے اُس کا کھانا یا نہ کھانا کہ جس کا
 کھانا جس کے لئے حلال ہے وہ کھائے جس کا کھانا جس کے لئے حلال نہیں وہ نہ کھائے۔ ان احکام
 میں کچھ تو پہلے بھی ذکر کئے جا چکے اور کچھ یہ ہیں کہ) تم کو ان سے ایک معین وقت تک فوائد حاصل کرنا
 جائز ہے (یعنی جب تک وہ قواعد شرعیہ کے مطابق ہدی نہ بنائے جاویں تو اُن سے دودھ یا سوار
 بار برداری وغیرہ کا فائدہ اٹھانا جائز ہے مگر جب اُن کو بیت اللہ اور حج یا عمرہ کے لئے ہدی
 بنا دیا تو پھر اُن سے کوئی نفع اٹھانا جائز نہیں) پھر (یعنی ہدی بننے کے بعد) اس کے ذبح حلال ہونے
 کا موقع بیت غنیم کے قریب ہے (مراد پورا حرم ہے یعنی حرم سے باہر ذبح نہ کریں)۔

معارف و مسائل

حُرْمَتِ اللّٰہ سے مراد اللہ کی محترم اور معزز بنائی ہوئی چیزیں یعنی احکام شرعیہ ہیں۔ اُن کی
 تعظیم یعنی اُن کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا سرمایہ سعادت دنیا و آخرت ہے۔
 اُحِلَّتْ لَّكُمْ الْاَنْعَامُ الّا مَا یُسَبِّحُ عَلَیْکُمْ، الْاَنْعَام سے مراد اونٹ، گائے
 بکرا، مینڈھا۔ ذنبہ وغیرہ ہیں کہ یہ جانور حالت احرام میں بھی حلال ہیں اور اِلّا مَا یُسَبِّحُ میں جن
 جانوروں کو مستثنیٰ کرنے کا ذکر ہے اُن کا بیان دوسری آیات میں آیا ہے وہ مُردار جانور اور موقوفہ
 اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو یہ سب ہمیشہ کے لئے حرام ہیں
 حالت احرام کی ہو یا غیر احرام کی۔

فَاَجْنِبُوا الزَّجْرَ مِنَ الْاَوْثَانِ، زجس کے معنی ناپاکی اور گندگی کے ہیں اودا وثن وثن
 کی جمع ہے بت کے معنی میں۔ بتوں کو نجاست اس لئے قرار دیا کہ وہ انسان کے باطن کو مشرک

کی نجاست سے بھر دیتے ہیں۔

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ، قول زور سے مراد جھوٹ ہے، حق کے خلاف جو کچھ ہے وہ باطل اور جھوٹ میں داخل ہے خواہ عقائد فاسدہ شرک و کفر ہوں یا معاملات میں اور شہادت میں جھوٹ بولنا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کبیرہ گناہوں میں سے بڑے کبیرہ یہ گناہ ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا اور عام باتوں میں جھوٹ بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لفظ وَقَوْلَ الزُّوْرِ کو بار بار فرمایا (رواہ البخاری) وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَارُ ثَرَا لَدَّ، شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کے معنی علامت کے ہیں جو چیزیں کسی خاص مذہب یا جماعت کی علامات خاص سمجھی جاتی ہوں وہ اُس کے شعائر کہلاتے ہیں شعائر اسلام اُن خاص احکام کا نام ہے جو عرف میں مسلمان ہونے کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ حج کے اکثر احکام ایسے ہی ہیں۔

مِنْ تَقْوَى الْقُرُوبِ، یعنی شعائر اللہ کی تعلیم دل کے تقویٰ کی علامت ہے ان کی تعلیم ہی کرتا جس کے دل میں تقویٰ اور خوف خدا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ کا تعلق اصل میں انسان کے دل سے ہے جب اُس میں خوف خدا ہو تا ہے تو اس کا اثر سب اعمال افعال میں دیکھا جاتا ہے۔

لَتَكُونَنَّ أَهْلًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یعنی چوپائے جائزوں سے دودھ، سواری، بار بردار ہر قسم کے منافع حاصل کرنا تمہارے لئے اس وقت تک تو حدل ہے تب تک اُن کو حرم مکہ میں ذبح کرنے کے لئے نامزد کر کے ہدی نہ بنالیا ہو۔ ہدی اُسی جائز کو کہتے ہیں جو حج یا عمرہ کرنے والا اپنے ساتھ کوئی جانور لے جائے کہ اس کو حرم شریف میں ذبح کیا جائے گا۔ جب اُس کو ہدی حرم کے لئے نامزد اور مقرر کر دیا تو پھر اُس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا بغیر کسی خاص مجبوری کے جائز نہیں جیسے اونٹ کو ہدی بنا کر ساتھ لیا اور خود پیدل چل رہا ہے سواری کے لئے کوئی دوسرا جانور موجود نہیں اور پیدل چلنا اُس کے لئے مشکل ہو جائے تو مجبوری اور ضرورت کی بنا پر اس وقت سوار ہونے کی اجازت ہے۔

تَحَرَّيْهَا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہاں بیت عتیق سے مراد پورا حرم شریف جو درحقیقت بیت اللہ ہی کا حرم خاص ہے جیسے سابقہ آیت میں مسجد حرام کے لفظ سے پورا حرم مراد لیا گیا، یہاں بیت عتیق کے لفظ سے بھی پورا حرم مراد ہے اور محلّہ میں حِلّ کے معنی موضع محلّہ اہل کے ہیں مراد اس سے موضع ذبح ہے یعنی ہدی کے جائزوں کے ذبح کرنے کا مقام بیت عتیق کے پاس ہے اور مراد پورا حرم ہے کہ وہ بیت عتیق ہی کے حکم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہدی کا ذبح کرنا حرم کے اندر ضروری ہے حرم سے باہر جائز نہیں۔ اور پھر حرم عام ہے خواہ منہر سنی ہو یا مکہ مکرمہ کی کوئی اور جگہ ہو (روح المعانی)

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسَكًَّا لَّيْنٍ كَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ

اور ہر امت کے واسطے ہم نے مقرر کر دی ہے قربان کرنا کہ یاد کریں اللہ کے نام ذبح پر جو پالیوں کے

مِنْ أَيْمَتِهِمُ الْأَنْعَامِ قَالَهُمْ كُفُّوا إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَ

جو ان کو اللہ نے دے سوا اللہ متعارف ایک اللہ ہے سو اسی کے حکم میں رہو اور

بَشِيرَاتٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ

بشارت سنا دے عازری کرنے والوں کو وہ کہ جب نام لیتے اللہ کا دُور جائیں ان کے دل

وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَرَمَا رَزَقْنَاهُمْ

اور سہنے والے اُس کو جو ان پر پڑے اور قائم رکھنے والے نماز کے اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ

يُنْفِقُونَ ۝۱۵ وَالْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

کرتے رہتے ہیں اور کنبہ کے پڑھانے کے اور نٹ ٹھٹھانے کے تہا کے واسطے نشانی اللہ کے نام

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِمَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا

کی تمہارے واسطے اس میں بہتری ہے سو پڑھو ان پر نام اللہ کا قطار باندھ کر پھر جب

وَجِبَتْ جُنُوبُهُمَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَارِنَ وَالْمُعَاذَةَ كَذَلِكَ

کر پڑے ان کی کر دے تو کھاؤ اس میں سے اور کھاؤ صبر سے بڑھے کو اور بیقراری کرتے کو اسی طرح

سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝۱۶ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا

تمہارے بس میں کر دیا ہم نے اس جانوروں کو تاکہ تم احسان پاؤ اللہ کو نہیں پہنچتا ان کا گوشت

وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْيُ مِنْكُمْ ذَٰلِكَ سَخَّرَهَا

اور ان کا لہو لیکن اس کو پہنچتا ہے تمہارے دل کا ادب اسی طرح ان کو بس میں کر دیا

لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ ۖ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝۱۷

تمہارے کہ اللہ کی بڑائی پڑھو اس بات پر کہ تم ورا دے گمائی اور بشارت سنا دے نیکی والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور (ا) پر جو قربانی کا حکم میں ذبح کرنے کا حکم ہے اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ مقصود اصلی تعظیم

حرم کی ہے بلکہ اصل مقصود اللہ ہی کی تعظیم اور اس کے ساتھ تقرب ہے اور مذبح اور مذبح اس کا ایک

آکہ اور ذریعہ ہے اور تخصیص بعض حکمتوں کی وجہ سے ہے اور اگر یہ تخصیصات مقصود اصلی ہوتیں تو کسی

شرعیہ میں نہ بدلتیں مگر ان کا بدلتا رہنا ظاہر ہے البتہ تقرب الی اللہ جو اصل مقصود تھا وہ سب

شرائع میں محفوظ رہا چنانچہ ہم نے (جتنے اہل شرائع گزرے ہیں ان میں سے) ہر امت کے لئے

قربانی کرنا اس غرض سے مقرر کیا تھا کہ وہ ان مخصوص چوپالیوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انکو عطا

فرمایا تھا (پس صلی مقصود یہ نام لینا تھا) سو (اس سے یہ بات نکل آئی کہ) تمہارا معبود (حقیقی) ایک ہی خدا ہے (جس کا ذکر کر کے سب کو تقرب کا حکم ہوتا رہا) تو تم ہمہ تن اسی کے ہو کر رہو یعنی مومن خالص رہو، کسی مکان وغیرہ کو معظم بالذات سمجھنے سے ذرہ برابر سرک کا شائبہ اپنے غل میں نہ ہونے دو اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ ہماری اس تعلیم پر عمل کریں) آپ (ایسے احکام الہیہ کے سامنے) گردن جھکا دینے والوں کو (جنت وغیرہ کی) خوشخبری سنا دیجئے جو (اس توحید خالص کی برکت سے) ایسے ہوں کہ جب (ان کے سامنے) اللہ (کے احکام و صفات اور وعدہ وعید) کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈرتے ہیں اور جو ان منیبتوں پر کہ ان پر پڑتی ہیں صبر کرتے ہیں اور جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے (بقدر کم اور توفیق کے) خرچ کرتے ہیں (یعنی توحید خالص ایسی بابرکت چیز ہے کہ اسکی بدولت کمالات نفسانیہ و بدنیز مالیہ پیدا ہوتے ہیں) اور (اسی طرح اور جو تعظیم شعار اللہ انہیں بعض انتفاعات کا ممنوع ہونا معلوم ہوا ہے اس سے بھی ان قربانیوں کے معظم بالذات ہونے کا شہرہ نہ کیا جادے کیونکہ اس سے بھی اصل دہی اللہ تعالیٰ کی اور اسکے دین کی تعظیم ہے اور یہ تخفیفیات اسکا ایک طریق ہے) قربانی کے اونٹ اور چکائے کو (اور اسی طرح بکری بھیڑ کو بھی) ہم نے اللہ کے دین کی یادگار بنایا ہے کہ اسکے متعلق احکام کے علم اور عمل سے اللہ کی عظمت اور دین کی وقعت ظاہر ہوتی ہے کہ اسکے نامزد چیز سے منتفع ہونے میں مالک مجازی کی رائے قابل اعتبار نہ رہے جس سے اس کی پوری عبدیت اور مالک حقیقی کی معبودیت ظاہر ہوتی ہے اور اس حکمت دینی کے علاوہ) ان جانوروں میں تمہارے (اور بھی) فائدے ہیں (شادنیوی فائدہ کھانا اور کھانا اور اخروی فائدہ ثواب ہے) سو (جب اس میں یہ حکمتیں ہیں تو) تم ان پر کھڑے کر کے (ذبح کر نیکی وقت) اللہ کا نام لیا کرو (یہ صرف اونٹوں کے اعتبار سے فرمایا کہ ان کا کھڑے کر کے ذبح کرنا جو صبر انسانی ذبح و خروج روح کے بہتر ہے پس اس سے تو اخروی فائدہ یعنی ثواب حاصل ہوا اور نیز اللہ کی عظمت ظاہر ہوئی کہ اسکے نام پر ایک جان قربان ہوئی جس سے اسکا خالق اور اسکا مخلوق ہونا ظاہر کر دیا گیا) پس جب وہ کسی کروٹ کے بل گر پڑیں (اور ٹھنڈے ہو جاویں) تو تم خود بھی کھاؤ اور بے سوال اور سوالی محتاج کو (جو کہ بانس فقیر کی دو قسمیں ہیں) بھی کھانے کو دو۔ (کہ یہ دُنیوی فائدہ بھی ہے اور) ہم نے ان جانوروں کو اس طرح تمہارے زیر حکم کر دیا کہ تم باوجود تمہارے صنعت اور ان کی قوت کے اس طرح اسکے ذبح پر قادر ہو گئے) تاکہ تم (اس تسخیر پر اللہ تعالیٰ کا) شکر کرو (یہ حکمت مطلق ذبح میں ہے۔ قطع نظر اس کی قربانی ہونے کے اور آگے ذبح کی تخصیصات کے مقصود بالذات نہ ہونے کو ایک عقلی قاعدے سے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو ظاہر بات ہے کہ) اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون،

ولیکن اسکے پاس تمہارا تقویٰ (کہ نیتِ تقرب و اخلاص اسکے شعبوں میں سے ہے البتہ) پہنچتا ہے (پس وہی عظیم الہی کی مقصودیت ثابت ہوگئی اور جیسے اوپر گذر لفظ مَسْخُورٌ لِّهَا الخ میں تسخیر کی ایک عام حکمت یعنی قربانی کرنے کی خصوصیت سے قطع نظر کرنے کے اعتبار سے بیان ہوئی تھی آگے تسخیر کی ایک خاص حکمت یعنی بلحاظ قربانی ہونے کے ارشاد فرماتے ہیں کہ) اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارا زیرِ حکم کر دیا کہ تم (اللہ کی راہ میں ان کو قربانی کر کے) اس بات پر اللہ کی بڑائی (بیان) کرو کہ اس نے تم کو (اس طرح قربانی کرنے کی) توفیق دی (ورنہ اگر توفیق الہی رہبر نہ ہوتی تو یا تو ذبح ہی میں شبہات نکال کر اس عبادت سے محروم رہتے اور یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے لگتے) اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اخلاص والوں کو خوشخبری سنا دیجئے (اس سے پہلے خوشخبری اخلاص کے شعبوں پر تھی یہ خاص اخلاص پر ہے)

معارف و مسائل

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لَّفِظ مَنْسَكٌ اور مَنْسَكٌ، عربی زبان کے اعتبار سے کئی معنی کے لئے بولا جاتا ہے۔ ایک معنی جانور کی قربانی کے دوسرے معنی تمام افعالِ حج کے اور تیسرے معنی مطلقاً عبادت کے ہیں قرآن کریم میں مختلف مواقع پر یہ لفظ ان تین معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں اسی لئے ائمہ تفسیر میں مجاہد وغیرہ نے اس جگہ مَنْسَكٌ کو قربانی کے معنی میں لیا ہے۔ اس پر معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ قربانی کا حکم جو اس اُمت کے لوگوں کو دیا گیا ہے کوئی نیا حکم نہیں۔ پچھلی سب اُمتوں کے بھی ذمہ قربانی کی عبادت لگائی گئی تھی۔ اور قتادہ نے دوسرے معنی میں لیا ہے جس پر مراد آیت کی یہ ہوگی کہ افعالِ حج جیسے اس اُمت پر عائد کئے گئے ہیں پچھلی اُمتوں پر بھی حج فرض کیا گیا تھا۔ ابنِ عسفر نے تیسرے معنی لئے ہیں اس اعتبار سے مراد آیت کی یہ ہوگی کہ ہم نے اللہ کی عبادت گزاری سب پچھلی اُمتوں پر بھی فرض کی تھی طریقہ عبادت میں کچھ کچھ فرق سب اُمتوں میں رہا ہے مگر اصل عبادت سب میں مشترک ہی ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ لَفِظ صَابِرٌ عربی زبان میں پست زمین کے معنی میں آتا ہے اسی لئے خَبِیْثٌ اُس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ اسی لئے حضرت قتادہ و مجاہد نے محبتیں کا ترجمہ موافقین سے کیا ہے۔ عمرو بن اوس فرماتے ہیں کہ محبتیں وہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم نہیں کرتے اور اگر کوئی اُن پر ظلم کرے تو اُس سے بدلہ نہیں لیتے۔ سفیان نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی قضاء و تقدیر پر راحت و کلفت فراخی اور تسکین ہر حال میں راضی رہتے ہیں۔ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ، وجل کے اصلی معنی اس خوف و ہیبت کے ہیں جو کسی کی عظمت کی بنا پر

پر دل میں پیدا ہو۔ اللہ کے نیک بندوں اور صلحاء کا یہی حال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نام سن کر ان کے دلوں پر اس کی عظمت اور بڑائی کے سبب ایک خاص ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔
 وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكَفْرًا مِّنْ شَعَارٍ مَّالِيٍّ، پہلے گزر چکا ہے کہ شعائر ان خاص احکام و عبادات کا نام ہے جو دین اسلام کی علامات سمجھی جاتی ہیں۔ قربانی بھی انہیں میں سے ہے ایسے احکام کی پابندی زیادہ اہم ہے۔

فَاذْكُرُوا اللّٰهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ، صواف بمعنی مصفوفہ ہے یعنی صف بستہ، حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اس کی تفسیر یہ بیان فرمائی ہے کہ جانور تین پاؤں پر کھڑا ہو ایک ہاتھ بندھا ہوا ہو۔ یہ صورت قربانی کی اونٹ کے ساتھ مخصوص ہے، اس کی قربانی کھڑے ہو کی حالت میں سنت اور بہتر ہے، باقی جانوروں کو لٹا کر ذبح کرنا سنت ہے۔

فَاِذَا دَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یہاں دَجَبَتْ بمعنی سقطت آیا ہے جیسے وجبت الشمس بمعنی سقطت کا محاورہ مشہور ہے مراد اس سے جانور کی جان بکھل جاتا ہے۔

الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، پہلی آیت میں جن لوگوں کو قربانی کا گوشت دینا چاہیے انکو باش فقیر کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں مصیبت زدہ محتاج۔ اس آیت میں اس کی جگہ قانع اور معتر کے دو لفظوں میں اس کی تفسیر و توضیح کی گئی ہے۔ قانع سے مراد وہ محتاج فقیر ہے جو لوگوں سے سوال نہیں کرتا اپنی غربت و فقر کے باوجود اپنی جگہ بیٹھ کر چومل جائے اس پر قناعت کرتا ہے اور معتر، جو ایسے مواقع پر جائے جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہو خواہ زبان سے سوال کرے یا نہ کرے (مظہری)

عبادات کی خاص صورتیں اصل مقصود نہیں | لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لَحْوُهُمَا میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ بلکہ دل کا اخلاص و اطاعت مقصود ہے | قربانی جو ایک عظیم عبادت ہے اللہ کے پاس اس کا گوشت اللہ خون نہیں پہنچتا نہ وہ مقصود قربانی ہے بلکہ مقصود اصلی اس پر اللہ کا نام لینا اور حکم ربی کی بجا آوری دلی اخلاص کے ساتھ ہے۔ یہی حکم دوسری تمام عبادات کا ہے کہ نماز کی نشست و برخاست، روزہ میں بھوکا پیاسا رہنا اصل مقصود نہیں بلکہ مقصود اصلی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل دلی اخلاص و محبت کیساتھ ہے اگر یہ عبادات اس اخلاص و محبت سے خالی ہوں تو صرف صورت اور ڈھانچہ ہے روح غائب ہے مگر عبادات کی شہری صورت اور ڈھانچہ بھی اس لئے ضروری ہے کہ حکم ربانی کی تعمیل کیلئے اس کی طرف سے یہ صورتیں متعین فرمادی گئی ہیں۔ واللہ اعلم۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُفْرًا

اللہ دشمنوں کو ہٹا دے گا ایمان والوں سے اللہ کو خوش نہیں آتا کوئی

خَوَّانٍ كَفُورٍ (۳۸)

دغا باز ناشکر

انشاء
۳۸

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ اللہ تعالیٰ (ان مشرکین کے غلبہ اور ایذا رسانی کی قدرت کو) ایمان والوں سے دُشمنِ شادِ بیکار کہ پھر حج وغیرہ سے روک دے گی) بیشک اللہ تعالیٰ کسی دغا باز کفر کرنے والے کو نہیں چاہتا (بجائے لوگوں سے ناراض ہے اسلئے انجام کار ان لوگوں کو مغلوب اور مومنین مخلصین کو غالب کرے گا)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں اسکا ذکر تھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو جو عمر کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقام حدیبیہ پر پہنچ چکے تھے حرم شریف اور مسجد حرام میں جلائے اور عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا اس آیت میں مسلمانوں کو اس وعدہ کیساتھ تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ دُشمنِ ان مشرکین کی اس قوت کو توڑ دیکے جس کے ذریعہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں یہ واقعہ سلسلہ ہجری میں پیش آیا تھا اسکے بعد سلسلہ کفار مشرکین کی طاقت کمزور اور ہمت پست ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ شہر میں مکہ سترمہ فتح ہو گیا۔ اگلی آیات میں اس کی تفصیل آرہی ہے۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ

حکم ہوا ان لوگوں کو جن سے کافر ہوتے ہیں اسوائے کہ ان پر ظلم ہوا اور اللہ ان کی مدد کرنے پر

لَقَدِيرٌ (۳۹) ۚ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ

قادر ہے وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گمراہی سے اور دعویٰ بکفر نہیں سوائے اسکے کہ وہ

يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے

لَهْلَهَ مَتَّ صَوَامِعُ وَبَيْعٌ وَصَلَاتٌ وَمَسِدٌ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ

توڑماتے جاتے تھکے اور مدرسے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں نام پڑھا جاتا ہے اللہ

اللَّهُ كَثِيرًا وَلَكِنَّ صَرَأَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۴۰)

کا بہت اور اللہ مقررہ کر گیا اسکی جو مدد کر گیا اسکی بیشک اللہ زبردست ہے زور والا

الَّذِينَ أَنْ مَكَتَبُهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَ

وہ لوگ کہ اگر ہم اُن کو قدرت دیں تب تک میں تو وہ قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ اور

أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۴۱﴾

حکم کریں بھلے کام کا اور منع کریں بُرائی سے اور اللہ کے اختیار میں ہے آخر ہر کام کا

خلاصہ تفسیر

(گو اب تک بسالِح کفار سے لڑنے کی ممانعت تھی لیکن اب) لڑنے کی ان لوگوں کو اجازت دیدیا گئی جن سے (کافروں کی طرف سے) لڑائی کی جاتی ہے اس وجہ سے کہ اُن پر (بہت) ظلم کیا گیا ہے (یہ علت ہے مشروریت و ہاد کی) اور (اس حالتِ اذن میں مسلمانوں کی قوت اور کفار کی کثرت پر نظر نہ کرنا چاہیے کیونکہ) بلشبہ اللہ تعالیٰ ان کے غالب کر دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے (آگے ان کی منسلوویت کا بیان ہے کہ) جو (پیارے) اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے محض اتنی بات پر کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے (یعنی حقیقہ تو حید پر کفار کا یہ تمام تر غیظ و غضب تھا کہ ان کو اس قدر پریشان کیا کہ وطن چھوڑنا پڑا آگے جب کی حکمت ہے) اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ (ہمیشہ سے) لوگوں کا ایک دوسرے کے ہاتھ سے زور نہ کھٹواتا رہتا (یعنی اہل حق کو اہل باطل پر وقتاً فوقتاً غالب نہ کرتا رہتا) تو (اپنے اپنے زمانوں میں) انسانی کے خلوت خانے اور عبادت خانے اور یہود کے عبادت خانے اور مسلمانوں کی (وہابی بن میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے سب منہدم اور منہدم) ہو گئے ہوتے (آگے خلاص فی الجہاد پر غلبہ کی ابھارت ہے) اور بیشک اللہ تعالیٰ اکی مدد کرے گا جو کہ اللہ (کے دین) کی مدد کرے گا (یعنی اسکے ایلانے میں نالغیرین اعلا رکلمۃ اللہ کی ہو) بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا (اور غلبہ ور ہے) وہ جس کو باہت قوت و غلبہ دے سکتا ہے آگے (ان کی فضیلت ہے) یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو دنیا میں حکومت دیدیں تو یہ لوگ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور زکوٰۃ دیں اور (دوسروں کو بھی) نیک کاموں کے کرنے کو کہیں اور بُرے کاموں سے منع کریں اور سب کاموں کا انجام تو خدا ہی کے اختیار میں ہے (پس مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر یہ کوئی کیونکر کہہ سکتا ہے کہ ان خبام بھی ان کا یہی رہے گا بلکہ ممکن ہے کہ اسکا عکس ہو جاوے چنانچہ ہوا)۔

معارف و مسائل

کفار کیساتھ جہاد کا پہلا حکم | مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر کفار کے ظلم کا یہ حال تھا کہ کوئی دغالی نہ جاتا تھا کہ کوئی

مسلمان ان کے دستِ ستم سے زخمی اور چوٹ کھایا ہوا نہ آتا ہو۔ قیامِ مکہ کے آخری دور میں مسلمانوں کی تعداد بھی خاصی ہو چکی تھی وہ کفار کے ظلم و جور کی شرکایت اور ان کے مقابلے میں قتل و قتال کی اجازت مانگتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے کہ صبر کرو مجھے ابھی تک قتال کی اجازت نہیں دی گئی یہ سلسلہ دس سال تک اسی طرح جاری رہا (قرطبی عن ابن عربی)

جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطن مکہ چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کر دیئے گئے اور صدیق اکبر آپ کے رفیق تھے تو مکہ مکرمہ سے نکلتے وقت آپ کی زبان سے نکلا اخروجوا بیتیتم لہم لکن یعنی ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے اب ان کی ہلاکت کا وقت آگیا ہے اس پر مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو کفار سے قتال کی اجازت دیدی گئی (رواہ النسائی والترمذی عن ابن عباس - قرطبی)

اور حضرت ابن عباسؓ سے ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے اسکو حسن فرمایا ہے روایت یہ ہے کہ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ یہ پہلی آیت ہے جو قتال کفار کے معاملہ میں نازل ہوئی جبکہ اس سے پہلے ستر سے زیادہ آیتوں میں قتال کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔

جہاد و قتال کی ایک حکمت | وَكَوَلَا دَفْعُ الشَّيْءِ النَّاسِ، اس میں جہاد و قتال کی حکمت کا اور اسکا بیان ہے کہ یہ کوئی نیا حکم نہیں۔ پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کو بھی قتال کفار کے احکام دیئے گئے ہیں اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو کسی مذہب اور دین کی خیر نہ تھی سارے ہی دین و مذہب اور ان کی عبادت گاہیں ڈھادی جاتیں۔

لَهَيْتُمْ مَتَّ صَوَامِعَ وَبَيْعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسْجِدٍ جَنَّ دِينَ وَمَذْهَبَ دُنْيَا مِیْلَے ہوئے ہیں کہ کسی زمانے میں ان کی اصل بنیاد اللہ کی طرف سے اور وحی کے ذریعہ سے قائم ہوئی تھی پھر وہ منسوخ ہو گئے اور ان میں تحریف ہو کر کفر و شرک میں تبدیل ہو گئے مگر اپنے اپنے وقت میں وہی حق تھے ان سب کی عبادت گاہوں کا اس آیت میں ذکر فرمایا ہے کیونکہ اپنے اپنے وقت میں ان کی عبادت گاہوں کا احترام اور حفاظت فرض تھی ان مذاہب کے عبادت گاہوں کا ذکر نہیں فرمایا جن کی بنیاد کسی وقت بھی نبوت اور وحی الہی پر نہیں تھی جیسے آتش پرست، مجوس یا بت پرست ہندو کیونکہ انکے عبادت گاہوں نے کسی وقت بھی قابل احترام نہ تھے۔

آیت میں صَوَامِعَ، صومعہ کی جمع ہے جو نصاریٰ کے تارک الدنیا، ہوں کی مخصوص عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے اور بَيْعَ بَيْعۃ کی جمع ہے جو نصاریٰ کے عام کنیسوں کا نام ہے اور صَلَوَاتٍ صَلَوَات کی جمع ہے جو یہود کے عبادت گاہ کا نام ہے اور مَسْجِدٍ مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام ہے۔

مطلب آیت کا یہ ہے کہ اگر کفار سے قتال و جہاد کے احکام نہ آتے تو کسی زمانے میں کسی مذہب و ملت کے لئے امن کی جگہ نہ ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صلوات اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں صوامع اور بیع اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں و عبادی ہائیں (قرطبی) خلفائے راشدین کے حق میں قرآن | **الَّذِينَ اِنْ مَكَثُ غُرْفِي الْاَرْضِ** اس آیت میں الذین کی پیشین گوئی اور اس کا ظہور صفت ہے ان لوگوں کی جن کا ذکر اس سے پہلے آیت میں ان الفاظ سے آیا ہے **الَّذِينَ اَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ**، یعنی وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے ظالماً بغیر کسی حق کے نکال دیا گیا۔ ان لوگوں کے بارے میں اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کو زمین میں حکومت و اقتدار دیا جائے تو یہ لوگ اپنے اقتدار کو ان کاموں میں صرف کرینگے کہ نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کاموں کی طرف لوگوں کو دعوت دیں برے کاموں سے روکیں۔ اور یہ ادا پر معلوم ہو چکا ہے کہ یہ آیات ہجرت مدینہ کے فوراً بعد اُس وقت نازل ہوئی ہیں جبکہ مسلمانوں کو کسی بھی زمین میں حکومت و اقتدار حاصل نہیں تھا مگر حق تعالیٰ نے ان کے بار میں پہلے ہی یہ خبر دیدی کہ جب ان کو اقتدار حکومت ملے گا تو یہ دین کی مذکورہ اہم خدمات انجام دیں گے اسی لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا تناء قبل بلاء، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد عمل کے وجود میں آنے سے پہلے اُس کے عمل کرنے والوں کی مدح و ثناء ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی اس خبر کا جس کا وقوع

یعنی تھا اس دنیا میں وقوع اس طرح ہوا کہ چاروں خلفائے راشدین اور مہاجرین **الَّذِينَ اَخْرَجُوا** کے مصداق صحیح تھے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سب سے پہلے زمین کی مکت و قدرت یعنی حکومت و سلطنت عطا فرمائی اور قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق ان کے اعمال و کردار اور کاموں نے دنیا کو دکھلا دیا کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو اسی کام میں ہتھماں کیا کہ نمازیں قائم کیں زکوٰۃ کا نظام مضبوط کیا اپنے کاموں کو رواج دیا برے کاموں کا راستہ بند کیا۔

اسی لئے علماء نے فرمایا کہ یہ آیت اس کی دلیل ہے کہ خلفاء راشدین سب کے سب اسی بشارت کے مصداق ہیں اور جو نظام خلافت ان کے زمانے میں قائم ہوا حق و صحیح اور عین اللہ تعالیٰ کے ارادے اور رضا اور پیشگی خبر کے مطابق ہے (رحمہم اللہ)

یہ تو اس آیت کے شان نزول کا واقعائی پہلو ہے لیکن یہ ظاہر ہے کہ الفاظ قرآن جب عام ہوں تو وہ کسی خاص واقعہ میں منحصر نہیں ہوتے ان کا حکم عام ہوتا ہے۔ اسی لئے ائمہ تفسیر میں سے ضحاک نے فرمایا کہ اس آیت میں ان لوگوں کے لئے ہدایت بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ ملک و سلطنت عطا فرمادیں کہ وہ اپنے اقتدار میں یہ کام انجام دیں جو خلفاء راشدین نے اپنے وقت میں انجام دیئے تھے۔

(قرطبی مع توضیح)

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۝

اور اگر تجھ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے قوم کی قوم اور عاد اور ثمود اور

قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتَ

ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم اور مدین کے لوگ اور موسیٰ کو جھٹلایا پھر میں نے

لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ ۝ فَكَارَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ

ڈھیل دی مکرر کو پھر پکڑ لیاں کو تو کیسا ہوا میرا انکار سو کتنی بستیوں ہم نے غارت

أَدْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِي خَاوِيَةٍ عَلَىٰ عُرُوشِهِمْ بِدَرْمَعْلَةٍ

کر ڈالی اور وہ گنہگار تھیں اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں پر اور کتنے کنوئیں کے ریلے

وَقَصْرِ مَشِيدٍ ۝ أَفَأَمْرٌ بِسِيرَةٍ فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ

اور کتنے محل کو گھاری کے کیا سیر نہیں کی ملک کی جوان کے دل ہوتے ہیں سے کہتے

بِمَا أَوْأَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِمَا فَاتَهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ

یا کان ہوتے ہیں سے کہتے سو کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ اندھے

تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ كَنْ

ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں اور تجھ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب اور اللہ

يُنْتَفِلُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنْ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّنْ

تیرے لئے کا اٹنا وعدہ اور ایک دن تیرے رب کے ہاں ہزار برس کے برابر ہوتا ہے جو تم

تَعْدُونَ ۝ وَكَارَيْنَ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتَ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ

کہتے ہو اور کتنی بستیوں میں کہ میں نے اس کو ڈھیل دی اور وہ گنہگار تھیں پھر

أَخَذْنَاهَا وَالْمِصْبِيطِ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ

میں نے ان کو پکڑا اور میری طرف پھر کر آنا ہے تو کہہ اے لوگو میں تو ڈر سنا دینے والا ہوں

رَبِّ زَمِينٍ ۝ قَالِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ

تمہارے رب کے پاس سے اور جو لوگ یقین لائے اور کیں بھلائیاں ان کے کناہ بخشدیتے ہیں اور ان کو روزی پر

كَوْنٌ ۝ وَبَنِي سَعْدٍ فِي ابْنِ مُجَرَّمٍ وَلِئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۝

عزت کی اور بنو سعد کی ہماری آیتوں کے ہر اسنے کو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے

خلاصہ تفسیر

اور یہ (مجادلہ کرنے والے لوگ) اگر آپ کی تکذیب کرتے ہوں (تو آپ مغموم نہیں کیونکہ)

ان لوگوں سے پہلے قوم نوح اور عاد و ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور اہل مدین بھی (اپنے اپنے انبیاء علیہم السلام کی) تکذیب کر چکے ہیں اور وہی (علیہ السلام) کو بھی کاذب قرار دیا گیا (مگر تکذیب کے بعد) میں نے ان کا فرد کو (چند روز) مہلت دی جیسے آج کے منکروں کو مہلت دے رکھی ہے پھر میں نے ان کو (عذاب میں پکڑ لیا تو) (دیکھو) میرا عذاب کیسا ہوا۔ غرض کتنی بے بنیادیاں ہیں جن کو مجھے (عذاب سے) ہلاک کیا جن کی یہ حالت تھی کہ وہ نافرمانی کرتی تھیں تو (اب ان کی یہ کیفیت ہے کہ) وہ اپنی پھستوں پر گری پڑی ہیں (یعنی ویران میں کیونکہ سادۃ اول چیت گرا کرتی ہے پھر دیواریں آپڑتی ہیں) اور (اس طرح ان بستیوں میں) بہت سے بیکار کنویں (جو پہلے آباد تھے) بہت سے پختہ قلعے چوڑے کے ٹل (جو آب شکستہ ہو گئے یہ سب ان بستیوں کے ساتھ تباہ ہوئے پس اسی طرح) وقت موعود پر اس زمانے کے لوگ بھی عذاب میں پکڑے جا دیں گے) تو کیا یہ (من کر) لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں جس سے ان کے دل ایسے ہو جاویں کہ ان سے سمجھنے لگیں یا ان کے کان ایسے ہو جاویں کہ ان سے سننے لگیں بات یہ ہے کہ (نہ سمجھنے والوں کی کچھ) آنکھیں اندھ نہیں ہو جایا کرتیں بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں (ان پر جو وہ منکرین کے بھی دل اندھے ہو گئے ورنہ پچھلی امتوں کے حالات سے سبق لیکھ لیتے) اور یہ لوگ (نبوت میں شبہ ڈالنے کے لئے) آپ سے عذاب کا تقاضا کرتے ہیں (اور عذاب کے جب ہی نہ آنے سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ عذاب آیا ہی نہیں) حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنا وعدہ خلاف نہ کر چکا (یعنی وعدہ کے وقت ضرور عذاب واقع ہوگا) اور آپ کے رب کے پاس کا ایک دن (جس میں عذاب واقع ہوگا یعنی قیامت کا دن اپنے امتداد یا اشتداد میں) پیکھزار سال کی برابر ہے تم لوگوں کی شمار کے طبق (تو یہ بڑے بیوقوف ہیں کہ ایسی مصیبت کا تقاضا کرتے ہیں) اور (جواب نہ کہہ کر) صاف یہ سن لو کہ بہت سی بے بنیادیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی تھی اور وہ نافرمانی کرتی تھیں پھر میں نے ان کو (عذاب میں) پکڑ لیا اور سب کو میری ہی عزت کو ٹٹنا ہوگا (اس وقت بوری سنے لگے گی) اور آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ اسے لوگوں میں تو مختار ہے لئے ایک صاف ڈرائے دیا ہوں (عذاب واقع کرنے نہ کہ میں میرا دخل نہیں نہ میں نے اسکا دعویٰ کیا ہے) تو جو لوگ (اس ڈر کو سن کر) ایمان لائے اور اپنے کام کرنے لگے ان کے لئے مغفرت اور عزت کی روزی (یعنی جنت) ہے اور جو لوگ ہماری سیئوں کے متعلق (انکے انکار اور ابطال کی) کوشش کرتے رہتے ہیں (نبی کو اور اہل ایمان کو) ہرانے (یعنی عاجز کرنے) کیلئے ایسے لوگ دوزخ میں (رہنے والے) ہیں۔

معارف و مسائل

زمین کی سیر و سیاحت اگر عبرت و بصیرت حاصل کرنے کے لئے ہو تو مطلوب یہی ہے { اَفَلَا يَرْجِعُوْنَ اِلٰى ذُرِّيَّتِهِمْ فَأَتٰهُمْ فِيْهَا مَلٰٓئِكَةُكُمْ فَتَبَوَّءُوْا فِيْهَا مَوٰجِدَ } اس آیت میں

زمین کی سیر و سیاحت جبکہ بچشم عبرت ہر اکی طرف ترغیب ہے اور فتکون لہم قلوبکے ہر طرف اشارہ ہے کہ زمانہ ماضی اور گزشتہ اقوام عالم کے حالات و کیفیات کا مشاہدہ انسان کو عقل و بصیرت عطا کرنے والا ہے بشرطیکہ ان حالات کو بعض تاریخی سوانح کی حیثیت سے نہیں بلکہ عبرت کی نظر سے دیکھے تو ہر واقعہ ایک بصیرت کا سبق دیکھا۔ ابن ابی حاتم نے کتاب التکریم میں حضرت مالک بن دینار سے نقل کیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوہے کے جوئے بناؤ اور لوہے کی عصا ہاتھ میں لو اور اللہ کی زمین میں اتنے پھر دو کہ یہ آہنی جوئے گھس جائیں اور آہنی عسائوٹ جائے (روح المعانی) اگر تو راہیت صحیح ہو تو اس سیر و سیاحت کا مقصد وہی عبرت و بصیرت حاصل کرنا ہے۔

آخرت کا دن ایک ہزار | آیت مذکورہ میں جو یہ فرمایا ہے اِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَاَلْفِ سَنَةٍ ، یعنی سال ہونے کا مطلب | آپ کے رب کے پاس ایک دن دنیا کے ایک ہزار سال کی برابر ہوگا۔ اس میں دو احتمال ہیں ایک یہ کہ اس دن سے مراد قیامت کا دن لیا جائے اور اس کا ایک ہزار سال کی برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن کے ہولناک واقعات اور مبتلاک حالات کی وجہ سے یہ دن اتنا دراز محسوس ہوگا جیسے ایک ہزار سال خلاصہ تفسیر مذکورہ میں اسی کو اشتداد کے لفظ سے تعبیر کیا ہے بہت سے حضرات مفسرین نے اس کے یہی معنی قرار دیئے ہیں۔

دوسرے یہ کہ واقع میں عالم آخرت کا ایک دن ہمیشہ کے لئے دنیا کے ایک ہزار سال ہی کی برابر ہو بعض روایات حدیث سے اسی معنی کی شہادت ملتی ہے۔ مسند احمد، ترمذی میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فقراء و بھاریں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم کو میں قیامت کے روز کم نوز کی بشارت دیتا ہوں اور یہ کہ تم اغنیاء اور مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں جاؤ گے اور اللہ کے یہاں ایک دن ایک ہزار سال کا ہوگا اس لئے فقراء و اغنیاء سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل ہونگے (رداء الترمذی و حسنہ - منظرہ) خلاصہ تفسیر میں اسی دوسرے معنی کو بلفاظ امتداد تعبیر کیا گیا ہے۔ واللہ اعلم

ایک شبہ کا جواب | سورہ معارج میں جو آخرت کے دن کو پچاس ہزار سال کی برابر قرار دیا ہے كَانَ يَوْمًا اَرْبَعًا اَلْفَ سَنَةٍ اس میں بھی دونوں تفسیریں اشتداد اور امتداد کی ہو سکتی ہیں اور ہر شخص کی شد و مصیبت چونکہ دوسروں سے مختلف اور کم و بیش ہوگی اس لئے وہ دن کسی کو ایک ہزار سال کا محسوس ہوگا کسی کو پچاس ہزار سال کا، اور اگر دوسرے معنی لئے جاویں کہ حقیقتہً آخرت کا دن پچاس ہزار سال کا ہوگا تو ان دونوں آیتوں میں بظاہر تعارض ہوتا ہے کہ ایک میں ایک ہزار سال اور دوسری میں پچاس ہزار سال کا ذکر ہے تو اسکی تطبیق سیدی حکیم الامت قدس سرہ نے بیان القرآن میں بیان فرمائی ہے جو اہل علم کے لئے علمی اور اصطلاحی الفاظ ہی میں نقش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تفاوت

ایک ہزار سال سے پچاس ہزار سال تک اختلاف آفاق کے اعتبار سے ہو جس طرح دنیا میں سال ہمارا
کی حرکت کہیں دو لابی ہے کہیں تمانی کہیں رحوں اور اسی وجہ سے خطا ستوار پر ایک رات دن چوبیس
گھنٹے کا ہوتا ہے اور عرض تسعین (تطلب شمالی) پر ایک سال کیا اور ان دونوں کے درمیان مختلف مقادیر
پر مختلف ہوتا چلا جاتا ہے اسی طرح مگر کہ اول مس کی حرکت جو معدل کیساتھ ہے بطور قرق عادت و
اعجاز اس قدر تست ہو جائے کہ ایک آنق پر ایک ہزار سال کا دن ہو اور جو آنق اُس سے پچاس گئے
ہٹا ہوا ہو اُس پر پچاس ہزار برس کا ہو اور درمیان میں اسی نسبت کے متفاوت ہو وہ (میں) علم (میں) القلن

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى

اور جو رسول بھیجا ہم نے نہ نبی سے پہلے یا ہی سوجب لگا خیال باندھنے

الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ

شیطان نے ملا دیا اُس کے خیال میں پھر اللہ مٹا دیتا ہے شیطان کا ملا دیا ہوا پھر ہی کر دیتا ہے اپنی

آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً

بائیں اور اللہ سب خبر رکھتا ہے حکمتوں والا اسواسے کہ جو کہ شیطان نے ملا دیا اُس سے جائے

لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَمَزٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي

ان کو کہ جن کے دل میں رنگ ہیں اور جن کے دل سخت ہیں اور کنگار تو ہیں

شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۝ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ

خفاقت میں دور باز ہے اور اسواسے کہ معلوم کریں وہ لوگ جن کو سمجھ لی ہے کہ یہ تحقیق ہے میرے

رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ

رب کی طرف سے پھر اس پر یقین لائے اور نرم ہو جائیں اُن کے آگے ان کے اور اللہ سمجھانے والا ہے یقین

الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا

لانے والوں کو راہ سیدھی اور مسکروں کو ہمیشہ رہے گا اس میں

فِي مَرِيَّةٍ مِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ

دھوکا جب تک آپہنچے ان پر قحط نے خبری میں یا آپہنچے ان پر آفت ایسے دن کی

يَوْمٍ عَقِيمٍ ۝ أَلَمْ لِكُ يَوْمَ مِثْلُ اللَّهِ يُحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَأَلِذِينَ آمَنُوا

میں راہ نہیں خدا کی راہ اس دن اللہ کا ہے ان میں فیصلہ کرے گا سو جو یقین لائے

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

اور کہیں بھلائیاں نعمت کے باغوں میں ہیں اور جو منکر ہوئے اور بھلا میں ہماری

بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝

بائیں سو ان کے لئے ہے عذاب کا عذاب

خلاصہ تفسیر

اور (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) یہ لوگ جو شیطان کے اغوار سے آپ کے مجادلہ کرتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ) ہم نے آپ کے قبل کوئی رسول اور کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس کو یہ قسم پیش نہ آیا ہو کہ جب اس نے (اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے) کچھ پڑھا (تب ہی) شیطان نے اس کے پڑھنے میں (کنار کے قلوب میں) شبہ (اور اعتراض) ڈالا (اور کنار اپنی شبہات سے اعتراضات کو پیش کر کے انبیاء سے مجادلہ کیا کرتے جیسا دوسری آیات میں ارشاد ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَاطِئِينَ اِلَٰهِنَّ وَانْهٰی تَوْحٰی بَعْضُهُمْ اِلٰی بَعْضٍ ذُخْرُ الْقَوْلِ غُرُوْرًا وَاِنَّ الشَّاطِئِيْنَ لَيُؤْخِرُوْنَ اِلٰی اَذٰلٰی سُبْحٰنَ رَبِّنَا ذُوْكَرْ) پھر اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو (جوابات قاطعہ و دلائل واضحہ سے) نیست و نابود کر دیتا ہے (جیسا کہ ظاہر ہے کہ جواب صحیح کے بعد اعتراض دفع ہو جاتا ہے) پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات (کے منامین) کو زیادہ منسوب کر دیتا ہے (گو وہ فی نسبہا بھی مشکم تیں لیکن استراضات کے جواب کے اس احکام کا زیادہ ظہور ہو گیا) اور اللہ تعالیٰ (ان اعتراضات کے متعلق) خوب علم والا ہے (اور ان کے جواب کے تعلیم میں) خوب حکمت والا ہے (اور یہ سارا قصہ اس لئے بیان کیا ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے شبہات کو ایسے لوگوں کے لئے آزمائش (کا ذریعہ) بنادے جن کے دل میں (شک) مریں، اور جن کے دل (بالکل ہی) سخت ہیں (کہ وہ شک سے بڑھ کر باطل کا یقین کئے ہوئے ہیں، سو ان کی آزمائش ہوتی ہے کہ دیکھیں بعد جواب کے اب بھی شبہات کا اتباع کرتے ہیں یا جواب کو سمجھ کر حق کو قبول کرتے ہیں) اور واقعی (یہ) ظالم لوگ (یعنی اہل شک بھی اور اہل یقین بالباطل بھی) بڑی مخالفت میں ہیں (کہ حق کو باوجود واضح ہونے کے محض عناد کے سبب قبول نہیں کرتے شیطان کو دوسو سہ ڈالنے کا تصرف تو اس لئے دیا گیا تھا کہ آزمائش ہو) اور (ان شبہات کا اچو بہ صحیحہ و نور ہدایت سے ابطال اس لئے ہوتا ہے) تاکہ جن لوگوں کو فہم (صحیح) عطا ہوا ہے وہ (ان اچو بہ نور ہدایت سے) اس امر کا زیادہ یقین کر لیں کہ یہ (جو نبی نے پڑھا ہے وہ) آپ کے رب کی طرف سے حق ہے سو ایمان پر زیادہ قائم ہو جاویں پھر (زیادہ یقین کی برکت سے) اُس (پر عمل کرنے) کی طرف اُن کے دل اور بھی جھک جاویں اور واقعی ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ہی راہ راست دکھاتا ہے (پھر کیونکر ان کو ہدایت نہ ہو۔ یہ تو ایمان والوں کی کیفیت ہوئی) اور (رہ گئے) کافر لوگ (سو وہ) ہمیشہ اُس (پر پڑھے ہوئے حکم) کی طرف سے شک ہی میں رہیں گے (جو اُن کے دل میں شیطان نے ڈالا تھا) یہاں تک کہ اُن پر دفعۃً قیامت آجاوے (جس کی ہول ہی کافی ہے کہ وہ غلاب

نہ بھی ہوتا) یا (اس سے بڑھ کر یہ کہ) ان پر کسی بے برکت دن کا (کہ قیامت کا دن ہے) عذاب پہنچے (اور لذتوں کا جمع ہونا جو کہ واقع میں ہوگا اور بھی اشد مصیبت ہے مطلب یہ ہے کہ یہ بد دن مشاہدہ عذاب کفر سے باز نہ آویں گے مگر اس وقت نافع نہ ہوگا) بادشاہی اس روز اللہ ہی کی ہوگی وہ ان سب (مذکورین) کے درمیان (عملی فیصلہ فرما دے گا۔ سو جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور اچھے کام کئے ہوں گے وہ پین کے باغوں میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہوگا تو ان کے لئے ذلت کا عذاب ہوگا۔

معارف مسائل

مِنْ رُّسُولٍ ذِكْرُنِي، ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اور نبی دو الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں ایک نہیں، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس میں اقوال مختلف ہیں مشہور اور واضح یہ ہے کہ نبی تو اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت قوم کی اصلاح کے لئے عطا ہوا ہو اور اس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو خواہ اس کو کوئی مستقل کتاب اور شریعت دی جائے یا کسی پہلے نبی ہی کی کتاب اور شریعت کی تبلیغ کے لئے مامور ہو۔ پہلے کی مثال حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور خاتم الانبیاء علیہم السلام کی ہے اور دوسرے کی مثال حضرت ہارون علیہ السلام کی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب و حیات اور انہی کی شریعت کی تبلیغ و تعلیم کے لئے مامور تھے۔ اور رسول وہ ہے جس کو مستقل شریعت اور کتاب ملی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں، یتیم انسانوں کیلئے ہے۔ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لیکر آتا ہے اس کو رسول کہنا اس کے منافی نہیں، اس کی تفصیل سورہ مریم میں آپ کی ہے۔

أَنَّ الشَّيْطَانَ فِي أُمْنِيَّتِهِ لَفْظاً قَمَطِي اس جگہ بمعنی قرأ ہے اور اُمْنِيَّة کے معنی قراءت کے ہیں۔ عربی لغت کے اعتبار سے یہ معنی بھی معروف ہیں۔ اس آیت کی جو تفسیر اور خلاصہ تفسیر میں لکھی ہے وہ بہت صاف بے غبار ہے۔ ابو حیان نے بحر محیط میں اور بہت سے دوسرے حضرات مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ کتب حدیث میں اس جگہ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جو غوامض کے نام سے معروف ہے یہ واقعہ تہذیب و تمدن کے نزدیک ثابت نہیں ہے بعض حضرات نے اس کو موضوع ملحدین و زنادقہ کی ایجاد قرار دیا ہے اور جن حضرات نے اس کو معتبر بھی قرار دیا ہے تو اس کے ظاہری الفاظ سے جو شبہات قرآن و سنت کے قطعی اور یقینی احکام پر غائد ہوتے ہیں ان کے مختلف جوابات دیئے ہیں لیکن اتنی بات بالکل واضح ہے کہ اس آیت قرآن کی تفسیر اس واقعہ پر موقوف نہیں بلکہ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی جو اوپر بیان ہو چکا ہے بلا وجہ اس آیت کی تفسیر کا جو رونا بٹا کر شک و شبہات کا دروازہ کھولنا اور پھر حجاب کی فکر کرنا کوئی مفید کام نہیں اس لئے اس کو ترک کیا جاتا ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا الْبِرِّ زُفَرًا ۖ اللَّهُ

اور جو لوگ ہجرت کے لئے اللہ کی راہ میں پھر مارے گئے یا مر گئے البتہ ان کو دے گا اللہ

رِزْقًا حَسَنًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ (۵) لَيْدٌ خَلَّتْهُمْ

روزی قاصی اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا البتہ پہنچائے گا ان کو

مَدَّ خَلًا يَرَوْنَهُ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝ (۵)

ایک جگہ جس کو پسند کریں گے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تحمل والا

خلاصہ تفسیر

اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں (یعنی دین کی حفاظت کے لئے) اپنا وطن چھوڑا (جن کا ذکر پہلی آیت میں بھی آئے ہیں) اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ کے لئے (آپ کا ہے) پھر وہ لوگ (کفار کے مقابلہ میں) قتل کئے گئے یا (ویسے ہی طبعی موت سے) مر گئے (وہ ناکام و مژدم نہیں، گو ان کو دنیاوی فوائد نہ ملے اگر آخرت میں) اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ایک عمدہ رزق دے گا (یعنی جنت کی بیشمار نعمتیں) اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب دینے والوں سے اچھا (دینے والا) ہے (اور اس اپنے رزق کی مانتہ) اللہ تعالیٰ ان کو (مسکن بھی اچھا دے گا یعنی) ایسی جگہ بھی کر داخل کرے گا جس کو وہ (بہت ہی پسند کریں گے) (یہ بات کہ بعض مہاجرین اس طرح دنیاوی فتح و نصرت و راز کے فوائد سے محروم کیوں ہوئے اور ان کے مقابلے کے کفار ان کے قتل کرنے پر قادر کیوں ہو گئے وہ تو اللہ ہی سے کیوں نہ مدد کر دیتے گئے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ (ہر کام کی کمیت و مساحت کو خوب جانتا ہے) (ان کی اس ظاہری ناکامی میں بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں اور بہت کم ہی (اے دشمنوں کو فوراً سزا نہیں دیتا)۔

ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ يُغْنِ عَلَيْهِ

یہ سچ ہے اور جس نے بدلہ لیا جیسا کہ اس کو دیکھ دیا تھا پھر اس پر کوئی زیادتی

لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۝ (۶)

کرے تو البتہ اسی مدد کرے گا، بیشک اللہ درگزر کرنے والا بخشنے والا ہے

خلاصہ تفسیر

یہ (مضمون تو) ہو چکا اور (آگے یہ سنو کہ) جو دشمن (دشمن کو) اسی قدر تکلیف پہنچائے جس قدر (دشمن کی طرف سے) اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر (اس برابر برابر ہو جانے کے بعد اگر اس

دشمن کی طرف سے) اس شخص پر زیادتی کی جادے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور امداد کرے گا بیشک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بہت مغفرت کرنے والا ہے۔

معارف و مسائل

چند آیات پہلے مذکور ہو چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی مدد کرتا ہے۔ وَلَئِنَّ اللَّهَ لَعَلَّيْكُمْ مَكْرُومًا مَغْلُومٌ کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جس نے دشمن سے ظلم کا کوئی انتقام اور بدلہ لیا ہی نہیں بلکہ خوف کر دیا یا چھوڑ دیا۔ دوسرا وہ شخص جس نے اپنے دشمن سے برابر برابر بدلہ اور انتقام لے لیا جس کا مقتضی یہ تھا کہ اب دونوں برابر ہو گئے آگے یہ سلسلہ ختم ہو مگر دشمن نے اس کے انتقام لینے کی پنا پرست عمل ہو کر دوبارہ حملہ کر دیا اور مزید ظلم کیا تو یہ شخص پھر مظلوم ہی رہ گیا۔ اس آیت میں اس دوسری قسم کے مظلوم کی امداد کا بھی وعدہ ہے مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسند یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی ظلم پر سببر کرے اور معاف کر دے انتقام نہ لے جیسا کہ بہت سی آیات میں اس کا ذکر ہے مثلاً فَمَنْ عَفَا وَأَعْلَمَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اَوْ اَنْ تَعْلُوا اَقْرَبُ لِسَفْوَىٰ اَوْ وَلَمَنْ صَدَرَ عَنْ قُرْآنٍ ذَلِكَ يَلُحُّ رَمِ الْاُمُورِ ان سب آیات میں ترغیب اس کی دی گئی ہے کہ ظلم کا بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے اور سببر کرے۔ قرآن کریم کی ان ہدایات سے اسی طرز کا فضل و ادلی ہونا ثابت ہوا۔ شخص مذکور جس نے اپنے دشمن سے برابر کا بدلہ لے لیا اس نے اس افضل و ادلی اور قرآنی ہدایات مذکورہ پر عمل ترک کر دیا تو اس سے شہنہ ہو سکتا تھا کہ اب یہ شاید اللہ کی نصرت سے محروم ہو جائے اس لئے آخر آیت میں ارشاد فرما دیا اِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس کوتاہی پر کہ افضل و ادلی پر عمل نہیں کیا اس سے کوئی مواخذہ نہیں فرمایا جیسا کہ اب بھی اگر مخالف نے اس پر دوبارہ ظلم کر دیا تو اس کی امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ (۱۵۵ مَدَنی)

ذَلِكَ بِاَنَّ اللَّهَ يَوْمَ يَوْمِ الْبَيْتِ فِي النَّهَارِ وَيَوْمِ الْبَيْتِ فِي الْبَيْتِ

یہ اس واسطے کہ اللہ نے لیتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں

وَاَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ ذَلِكِ بِاَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّ

اور اللہ سنا دیکھتا ہے یہ اس واسطے کہ اللہ وہی ہے سچ اور جس کو

مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَاَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝

پکارتے ہیں اس کے سوائے وہی ہے غلط اور اللہ وہی ہے سب سے اعلیٰ بڑا

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْاَرْضُ مُخْضَرَّةً

تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر زمین ہو جاتی ہے سرسبز

إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ

بیشک اللہ جانتا ہے پھر بھی تدبیر میں خبر دار ہے، اُسی کا ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں اور

إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا

اللہ وہی ہے بے پروا تغریفوں والا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے بس میں کر دیا تمہارے جو

فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرٍ وَيُسَبِّحُ السَّمَاءَ

کچھ ہے زمین میں اور کشتی کو جو چلتی ہے دریا میں اُس کے حکم سے اور تمام رکتابہ آسمان کو

أَنْ تَقَعَّ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ ﴿٦٥﴾

اس سے کہ گر پڑے زمین پر مگر اُس کے حکم سے بیشک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے

وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿٦٦﴾

اور اسی نے تم کو جلایا پھر مارتا ہے پھر زندہ کرے گا بیشک انسان ناشکر ہے

خلاصہ تفسیر

یہ (مومنین کا غالب کر دینا) کہ اللہ تعالیٰ (کی قدرت بڑی کامل ہے وہ) رات (کے اجزاء) کو دن میں اور دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتا ہے (یہ کائناتی انقلاب ایک قوم کو دوسری پر غالب کر نیوالے انقلاب کے زیادہ عجیب ہے) اور اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ (ان سب کے اقوال و احوال کو) خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے (وہ کفار کے ظلم اور مومنین کی مظلومیت کو مستند دیکھتا ہے اس لئے وہ سب حالات سے باخبر بھی ہے اور قوت و قدرت بھی اُس کی سب سے بڑی ہے) مجموعہ سبب ہو گیا کمزوروں کو غالب کرنے کا (اور) نیز (یہ نصرت) اس سبب سے (یقینی) ہے کہ (اسمیں کسی طاقت کی جہاں نہیں جو اسیں اللہ تعالیٰ کی مزاحمت کرے کیونکہ) اللہ ہی اُسی میں کامل ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ بالکل ہی لچر ہیں۔ (کہ وہ خود اپنے وجود میں محتاج بھی ہیں کمزور بھی وہ کیا اللہ کی مزاحمت کر سکتے ہیں) اور اللہ ہی عالیشان سب سے بڑا ہے (اس میں غور کرنے سے توحید کا حق ہونا اور شرک کا باطل ہونا ہر شخص سمجھ سکتا ہے اس کے علاوہ) کیا تجھ کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین سرسبز ہو گئی (پھر) بیشک اللہ تعالیٰ بہت مہربان سب باتوں کی خبر رکھنے والا ہے (اس لئے بندوں کی ضرورتوں پر مطلع ہو کر اُن کے مناسب مہربانی فرماتا ہے) سب اُسی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہر طرح کی تعریف کے لائق ہے (اور اے مخاطب) کیا تجھ کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے کام میں لگا رکھا

زمین کی چیزوں کو اور کشتی کو (بھی) کہ وہ دریا میں اُسکے حکم سے چلتی ہے اور وہی آسمانوں کو زمین پر
 گھرنے سے تھامے ہوئے ہے ہاں مگر یہ کہ اُسی کا حکم ہو جو وہ (تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور بندوں
 کے گناہ اور بُرے اعمال اگرچہ ایسا حکم ہو جانے کے مقتضی ہیں مگر پھر بھی جو ایسا حکم نہیں دیتا تو وجہ
 یہ ہے کہ) بالیقین اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت اور رحمت فرمانے والا ہے اور وہی ہے جس نے
 تم کو زندگی دی پھر (وقت موعود پر) تم کو موت دیگا پھر (قیامت میں) تم کو زندہ کرے گا
 (ان انعامات و احسانات کا تقاضا تھا کہ لوگ توحید اور اللہ کے شکر کو اختیار کرتے مگر)
 واقعی انسان ہے بڑا ناشکر کہ اب بھی کفر و شرک سے باز نہیں آتا۔ مُراد سب انسان نہیں
 بلکہ وہی جو اس ناشکری میں مبتلا ہوں۔

معارف و مسائل

سَخَّرَ لَكُم مَّا فِی الْاَرْضِ یعنی زمین کی سب چیزوں کو انسان کا مسخر بنا دیا۔ مسخر بنانے کے
 ظاہری اور عام معنی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ اس کے حکم کے تابع چلے۔ اس معنی کے لحاظ سے یہاں شیعہ و کشتاوی
 کہ زمین کے پہاڑ اور دریا اور درندے پرندے اور ہزاروں چیزیں انسان کے حکم کے تابع تو نہیں چلتے
 مگر کسی چیز کو کسی شخص کی خدمت میں لگا دینا ہو بہ وقت یہ خدمت انجام دیتی ہے یہی درحقیقت
 اس کے لئے تسخیر ہی ہے اگرچہ وہ اس کے حکم سے نہیں بلکہ ایک حقیقی حکم سے یہ خدمت انجام
 دے رہی ہے۔ اسی لئے یہاں ترجمہ تسخیر کا کام میں لگا دینے سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی
 قدرت میں یہ بھی تھا کہ ان سب چیزوں کو انسان کا تابع حکم بھی بنا دیتے مگر اسکا نتیجہ خود انسان کے
 حق میں مضرت پڑتا، کیونکہ انسانوں کی طبائع، خواہشات اور ضرورتیں ثابت ہوتی ہیں ایک انسان
 دریا کو اپنا رخ دوسری طرف موڑنے کا حکم دیتا اور دوسرا اس کے خلاف تو انجام بجز فساد کے کیا ہوتا۔
 اللہ تعالیٰ نے اسی لئے ان سب چیزوں کو تابع حکم تو اپنا ہی رکھا مگر تسخیر کا جو اصل فائدہ تھا وہ انسان کو پہنچا دیا۔

لِكُلِّ اُمَّةٍ جَعَلْنَا مُنْشَرِّحًا لِّهَا سِوَاهُ نَاسِكُوْهُ فَلَا يُنَاۡزِعُكَ فِیْهَاۤ اِمْرًاۙ

ہر امت کے لئے ہم نے مقرر کر دی ایک راہ ہدایت کی کہ وہ اس طرح کرتے ہیں ہدایتی، سوچائے تم سے بجا اگر یہ اس کام میں اللہ

اِلٰی رَبِّكَ اِنَّكَ لَعَلَّٰی تُسْتَقِیْمُ ۝۶۷ وَاِنْ جَادَلُوْكَ فَقُلْ

تو کوائے جا اپنے رب کی طرف، بیشک تو ہے سیدھی راہ پر سوچو وہاں اور اگر تجھ سے جھگڑنے لگیں تو تو کہہ

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝۶۸ اَللّٰهُ یَعْلَمُ بَیْنَكُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ

اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو اللہ فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن

فَمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝۱۹ أَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ

جس چیز میں تمہاری راہ جدا جدا تھی کہا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمان

وَالْأَرْضِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَكِتَابٌ ۝۲۰ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝۲۱

اور زمین میں یہ سب لکھا ہوا ہے کتاب میں یہ اللہ پر آسان ہے

خلاصہ تفسیر

(جتنی اہل شرائع گزری ہیں ان میں) ہم نے ہر امت کے واسطے ذبح کرنے کا طریق مقرر کیا ہے کہ وہ اسی طریقہ پر ذبح کیا کرتے تھے تو (اعتراض کرنے والے) لوگوں کو چاہیے کہ اس امر (ذبح) میں آپ سے جھگڑا نہ کریں (اُن کو تو آپ سے بحث اور جھگڑا کر نیکاح حق نہیں مگر آپ کو حق ہے اس لئے آپ (ان کو) اپنے رب (یعنی اسکے دین) کی طرف بلاتے رہتے آپ یقیناً صحیح راستہ پر ہیں۔ (صحیح راستہ پر چلنے والے کو حق ہوتا ہے کہ غلط راستے پر چلنے والے کو اپنی طرف بلانے غلط راستہ والے کو یہ حق نہیں ہوتا) اور اگر (اسپر بھی) یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرنے میں تو آپ یہ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے (وہی تم کو سمجھے گا آگے اسی کی توضیح یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن (علی) فیصلہ فرما دیگا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے تھے (آگے اسی کی تائید ہے کہ) اسے مخاطب کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے (اور علم الہی میں محفوظ ہونے کے ساتھ یہ بھی) یقینی بات ہے کہ یہ (یعنی ان کے سب اقوال و اعمال) نامہ اعمال میں (بھی محفوظ) ہے (پس) یقیناً (ثابت ہو گیا کہ) یہ (فیصلہ کرنا) اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے

معارف و مسائل

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْشُكًا ۝ یہی مضمون تقریباً انھیں الفاظ کے ساتھ اسی سورت کی آیت ۲۲ میں گزر چکا ہے مگر دونوں جگہ لفظ منسک کے معنی درمراہ میں فرق ہے۔ وہاں منسک اور منسک قربانی کے معنی میں مضمون احکام حج آیا تھا اور اسے وہاں داد کیساتھ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ فرمایا گیا۔ یہاں منسک کے دو معنی (یعنی احکام ذبائح یا علم احکام شرعیہ) اور دوسرا مفہوم مراد ہے کہ ایک مستقل حکم جس سے اسکو عطف کر کے نہیں لیا گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لیا گیا ہے کہ بعض کفار مسلمانوں کے ان کی ذبائح کے متعلق فضول بحث و جدال کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہارے مذہب کا یہ حکم عجیب ہے کہ جس جانور کو تم خود اپنے ہاتھ سے قتل کرو وہ تو حلال اور جس کو اللہ تعالیٰ براہ راست مار دے یعنی عام مرفار جانور وہ حرام۔ ان کے اس جدال کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی (کہ راہ الحاکم

ہوتے ہیں تو کسی پچھلی شریعت پر عمل کرنے والے کو نئی شریعت سے معارضہ اور نزاع کا کوئی حق نہیں بلکہ اس پر اس نئی شریعت کا اتباع واجب ہے اسی لئے آخر آیت میں فرمایا گیا، اُدْعُ إِلَى سَبِيلِكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ، یعنی آپ ان لوگوں کی چہ میگوئیوں اور نزاع و جدال سے متاثر نہ ہوں بلکہ برابر اپنے منہجی فریضہ دعوت الی الحق میں مشغول رہیں کیونکہ آپ حق اور صراطِ مستقیم پر ہیں آپ کے مخالفین راستہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔

ایک شبہ کا جواب | اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ شریعتِ محمدیہ کے نزول کے بعد کسی پہلی شریعت پر ایمان رکھنے والے مثلاً یہودی نصرانی وغیرہ کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ خود قرآن نے ہمارے لئے اس آیت میں یہ کہہ کر گنجائش دی ہے کہ ہر شریعت اللہ ہی کی طرف سے ہے اس لئے اگر زمانہ اسلام میں بھی ہم شریعتِ موسویہ یا عیسویہ پر عمل کرتے رہیں تو مسلمانوں کو ہم سے اختلاف نہ کرنا چاہیے کیونکہ آیت میں ہر امت کو شریعتِ خاصہ دیتے کا ذکر کرتے ہیں بعد پوری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم بھی دیدیا گیا ہے کہ شریعتِ محمدیہ کے قائم ہو جانے کے بعد وہ اس شریعت کی مخالفت نہ کریں یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان اُن کی سابقہ شریعت کے کسی حکم کے خلاف نہ بولیں اور اس آیت کے بعد کی آیات سے یہ مضمون اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے جنہیں شریعتِ اسلام کے خلاف مجادلہ کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں کو خوب جانتا ہے وہی اسکی سزا دے گا۔ فَإِنْ جَادَلُوا فَقُلْ أَفَلَا تَعْلَمُونَ۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْزِلُ بِهِ سُلْطَانٌ وَلَا يَسْ لَهُمْ

اور پوجتے ہیں اللہ کے سوائے اُس چیز کو جس چیز کی سند نہیں آتا رہی اُسے اور جس کی خبر نہیں

بہ علمہٗ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَإِذَا تَشَلَّى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا

اُن کو اور بے انصافوں کا کوئی نہیں مددگار اور جب سنائے اُن کو ہماری آیتیں

بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْمُنْكَرِ هَيْكَادُونَ يَسْطُونَ

صاف تو پہچانتے تو منکروں کے منہ کی بڑی شکل نزدیک ہوتے ہیں کہ حملہ کر بیڑیں

بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قُلْ أَفَأَنْتُمْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ذَلِكُمْ

اُن پر جو پڑھتے ہیں انکے پاس ہماری آیتیں تو کہہ میں تم کو بتلاؤں ایک چیز اس سے بدتر وہ

النَّارُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبَشَّ الْمَصِيرُ ۝ يَا أَيُّهَا

آگ ہے اسکا وعدہ کر دیا ہے اللہ نے منکروں کو اور وہ بہت بڑی ہے بھڑکانے کی جگہ اے

النَّاسُ ضَرِبَ مَثَلٌ فَأَسْمِعُوا لَهُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

لوگو ایک مثل کہی ہے سو اس پر سکان رکھو جن کو تم پوچھتے ہو

دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَ يُوجَمَعُوا إِلَيْهِ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ اللَّهُ ذِكْرًا

اللہ کے سوائے ہرگز نہ بنا سکیں گے ایک مکھی اگرچہ سارے جمع ہو جائیں اور اگر کچھ چھین لے اُس سے

شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ۚ ۱۰۳ وَاقْلُ

کبھی چھڑانہ سکیں وہ اُس سے بودا ہے چاہئے وہ اور جن کو چاہتا ہے اللہ کی قدر

اللَّهُ حَقٌّ قَدْرُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۱۰۴

بہیں سمجھے جیسی اسکی قدر ہے بیشک اللہ زور آور ہے زبردست

خلاصہ تفسیر

اور یہ (مشرک) لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن (کے جو ان عباد) پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حجت (اپنی کتاب میں) نہیں بھیجی اور نہ ان کے پاس اس کی کوئی (مطلق) دلیل ہے اور (قیامت میں) جب (ان کو شرک پر سزا ہونے لگے گی تو) ان ظالموں کی کوئی مددگار نہ ہوگا (نہ تو اُن کے انکے فعل کے استحقاق پر کوئی حجت پیش کر سکے نہ عمل کہ ان کو عذاب سے بچائے) اور (ان لوگوں کو اسی گمراہی اور اہل حق سے عناد رکھنے میں یہاں تک شلو ہے کہ) جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیتیں (متعلق توحید وغیرہ کے) جو کہ (اپنے مضامین میں) خوب واضح ہیں (اہل حق کی زبان سے) پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں میں (بوجہ ناگواری باطنی کے) بڑے آشردیکھتے ہو (جیسے چہرے پر بکلی پڑ جانا۔ ناک چڑھ جانا۔ تیور بدل جانا اور ان آشردے ایسا معلوم ہوتا ہو کہ) قریب ہے کہ ان لوگوں پر (اب) حملہ کر بیٹھیں (گئے) جو ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھتے ہیں یعنی حملہ کا شبہ ہمیشہ ہوتا ہے اور گاہ گاہ اس حملہ کا تحقق بھی ہوا ہے پس یکادون استمرار کے اعتبار سے فرمایا) آپ (ان شرکین سے) کہتے کہ (تم کو جو یہ آیات قرآنیہ سنکر ناگواری ہوئی تو) کیا میں تم کو اس (قرآن) سے (بھی) زیادہ ناگواری چیز بتا دوں وہ دوزخ ہے کہ اسکا اللہ تعالیٰ نے کافروں سے وعدہ کیا ہے اور وہ بُرا ٹھکانا ہے (یعنی قرآن سے ناگواری کا نتیجہ ناگواری دوزخ ہے اس ناگواری کا تو غیظ سے غضب سے انتقام سے کچھ تدارک بھی کر لیتے ہو مگر اُس ناگواری کا کیا علاج کرو گے جو دوزخ سے ہوگی۔ آگے ایک بدیہی دلیل سے شرک کا ابطال ہے کہ) اے لوگو ایک عجیب بات بیان کی جاتی ہے اس کو کان لگا کر سنو (وہ یہ ہے کہ) اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ ایک (ادنیٰ) مکھی کو تو پیدا کر ہی نہیں سکتے گو سب کے سب بھی (کیوں نہ) جمع ہو جاویں اور (پیدا کرنا تو بڑی بات ہے وہ تو ایسے عاجز ہیں کہ) اگر ان سے کبھی کچھ (انکے چڑھاؤ میں سے) چھین لے جائے تو اس کو (تو) اس سے چھڑ (ہی) نہیں سکتے ایسا ماں بھی پڑ اور ایسا

معبود بھی پھر (افسوس ہے) ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی تعظیم کرنا چاہیے تھی (کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے) وہ نہ کی (کہ شرک کرنے لگے حالانکہ) اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ (تو عبادت اس کے خالص حق تھا نہ کہ غیر قوی اور غیر عزیز کا جس کی مدد قوت باد صبح و جبرہ معلوم ہو چکی)۔

معارف و مسائل

شرک و بت پرستی کی احمقانہ صورت مَثَل، شَرِب مَثَل کا لفظ عام طور پر جو کسی خاص وقت کی تشبیل و تمثیل کی مثال سے توضیح کے لئے استعمال ہوتا ہے یہاں شَرِب مَثَل سے یہ صورت مراد نہیں بلکہ شرک و بت پرستی کی حماقت کو ایک واضح مثال سے بیان کرنا ہے کہ یہ بت جن کو تم لوگ اپنا کارساز سمجھتے ہو یہ تو ایسے بے کس بے بس ہیں کہ سب ملا کر ایک بھی جیسی تیر چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے اور پیدا کرنا تو بڑا کام ہے تم روزانہ کے سامنے مٹھائی اور پھل وغیرہ کھانے کی چیزیں رکھتے ہو اور کھیاں اُس کو کھا دیتے ہو، ان سے اتنا تو ہوتا نہیں کہ کھیدوں سے اپنی چیزیں کو پھالیں یہ تمہیں کسی آفت سے کیسا بچا دے اسی لئے آیت میں اس کی جہالت "ہو تو فی کون الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے لَنَنْفَعَكَ شَيْءٌ و لَنَضُرَّكَ شَيْءٌ کا معنی یہ ہے کہ ایسا ہے جس سے تم کو نہ فائدہ ہوگا نہ مضر ہوگا اللہ تعالیٰ قادر و عاقل ہے بے قوت انسان فراموش ہیں اس لئے اللہ کی کچھ قدر نہ پہچانی کہ ایسے عظیم الشان قدرت والے کے ساتھ ایسے بے بس بے شعور پتھروں کو برابر کر دیا۔ وَاللَّهُ عَظِيمٌ

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

اللہ تعالیٰ کتابت رسالتوں میں پیغام بھیجے دے اور آدمیوں میں اللہ

بَصِيرٌ ﴿۷﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ

دیکھتا ہے جانتا ہے جو کچھ اُن کے آگے ہے اور جو کچھ اُن کے پیچھے ہے اور اللہ شہید ہے

الْأُمُورُ ﴿۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ

ہر کام کی اسے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو اور بندگی کرو اپنے رب کی

وَأَقِمْ وَالْخَيْرَ لَكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۹﴾ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ

اور لڑو (جہاد کرو) تاکہ تمہارا کام کامیاب ہو اور محنت کرو اللہ کے واسطے جیسی کہ چاہیئے

جِهَادِكُمْ ۖ وَاجْتَنِبْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

اپنے دین سے تم کو روک دینا اور میں نے تم پر دین میں کچھ مشکل

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۖ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي

دین تمہارے باپ ابراہیم کا اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان پہلے سے اور اس

عزراۃ اللہ تعالیٰ

هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى

قرآن میں تاکہ رسول ہو بتانے والا تم پر اور تم ہو بتانے والے رسولوں

النَّاسِ فَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ

پر سو قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور مضبوط پکڑو اللہ کو وہ تمہارا مالک ہے

فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿٤٨﴾

سو خوب مالک ہے اور خوب مددگار

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ (کو اختیار ہے رسالت کے لئے جس کو چاہتا ہے) منتخب کر لیتا ہے فرشتوں میں (جن فرشتوں کو چاہے) احکام (الہیہ نبیوں کے پاس) پہنچانے والے (مقرر فرما دیتا ہے) اور (اسی طرح) آدمیوں میں سے بھی جس کو چاہے عامۂ ناس کے لئے احکام پہنچانے والے مقرر کر دیتا ہے یعنی رسالت کا مدار اسطفا خداوندی پر ہے اس میں کچھ ملکیت یعنی فرشتہ ہونے کی خصوصیت نہیں بلکہ جس طرح ملکیت کے ساتھ رسالت جمع ہو سکتی ہے جس کو شرکین بھی مانتے ہیں چنانچہ فرشتوں کے رسول ہونے کی وہ خود تجویز کرتے تھے اسی طرح بشریت کیساتھ بھی وہ جمع ہو سکتی ہے رہا یہ کہ اصطفیٰ کسی ایک خاص کیساتھ کیوں واقع ہوا تو ظاہری سبب تو اس کا خصوصیات احوال ان رسول کے ہیں (دریہ) یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے (یعنی) وہ اُن (سب فرشتوں اور آدمیوں) کی آئندہ اور گزشتہ حالتوں کو (خوب) جانتا ہے (تو حالت موجودہ کو بدرجہ اولیٰ جانے کا غرض سب احوال سموعہ مبصرہ اس کو معلوم ہیں ان میں بعض کا حال متعنی اس اصطفیٰ کا ہو گیا) اور (حقیقی سبب اسکا یہ ہے کہ) تمام کاموں کا مدار اللہ ہی پر ہے (یعنی وہ مالک متعل بالذات و فاعل مختار ہے اسکا ارادہ مرجع بالذات ہے۔ اس ارادہ کے لئے کسی مرجع کی ضرورت نہیں، پس سبب حقیقی ارادہ خداوندی ہے اور اسکا سبب پوچھنا لغو و بھوسہ) قولہ تعالیٰ لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے کسی فعل کا سبب دریافت کرنا کسی کو حق نہیں۔ (آگے ختم سورت پر اول فروع و شرائع کا بیان ہے اور ملتہ ابراہیم پر استقامت کا حکم دیا گیا ہے اور اسکی ترغیب کے لئے بعض مضامین ارشاد فرمائے ہیں) اے ایمان والو! (تم اصول کے قبول کرنے کے بعد فروع کی بھی پابندی رکھو خصوصاً نماز کی، پس تم) رکوع کیا کرو اور سجدہ کیا کرو اور (عموماً اور فروع بھی بجا کر) اپنے رب کی عبادت کیا کرو اور نیک کام کیا کرو۔ امید (یعنی وعدہ) ہے کہ تم فلاح پاؤ گے اور اللہ کے کام میں خوب کوشش کیا کرو جیسا کوشش کرنا حق ہے، اسنے تم کو (دوسری امتوں سے) ممتاز فرمایا (جیسا کہ آیت جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وغیرہ میں مذکور ہے) اور تم پر دین

میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی (اور اے ایمان والو، جس اسلام کا تم کو امر کیا گیا ہے کہ احکام کی پوری بجا آوری ہو اور یہی ملتِ ابراہیمی ہے) تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم رہو اس نے تمہارا لقب مسلمان رکھا پہلے بھی اور اس (قرآن) میں بھی، تاکہ تمہارے لئے رسول اللہ گواہ ہوں اور (اس شہادتِ رسول کے قیل) تم (ایک بڑے مقدمہ میں جس میں ایک فریق حضراتِ انبیاء ہونگے اور فریق ثانی ان کی مخالف قویں ہونگی ان مخالف) لوگوں کے مقابلہ میں گواہ ہو (اور رسول کی شہادت سے تمہاری شہادت کی تصدیق ہو اور حضراتِ انبیاء علیہم السلام کے حق میں فیصلہ ہو) سو (ہمارے احکام کی پوری بجا آوری کرو پس) تم لوگ (خصوصیت کیساتھ) نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور (بقیہ احکام میں بھی) اللہ ہی کو منسوب و پکڑے رہو (یعنی عزم و ہمت کیساتھ دین کے احکام بجا آؤ، غیر اللہ کی رضا و عدم رضا اور اپنے نفس کی مصلحت و منفرت کی طرف التفات مت کرو) وہ تمہارا کارساز ہے سو کیسا اچھا کارساز ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔

معارف و مسائل

سُورَةُ الْحَجِّ کا سجدہ تلاوت | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا اللَّهَ سُبُوحًا مُّسْتَعِلاً
ایک آیت تو پہلے گزر چکی ہے جس پر سجدہ تلاوت کرنا باتفاق واجب ہے۔ اس آیت پر جو یہاں مذکور ہے سجدہ تلاوت کے وجوب میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام غزالی، ابو حنیفہ، امام مالک، سفیان ثوری و جمہور ائمہ کے نزدیک اس آیت پر سجدہ تلاوت واجب نہیں کیونکہ اس میں سجدہ کا ذکر رکوع وغیرہ کیساتھ آیا ہے جس سے نماز کا سجدہ مراد ہونا ظاہر ہے جیسے وَالْمُجِبِّيٰ وَيُؤْمِنُ بِمَا كُنِيَ مَعَهُ الْكَاذِبُ میں سب کا اتفاق ہے کہ سجدہ نماز مراد ہے اس کی تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا اسی طرح آیت مذکورہ پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں۔ امام شافعی، امام احمد وغیرہ کے نزدیک اس آیت پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے ان کی دلیل ایک حدیث ہے جس میں یہ ارشاد ہے کہ سُورَةُ الْحَجِّ کو دو سری سورتوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ اس میں دو سجدہ تلاوت ہیں۔ امام غزالی، ابو حنیفہ، احمد کے نزدیک اس روایت کے ثبوت میں کلام ہے تفصیل اس کی کتب فقہ و حدیث میں دیکھی جاسکتی ہے۔

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لفظ جہاد اور مجاہدہ کسی مقصد کی تحصیل میں اپنی پوری طاقت خرچ کرنے اور اس کے لئے مشقت برداشت کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ کفار کیساتھ قتال میں بھی مسلمان اپنے قول و فعل اور ہر طرح کی امکانی طاقت خرچ کرتے ہیں اس لئے اسکو بھی جہاد کہا جاتا ہے اور حق جہاد سے مراد اس میں پورا اخلاص اللہ کیلئے ہونا ہے جس کی کسی دنیوی نام و نمود یا مال غنیمت کی طمع کا شائبہ نہ ہو۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حق جہاد یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت خرچ کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہ لگائے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ جہاد کے معنی

عام عبادات اور احکام الہیہ کی تعمیل میں اپنی پوری طاقت پورے اخلاص کیساتھ خرچ کرنے کے لئے مرد شاک اور مقابل نے فرمایا کہ مراد آیت کی یہ ہے کہ اعموالہ حق عبادت و حق عبادت یعنی عمل کرد اللہ کے لئے جیسا کہ اسکا حق ہے اور عبادت کرد اللہ کی جیسا کہ اسکا حق ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ یہاں جہاد سے مراد اپنے نفس اور اسکی بیجا خواہشات کے مقابلہ میں جہاد کرنا ہے اور یہی حق جہاد ہے۔ امام بغوی وغیرہ نے اس قول کی تائید میں ایک حدیث بھی حضرت بابر بن عبداللہ سے نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت جو جہاد کفار کے لئے گئی ہوئی تھی واپس آئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد متوخذوا مقدم من الجهاد الا معرالی الجہاد الا کبدر قال بحمدہ العبد لہو اہ رواہ البیہقی وقال ہذا اسنادہ ضعیف، یعنی تم لوگ خوب واپس آئے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف یعنی اپنے نفس کی خواہشات، بیجا کے مقابلہ کا جہاد اسب بھی جاری ہے۔ اس روایت کو بیہقی نے روایت کیا ہے مگر کہا ہے کہ اسے اسناد میں ضعیف ہے۔

فائدہ تفسیر ظہری میں اس دوسری تفسیر کو اختیار کر کے اس آیت سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ صحابہ کرام جب مقابلہ کفار میں جہاد کر رہے تھے خواہشات نفسانی کے مقابلہ کا جہاد تو اسوقت بھی جاری تھا مگر حدیث میں اسکو واپسی کے بعد ذکر کیا ہے اسیں اشارہ یہ ہے کہ ابھوار نفس کے مقابلہ کا جہاد اگرچہ میدان کارزار میں بھی جاری تھا مگر مادۃ یہ جہاد شیخ کامل کی صحبت پرزدت سے اسلئے وہ جہاد سے واپسی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے وقت ہی شروع ہوا۔ اُمت محمدیہ اللہ تعالیٰ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، حضرت واثلہ ابن اسحق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ منتخب اُمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے تمام بنی اسماعیل میں کنانہ کا انتخاب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کا یہ قریش میں سے بنی ہاشم کا پھر بنی ہاشم میں سے میرا انتخاب فرمایا۔ (روایہ مسلک - ۵۰۰۰)

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے دین کے معاملہ میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ دین میں تنگی نہ ہونے کا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان فرمایا کہ اس دین میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو توبہ سے معاف نہ ہو سکے اور عذاب آخرت سے خلاصی کی کوئی صورت نہ رکھے۔ بخلاف پچھلی اُمتوں کے کہ ان میں بعض گناہ ایسے بھی تھے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہ ہوتے تھے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ سخت دشیدہ احکام ہیں جو بنی اسرائیل پر عائد کئے گئے تھے جن کو قرآن میں انحر اور اغلال سے تعبیر کیا گیا ہے اس اُمت پر ایسا کوئی حکم فرض نہیں کیا گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ تنگی سے مراد وہ تنگی ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے اس دین کے احکام میں کوئی حکم ایسا نہیں جو فی نفسہ ناقابل برداشت ہو۔ باقی رہی تھوڑی بہت محنت و مشقت

تو وہ دنیا کے ہر کام میں ہوتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے پھر ملازمت، تجارت و صنعت میں کیسی کیسی محنتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں مگر اس کی وجہ سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کام بڑے سخت و شدید ہیں۔ ماحول کے غلط اور مخالف ہونے یا ملک و شہر میں اُسکا رواج نہ ہونے کے سبب جو کسی عمل میں دشواری پیش آئے وہ عمل کی تسلی اور تشدد نہیں کہلائے گی۔ کرنے والے کو اس لئے بھاری معلوم ہوتی ہے کہ ماحول میں کوئی اُسکا ساتھ دینے والا نہیں جس ملک میں روٹی کھانے پکانے کی عادت نہ ہو وہاں روٹی حاصل کرنا مقدار دشوار ہو جاتا ہے وہ سب جانتے ہیں مگر اسکے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ روٹی پکانا بڑا سخت کام ہے۔

اور حضرت قاضی ثناء اللہ رحمہ نے تفسیر مظہری میں فرمایا کہ دین میں تسلی نہ ہونے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمت کو ساری اُمتوں میں سے اپنے لئے منتخب فرمایا ہے اس کی برکت سے اس اُمت کے لوگوں کو دین کی راہ میں بڑی سے بڑی مشقت اٹھانا بھی آسان بلکہ لذت ہو جاتا ہے۔ محنت سے راحت ملنے لگتی ہے خصوصاً جب دل میں جلالتِ ایمان پیدا ہو جائے تو سارے بھاری کام بھی ہلکے پھلکے محسوس ہونے لگتے ہیں۔ حدیث صحیح میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی التلاوة یعنی نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک کر دی گئی ہے۔ (رواہ احمد والنسائی والحاکم وصحیحہ)

مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ الْکَرِیْمِ، یعنی یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ خطابِ اصل المؤمنین قریش کو ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہیں پھر سب لوگ قریش کے تابع ہو کر اس فضیلت میں شامل ہو جاتے ہیں بیسے حدیث میں ہے الناس تبع لقریش فی ہذا السان مسلمہم تبع لمسلمہم وکافرہم تبع لکافرہم رواہ البخاری ومسلم (مظہری) یعنی سب لوگ اس دین میں قریش کے تابع ہیں، مسلمان مسلمان قریش کے تابع اور کافر لوگ کافر قریش کے تابع ہیں۔ اور بعض حضرات نے فرمایا اِبْرٰهٖمَ الْکَرِیْمَ کا خطاب سب اُمت کے مسلمانوں کو ہے اور ابراہیم علیہ السلام کا ان سب کے لئے باپ ہونا اس اعتبار سے ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُمت کے روحانی باپ ہیں جیسا کہ ازواجِ مطہرات اہبات المؤمنین ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہونا ظاہر و معروف ہے۔

هُوَ سَمَّٰکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبْلِ ذٰلِکَ، یعنی حضرت ابراہیم ہی نے اُمتِ محمدیہ اور تمام اہل ایمان کا نام قرآن سے پہلے مُسْلِمٌ تجویز کیا ہے درخود قرآن میں بھی جیسا کہ ابراہیم کی دعا قرآن کریم میں یہ منقول ہے رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِیْنَ لَکَ وَہِیْ ذَرِّیَّتَنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّکَ۔ اور قرآن میں جو اہل ایمان کا نام مُسْلِمٌ رکھا گیا ہے اس کے رکھنے والے اگرچہ براہِ راست ابراہیم علیہ السلام نہیں

مگر قرآن سے پہلے اُن کا یہ نام تجویز کر دینا قرآن میں اسی نام سے موسوم کرنیکا سبب بنا اس لئے اس کی نسبت بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر دی گئی۔

لِيَكُونَ الرَّسُولُ مُكْفًى اَسْلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ، یعنی آپؐ میں گواہی دیں گے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام اس اُمت کو پہنچا دیئے تھے ۔ اور اُمت یہ اسکا اقرار کرے گی مگر دوسرے انبیاء جب یہ کہیں گے تو اُن کی اُمتیں مکر جائیں گی اُس وقت اُمتِ خستہ یہ شہادت دے گی کہ بیشک سب انبیاء نے اپنی اپنی قوم کو اللہ کے احکام پہنچا دیئے تھے دوسری اُمتوں کی طرف سے ان کی شہادت پر یہ جرح ہوگی کہ ہمارے زمانے میں تو اُمتِ محمدیہ کا وجود بھی نہ تھا یہ ہمارے معاملے میں کیسے گواہ بن سکتے ہیں ۔ اُن کی طرف سے جبراً کا یہ جواب ہوگا کہ بیشک ہم موجود نہ تھے مگر ہم نے یہ بات اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے جن کے صدق میں کوئی شک شبہ نہیں اس لئے ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں ۔ تو اُن کی شہادت قبول کی جائے گی یہ معنوں اس حدیث کا ہے جس کو بخاری وغیرہ نے حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت کیا ہے ۔

فَاقْبِلُوا الصَّدَقَةَ وَالْزَكَاةَ ، مُراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر
ایسے احساناتِ عظیمہ فرمائے ہیں جن کا ذکر اُد پر آیا ہے تو تمہارا فرض ہے کہ احکامِ الہیہ کی پابندی
میں پوری کوشش کرو ان میں سے اس جگہ نماز اور زکوٰۃ کے ذکر پر اکتفا اس لئے کیا گیا کہ بدن کے
متعلقہ اعمال و احکام میں نماز سب سے اہم ہے اور مال سے متعلقہ احکام میں زکوٰۃ سب سے
زیادہ اہم کو یا مُراد تمام ہی احکامِ شرعیہ کی پابندی کرنا ہے ۔

وَأَعْتَصِمُوا بِاللهِ، یعنی اپنے سب کاموں میں صرف اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرو، اُسی سے مدد مانگو اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ: ادا اس المقدم سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دُعا مانگا کر وہ تم کو تمام سکروہات دُنیا و آخرت سے محفوظ رکھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ وَأَعْتَصِمُوا بِاللهِ کے معنی یہ ہیں کہ قرآن و سنت کے ساتھ مستحکم کرو نکو ہر حال میں لازم پکڑو جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :-

میں نے تمہارے لئے دو چیزیں ایسی تیسٹری ہیں کہ تم جب تک ان دونوں کو کچھ نہ ہو گے گمراہ نہ ہو گے ایک اللہ کی کتاب دوسرے اُس کے رسول کی سنت ۔

تَرْكَتْ فَيَكُونُ فِيهِ لِي تَهْلُو أَمَا تَعْتَكُم بِمَا
 كَتَبَ اللَّهُ وَسُورَةُ رَسُولِهِ (رواه مالك في الموطأ
 مرسلاً) - (مظہری)

تقریر تفسیر مولانا محمد باقر بنوری مدظلہ العالی و بموجب نعتہم ہر مولانا و نعتہم التفسیر
الہدیۃ شریعہ کی تفسیر کا اکثر حصہ اشہر حج کے آخری مہینہ ذی الحجہ میں پورا ہوا، پوری سویت کی تفسیرات روز میں
مکمل ہوئی پانچ روز ذی الحجہ ۱۳۹۰ھ کے اور دو روز شرم ۱۳۹۱ھ کے لے لے الحمد للہ آخر ذی الحجہ تک مکمل کیا گیا و ابھی تک تفسیر

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا ثَمَانٌ وَعِشْرُونَ آيَةً وَسِتُّ مِائَتَانِ
سورہ مؤمنون مکہ میں اُتری اور اُس کی ایک سو اٹھارہ آیتیں ہیں اور چھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بہد ملے ہاں نہایت رحم والا ہے

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۲)

کام نکال لے گئے ایمان والے جو اپنی نماز میں تسکین والے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۳) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۴)

اور جو لغوی بات پر دھیان نہیں کرتے اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۵) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا

اور جو اپنی شہوت کی جگہ کو بچاتے ہیں سوا اپنی عورتوں پر یا اپنے

مَلَكَتِ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۶) فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ

ہاتھ کے مال باندیوں پر سوا اُن پر نہیں کچھ الزام پھر جو کوئی ڈھونڈے اس کے

ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۷) وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ

سوا سو دہی ہیں حد سے بڑھنے والے اور جو اپنی امانتوں سے

وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۸) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۹)

اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں اور جو اپنی نمازوں کی خبر رکھتے ہیں

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۱۰) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۱۱)

وہی ہیں میراث لینے والے جو میراث پائیں گے باغ الفردوس کے وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے

فَسَائِلُ دُخْوَانِ سُوْرَةِ الْمُؤْمِنُونَ | سنہ احمد میں حضرت فاروق اعظم عمن خطابت کی روایت ہے۔
 انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ پر جب وحی نازل ہوئی تھی تو پاس والوں کے کان میں
 ایسی آواز ہوتی تھی جیسے شہد کی مکھڑوں کی آواز ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قریب ایسی ہی آواز سنی گئی تو ہم
 ٹھہر گئے کہ تازہ آئی ہوئی وحی سن لیں۔ جب وحی کی خاص کیفیت سے فراغت ہوئی تو آنحضرت
 ﷺ نے اللہ علیہ السلام قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور یہ دعا کرنے لگے اَللّٰهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْسُنَا وَآكِرُ مَنَا وَلَا تَهِنَا
 وَاعْظِنَا وَلَا تَحْزِنَا وَلَا تُؤْخِزْنَا وَلَا تُؤْخِزْ عَلَيْنَا وَارْحَمْنَا عَنَّا وَارْحَمْنَا یعنی یا اللہ ہمیں زیادہ دے
 کم نہ کر اور ہماری عزت بڑھا دے اور ہم پر غم نہ کر اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے، اس کے
 ہم پر دوسروں کو ترجیح نہ دے اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں بھی اپنی رضا سے راضی کر دے، اس کے
 بعد فرمایا کہ مجھ پر اس وقت دس آیتیں ایسی نازل ہوئی ہیں کہ جو نفس امارت پر پورا تل کرے تو وہ (سیدھا)
 جنت میں جائیگا۔ پھر یہ دس آیتیں جو اوپر لکھی گئی ہیں پڑھ کر سنائی۔ (ابن کثیر)
 اور نسائی نے کتاب التفسیر میں زید بن یاسر سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ
 صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ کا خلق کیسا اور کیا تھا، انہوں نے فرمایا
 آپ کا خلق یعنی طبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے اس کے بعد یہ دس آیتیں تلاوت کر کے فرمایا کہ
 بس یہی خلق و عادت تھی رسول اللہ ﷺ علیہ السلام کی۔ (ابن کثیر)

خلاصہ تفسیر

بالحقیقہ ان مسلمانوں نے (آخرت میں) فلاح پائی جو (صحیح عقائد کے ساتھ صفات ذیل کیساتھ
 بھی موصوف ہیں یعنی وہ) اپنی نماز میں (خواہ فرض ہو یا غیر فرض) خشوع کرنے والے ہیں اور
 جو لغو (یعنی فضول) باتوں سے (خواہ قولی ہوں یا فعلی) برکنار رہتے والے ہیں اور جو (اعمال و
 اخلاق میں) اپنا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی (حرام شہوت رانی سے) حفاظت
 رکھنے والے ہیں لیکن اپنی بیبیوں سے یا اپنی (شرعی) لونڈیوں سے (حفاظت نہیں کرتے)
 کیونکہ ان پر (اس میں) کوئی الزام نہیں۔ ہاں جو اسکے علاوہ (اور جگہ شہوت رانی کا) طلبگار
 ہو ایسے لوگ حد (شرعی) سے نکلنے والے ہیں اور جو اپنی (سیر دگی میں لی ہوئی) امانتوں اور اپنے
 عہد کا (جو کسی عقد کے ضمن میں کیا ہو یا ویسے ہی ابتداء کیا ہو) خیال رکھنے والے ہیں اور جو اپنی
 (فرض) نمازوں کی پابندی کرتے ہیں ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو فردوس (بریں) کے
 وارث ہوں گے (اور) وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے

معارف و مسائل

فلاح کیا چیز ہے اور کہاں اور کیسے ملتی ہے | قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، لفظ فلاح قرآن و سنت میں بکثرت استعمال ہوا ہے اذانِ اقامت میں پانچ وقت ہر مسلمان کو فلاح کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ فلاح کے معنی یہ ہیں کہ ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو (قاموس) یہ لفظ جتنا مختصر ہے اتنا ہی جامع ایسا ہے کہ کوئی انسان اس سے زیادہ کسی چیز کی خواہش کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ مکمل فلاح کہ ایک مراد بھی ایسی نہ رہے جو پوری نہ ہو اور ایک بھی تکلیف ایسی نہ رہے جو دور نہ ہو، یہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے انسان کے بس میں نہیں چاہے دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ ہفت اقلیم ہو یا سب سے بڑا رسول اور پیغمبر ہو۔ اس دنیا میں کسی کے لئے یہ ممکن نہیں کہ کوئی چیز خلاف طبع پیش نہ آئے اور جو خواہش جو وقت دل میں پیدا ہو بلا تاخیر پوری ہو جائے اگر اور بھی کچھ نہیں تو ہر نعمت کے لئے زوال اور فنا کا کھٹکا اور ہر تکلیف کے واقع ہو جانے کا خطرہ، اس سے کون خالی ہو سکتا ہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ فلاح کامل تو ایسی چیز ہے جو اس ملک دنیا میں دستیاب ہی نہیں ہوتی کیونکہ دنیا تو دار التکلیف و المحنت بھی ہے اور اس کی کسی چیز کو بقا و قرار بھی نہیں۔ یہ متابع گرانمایہ ایک دوسرے عالم میں ملتی ہے جس کا نام جنت ہے۔ وہ ہی ایسا ملک ہے جس میں انسان کی ہر مراد ہر وقت بلا انتظار حاصل ہوگی وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ (یعنی ان کو ملے گی ہر وہ چیز جو وہ چاہیں گے) اور وہاں کسی اتنی رنج و تکلیف کا گزر نہ ہوگا اور ہر شخص یہ کہتا ہوا وہاں داخل ہوگا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنْكَ الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي آتَاكَ دَاوُدَ مَقْعِدَ مِّنْ قَبْلِهِ یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا بلاشبہ ہمارے معاف کرنے والے اللہ ہیں جس نے ہمیں اپنے فضل سے یک دم میں بخاریا جس کی چیز ہم دوائے ہم ہے۔ اس آیت میں یہ بھی اشارہ موجود ہے کہ دار دنیا میں کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کو کبھی کوئی رنج و غم نہ پہنچا ہو اس لئے جنت میں قدم رکھتے ہوئے ہر شخص یہ کہے گا کہ اب ہمارا غم دور ہوا۔ قرآن کریم نے سورہ اعلیٰ میں جہاں فلاح حاصل کرنا یہ نسخہ بتلایا کہ اپنے آپ کو گنہگاروں سے پاک کرے قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى اسکے ساتھ ہی یہ بھی اشارہ فرمایا کہ کامل فلاح کی جگہ اصل میں آخرت ہے صرف دنیا سے دل لگانا طالب فلاح کا کام نہیں فرمایا بَلْ شَوْرُؤُنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَارْحَمَةُ خَيْرٌ وَأَلْقَىٰ یعنی تم لوگ دنیا ہی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو مگر انکہ آخرت بہتر بھی ہے کہ اُسی میں ہر مراد حاصل اور ہر تکلیف دور ہوگئی ہو اور وہ باقی رہنے والی بھی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ کامل و مکمل فلاح تو صرف جنت ہی میں مل سکتی ہے دنیا اسکی جگہ ہی نہیں۔ البتہ اکثری حالات کے اعتبار سے فلاح یعنی بامراد ہونا اور تکلیفوں سے نجات پانا یہ دنیا میں بھی

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے فلاح پانچا وعدہ ان مؤمنین سے کیا ہے جنہیں وہ سات صفات موجود ہوں جن کا ذکر ان آیات کے اندر آیا ہے۔ یہ فلاح عام اور شامل ہے جس میں آخرت کی کامل مکمل فلاح بھی داخل ہے اور دنیا میں جس قدر فلاح حاصل ہونا ممکن ہے وہ بھی۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ صفات مذکورہ کے حامل مؤمنین کو آخرت کی کامل فلاح ملنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن دنیا میں فلاح تو بظاہر کفار و فجار کا حصہ بنی ہوئی ہے اور ہر زمانے کے انبیاء اور ان کے بعد سلواہ امت عموماً تکلیفوں میں مبتلا رہے ہیں مگر جواب اسکا ظاہر ہے کہ دنیا میں مکمل فلاح کا تو وعدہ نہیں کہ کوئی تکلیف پیش ہی نہ آوے بلکہ کچھ نہ کچھ تکلیف تو یہاں پر صالح و متقی کو بھی اور ہر کافر فاجر کو بھی پیش آنا ناگزیر ہے اور یہی حال حصول مراد کا ہے کہ کچھ نہ کچھ یہ قصد بھی ہر انسان کو خواہ وہ صالح و متقی ہو خواہ کافر و بدکار ہو حاصل ہوتا ہی ہے۔ پھر ان دونوں میں فلاح پانے والا کس کو کہا جائے تو اسکا اعتبار عواقب اور انجام پر ہے۔

دنیا کا تجربہ اور مشاہدہ شاہد ہے کہ جو اہل صلاح ان سات اوصاف کے حامل اور ان سے متصف اور ان پر قائم ہیں گو دنیا میں وقتی تکلیف ان کو بھی پیش آجائے مگر انجام کار ان کی تکلیف جلد دور ہوتی ہے اور مراد حاصل ہو جاتی ہے ساری دنیا ان کی عزت کرنے پر مجبور ہوتی ہے اور دنیا میں نیک نام انہیں کا باقی رہتا ہے۔ جنت و نیل کے حرات کا غور و انصاف سے مطالعہ کیا جائے گا ہر دور ہر زمانے ہر خطہ میں اسکی شہادتیں ملتی چلی جائیں گی۔

مومن کامل کے وہ سات اوصاف جن پر سب سے پہلا وصف تو مومن ہونا ہے مگر وہ ایک بنیادی آیات مذکورہ میں فلاح دنیا و آخرت کا وعدہ ہے جو یہاں بیان کئے گئے ہیں یہ ہیں۔

اول نماز میں خشوع، خشوع کے لغوی معنی سکون کے ہیں اصطلاح شرع میں خشوع یہ ہے کہ قلب میں بھی سکون ہو۔ یعنی غیر اللہ کے خیال کو قلب میں بالقصد نہ نہ کرے اور اعضا بدن میں بھی سکون ہو کہ عبث اور فضول حرکتیں نہ کرے (بیان القرآن) خصوصاً وہ حرکتیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منع فرمایا ہے اور فقہاء نے ان کو مکروہات نماز کے عنوان سے جمع کر دیا ہے۔ تفسیر مظہری میں خشوع کی یہی تعریف حضرت عمرو بن دینار سے نقل کی ہے اور دوسرے بزرگوں سے جو خشوع کی تعریف میں مختلف چیزیں نقل کی گئی ہیں وہ دراصل اسی سکون قلب و جوارح کی تفصیلات ہیں۔ مثلاً حضرت مجاہدؒ نے فرمایا کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علیؒ نے فرمایا کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے۔ حضرت عطاءؒ نے فرمایا کہ بدن کے کسی حصہ سے کھیل نہ کرنا خشوع ہے۔ حدیث میں حضرت

ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت ایسے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے۔ جب دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ (ردہ احمد والنسائی) ابو داؤد وغیرہ (منظر ہی) اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اُس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو۔ (ردہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی منہجہ) اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں اپنی دائرہ سے کھیل رہا ہے تو فرمایا یوشع قلب هذا المنتعنت جوارحه (ردہ ابوالکرم الترمذی بسنیعی) یعنی اگر اس شخص کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا۔ (منظر ہی)

نماز میں خشوع کی امام غزالی و قرطبی اور بعض دوسرے حضرات نے فرمایا کہ نماز میں خشوع فرض نہ دردت کا درجہ اگر پوری نماز خشوع کے بغیر گزر جائے تو نماز ادا ہی نہ ہوگی۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ اس میں شبہ نہیں کہ خشوع روح نماز ہے اس کے بغیر نماز بے جان ہے مگر اس کو رکن نماز کی حیثیت سے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ خشوع نہ ہوا تو نماز ہی نہ ہوگی اور اس کا اعادہ فرض قرار دیا جائے۔

حضرت سیدی حکیم الامتہ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ خشوع صحت نماز کیلئے موقوف علیہ نہیں اور اس درجہ میں وہ فرض نہیں مگر قبول نماز کا موقوف علیہ اور اس مرتبہ میں فرض ہے۔ حدیث میں طبرانی نے مجمع کبیر میں اسناد حسنہ سے ابوالدرداء رحمہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز اس امت سے اٹھ جائیگی یعنی سلب ہو جائیگی وہ خشوع ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی ناشع نظر نہ آئے۔ (کذا فی بیع الزوائد بیان)

دین کامل کا دو سہل وصف، لغو سے پرہیز کرنا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ لغو کے معنی فصول کلام یا کام جیسے کوئی دینی فائدہ نہ ہو۔ لغو کا اعلیٰ درجہ معصیت اور گناہ ہے جس میں فائدہ دینی نہ ہونے کے ساتھ دینی فہم و اعتقاد ہے اس سے پرہیز واجب ہے اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ نہ مفید ہو نہ مضر، اس کا ترک کم زکم ادنیٰ اور موجب مدح ہے حدیث میں سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حسن اسلام المرأ ترکہ ولا یعنہ یعنی انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ اسی لئے آیت میں اس کے مؤمن کامل کی خاص صفت قرار دیا ہے۔

تیسرا وصف زکوٰۃ ہے لفظ زکوٰۃ کے معنی لغت میں پاک کرنے کے ہیں اصطلاح میں شرح مال کا ایک خاص حصہ کچھ شرائط کے ساتھ صدقہ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے اور قرآن کریم میں عام طور پر یہ لفظ اسی اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس آیت میں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

اور اسپر جو شبہ کیا جاتا ہے کہ یہ آیت مکی ہے مکہ میں زکوٰۃ فرض نہ ہوئی تھی ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی۔ اسکا جواب ابن کثیر وغیرہ مفسرین کی طرف سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت مکہ ہی میں ہو چکی تھی سورۃ فزل جو بالاتفاق مکی ہے اس میں بھی اَتِمُّوا النَّمْلَةَ کِیْسًاہُ اَتُوا الزَّكٰوٰۃَ کا ذکر موجود ہے مگر سرکاری طور پر اس کے رسول کرنے کا عام انتظام اور نصابات وغیرہ کی تفصیلات مدینہ طیبہ جانے کے بعد باری ہوئیں۔ جن لوگوں نے زکوٰۃ کو مدنی احکام میں شمار کیا ہے انکا یہی فشار ہے۔ اور جن حضرات نے فرضیت زکوٰۃ کو مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کا حکم قرار دیا ہے انہوں نے اس جگہ زکوٰۃ کا منعمون عام لغوی معنی میں اپنے نفس کو پاک کرنا قرار دیا ہے خلاصہ تفسیر میں بھی یہی دیا گیا ہے اس معنی کا قرینہ اس آیت میں یہ بھی ہے کہ عام طور پر قرآن کریم میں جہاں زکوٰۃ فرض کا ذکر آیا ہے تو اُس کو اِیْتَامُ السَّحُوۡۃِ یُوۡتُوۡنَ السَّحُوۡۃَ اور اَتُوا السَّحُوۡۃَ کے عنوان سے بیان کیا گیا، یہاں عنوان بدل کر لَزَّكٰوٰۃِ قَابِلُوۡنَ فرمایا اسکا قرینہ ہے کہ یہاں زکوٰۃ کے وہ اصطلاحی معنی مراد نہیں اس کے علاوہ فاعلون کا بے تکلف تعلق فعل سے ہوتا ہے اور زکوٰۃ اصطلاحی فعل نہیں بلکہ ایک حصہ مان ہے اس حصہ مال کیلئے فاعلون کہنا بغیر تادیل کے نہیں ہو سکتا۔ اگر آیت میں زکوٰۃ کے معنی اصطلاحی زکوٰۃ کے لئے جاویں تو اسکا فرض ہونا اور مؤمن کے لئے لازم ہونا کھلا ہوا معاملہ ہے اور اگر مراد زکوٰۃ سے زکیہ نفس ہے یعنی اپنے نفس کو زائل سے پاک کرنا تو وہ بھی فرض ہی ہے کیونکہ شرک۔ ریا۔ تکبر۔ حسد۔ بغض۔ حرص۔ بخل جن سے نفس کو پاک کرنا ترک کیہ کہلاتا ہے یہ سب چیزیں حرام اور گناہ کبیرہ ہیں نفس کو ان سے پاک کرنا فرض ہے۔

چوتھا وصف شرمگاہوں کی حفاظت حرام سے دَنِیۡنَ هُمۡ لِفُرۡقَہِمۡ حٰفِظُوۡنَ اِلَّا عَلٰی اَزۡوَاجِہِمۡ اِذَا مَلَکَتْ اَیۡمَانُہُمۡ، یعنی وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور شرعی لونڈیوں کے علاوہ سب سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں ان دونوں کے ساتھ شرعی ضابطہ کے مطابق شہوت نفس پوری کرنے کے علاوہ کسی سے کسی ناجائز طریقہ پر شہوت رانی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اس آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا فَاِنَّہُمۡ نَجِیۡمُ مَلۡؤُمِیۡنَ، یعنی شرعی قاعدے کی مطابق اپنی بیوی یا لونڈی سے شہوت نفس کو تسکین دینے والوں پر کوئی ملامت نہیں! اس میں اشارہ ہے کہ اس ضرورت کو ضرورت کے درجہ میں رکھنا ہے مقصد زندگی بنانا نہیں۔ اسکا درجہ اتنا ہی ہے کہ جو ایسا کرے وہ قابل ملامت نہیں واللہ اعلم۔

فَمَنِ ابْتَغٰی وَرَآءَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ لَہُمُ الْعَذٰبُۃُ، یعنی منکرانہ بیوی یا شرعی قاعدہ سے حاصل شدہ لونڈی کیساتھ شرعی قاعدے کے مطابق قصاص شہوت کے علاوہ اور کوئی بھی صورت شہوت پورا کرنے کی حلال نہیں! اس میں زنا بھی داخل ہے اور جو غور شرعاً اُس پر حرام ہے اُس سے بکرا

یعنی حکم زنا ہے اور اپنی بیوی یا نوٹھی سے حیض و نفاس کی حالت میں یا غیر فرائی طور پر جامع کرنا بھی نہیں ہل ہے۔
یعنی کسی مرد یا عورت کے سے یا کسی جانور سے شہوت پوری کرنا بھی۔ اور جمہور کے نزدیک مستنار بالیہ یعنی
اپنے ہاتھ سے منی خارج کر لینا بھی نہیں داخل ہے۔ (از تفسیر بیان القرآن - قرطبی - بحر عجیب و نیر)
پانچواں وصف امانت کا حق ادا کرنا والا ہے۔ ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ﴾ لفظ امانت
کے لغوی معنی ہر اس چیز کو شامل ہیں جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد و بھروسہ
کیا گیا ہو۔ اس کی قسمیں چونکہ بیشمار ہیں اسی لئے باوجود مصدر ہونے کے اسکو بسیغہ جمع لایا گیا کہ
تاکہ امانت کی سب قسموں کو شامل ہو جائے خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں یا حقوق العباد
سے۔ حقوق اللہ سے متعلق امانات تمام شرعی فرائض و واجبات کا ادا کرنا اور تمام محرمات و مکروہات
سے پرہیز کرنا ہے اور حقوق العباد سے متعلق امانات میں مالی امانت کا داخل ہونا تو معروف
و مشہور ہے کہ کسی شخص نے کسی کے پاس اپنا کوئی مال امانت کے طور پر رکھ دیا یہ اسکی امانت ہے
اس کی حفاظت اس کے واپس کرنے تک اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ کسی نے کوئی راز کی بات
کسی سے کہی وہ بھی اسکی امانت ہے بغیر اذن شرعی کے کسی کار از ظاہر کرنا امانت میں خیانت ہے۔
مزدور، ملازم کو جو کام سپرد کیا گیا اس کے لئے جتنا وقت خرچ کرنا یا ہم ٹے ہو گیا اسیں اس کام کو پورا
کرنے کا حق ادا کرنا اور مزدوری ملازمت کے لئے جتنا وقت مقرر ہے اسکو اسی کام میں لگانا
بھی امانت ہے کام کی چوری یا وقت کی چوری خیانت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ امانت کی حفاظت
اور اس کا حق ادا کرنا بڑا جامع لفظ ہے سب مذکورہ تفصیلات اسیں داخل ہیں۔

چھٹا وصف عہد پورا کرنا ہے۔ عہد ایک تو وہ معاہدہ ہے جو دو طرف سے کسی معاملے کے
رہائے میں لازم قرار دیا جائے اسکا پورا کرنا فرض اور اس کے خلاف کرنا غدر اور دھوکا ہے جو
حرام ہے۔ دوسرا وہ جس کو وعدہ کہتے ہیں یعنی یک طرفہ صورت سے کوئی شخص کسی شخص سے کسی چیز
کے دینے کا یا کسی کام کے کرنے کا وعدہ کر لے۔ اسکا پورا کرنا بھی شرعاً لازم و واجب ہو جاتا ہے۔
حدیث میں ہے العدة دین یعنی وعدہ ایک قسم کا قرض ہے۔ جیسے قرض کی ادائیگی واجب ہے
ایسے ہی وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے بلا عذر شرعی اس کے خلاف کرنا گناہ ہے۔ فرق دونوں قسموں
میں یہ ہے کہ پہلی قسم کے پورا کرنے پر دوسرا آدمی اس کو بذریعہ عدالت بھی مجبور کر سکتا ہے یک طرفہ
و وعدہ کو پورا کرنے کے لئے بذریعہ عدالت مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ دینا نہ اسکا پورا کرنا بھی واجب
اور بلا عذر شرعی خلاف کرنا گناہ ہے۔

ساتواں وصف نماز پر محافظت ہے ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ حَافِظُونَ﴾ نماز
کی محافظت سے مراد اس کی پابندی کرنا اور ہر ایک نماز کو اس کے وقت مستحب میں ادا کرنا ہے۔

دکذا فترہ ابن مسعود رحمہ اللہ (روح) یہاں صلوات کا لفظ جمع اس لئے لایا گیا ہے کہ مراد اس سے پانچ وقت کی نمازیں ہیں جن کو اپنے اپنے وقت مستحب میں پابندی سے ادا کرنا مقصود ہے اور شروع میں پہلا مقصود بالذکر خشوع تھا وہاں لفظ مفرد لایا گیا کہ مطلقاً جنس نماز خواہ فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل سب کی روح خشوع ہے۔ غور کیا جائے تو ان سات اوصاف مذکورہ میں تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد اور ان سے متعلقہ احکام آجاتے ہیں جو شخص ان اوصاف کے ساتھ مستعمل ہو جائے اور اس پر جمار ہے وہ مؤمن کامل، فلاح دنیا و آخرت کا مستحق ہے۔

یہ بات قابلِ نظر ہے کہ ان سات اوصاف کو شروع بھی نماز سے کیا گیا اور ختم بھی نماز پر کیا گیا اس میں اشارہ ہے کہ اگر نماز کو نماز کی طرح پابندی اور آداب نماز کیساتھ ادا کیا جائے تو باقی اوصاف اس میں خود بخود پیدا ہوتے چلے جائیں گے واللہ اعلم

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرْتَعُونَ الْبُحْرَ دَدَسَ ۝ اوصاف مذکورہ کے حامل لوگوں کو اس آیت میں جنت الفردوس کا وارث فرمایا ہے لفظ وارث میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس طرح مورث کا مال اسکے وارث کو پہنچتا قطعی اور لازمی ہے اسی طرح ان اوصاف والوں کا جنت میں داخلہ یقینی ہے اور فذلک آفتاح کے بعد اوصاف مفیدین پورے ذکر کرنے کے بعد اس جملہ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ فلاح کامل اور اصل فلاح کی جگہ جنت ہی ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝ ١٣ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً

اور ہم نے بنایا آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے پھر ہم نے رکھا اسکو پانی کی ٹوند کر کے

فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝ ١٤ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

ایک جگہ ہوئے ٹھکانہ میں پھر بنایا اس بوند سے لہو بنا ہوا پھر بنایا اس لہو جمے ہوئے سے گوشت

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ۝ ١٥ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

کی بوٹی پھر بنائیں اس بوٹی سے ہڈیاں پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت پھر اٹھا کھڑا کیا اسکو ایک نئی صورت میں

فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ١٦ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ۝ ١٧

سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنا دے والا ہے پھر تم اسکے بعد مرد گئے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُبْعَثُونَ ۝ ١٨ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ

پھر تم قیامت کے دن کھڑے کئے جاؤ گے اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر سات راستے

وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝ ١٩ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ

اور ہم نہیں ہیں خلق سے بے خبر اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی ماپ کر پھر اس کو

فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَدْرُونَ ﴿١٨﴾ فَأَنشَأْنَا

شجر آدم زمین میں اور ہم اس کو لے جائیں تو بھاسکتے ہیں پھر اُٹھادیتے

لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَاعْنَابٌ ۖ لَكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ ۖ وَ مِنْهَا

تمہارے واسطے اس سے باغ کھجور اور انگور کے، مٹھائے واسطے انہیں میوے ہیں بہت اور انہیں میں سے

تَأْكُلُونَ ﴿١٩﴾ وَ شَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ

کھاتے ہو اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے لے اُگتا ہے تیل

وَصِبْغٍ لِلْأَكْلَيْنِ ﴿٢٠﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ

اور روٹی ڈھونڈنے والوں کے واسطے اور تمہارے لئے جو پایوں میں دھیان کرنے کی بات ہے پلاتے ہیں ہم تم کو

مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَ مِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

اُن کے پیٹ کی چیز سے اور تمہارے لئے اُن میں بہت فائدے ہیں اور بعضوں کو کھاتے ہو

وَعَلَيْكُمْ عَلَى الْفُلِكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

اور اُن پر اور کشتیوں پر لے کر بکسرتے ہو

خلاصہ تفسیر

(آدل بیان ہے ایجاد انسان کا) اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصہ (یعنی نذا) سے بنایا (یعنی آدل مٹی ہوتی ہے پھر اس سے بذریعہ نباتات کے غذا حاصل ہوتی ہے) پھر ہم نے اس کو لطفہ سے بنایا جو کہ (ایک مدت معینہ تک) ایک مخصوص مقام (یعنی رحم) میں رہا (اور وہ غذا سے حاصل ہوا تھا) پھر ہم نے اس لطفہ کو خون کا لوتھڑا بنایا پھر ہم نے اس خون کے لوتھڑے کو (گوشت کی) بوٹی بنادیا پھر ہم نے اس بوٹی (کے بعض اجزاء) کو ہڈیاں بنادیا پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھادیا (جس سے وہ ہڈیاں ڈھک گئیں) پھر (ان سب انقلابات کے بعد) ہم نے (اس میں) روح ڈال کر، اُس کو ایک دوسری ہی (طرح کی) مخلوق بنادیا (جو حالات سابقہ سے نہایت ہی متمايز و متباين ہے) کیونکہ اس سے پہلے سب انقلابات ایک جماد بے جان میں ہو رہے تھے اور اب یہ ایک ذی نیاات زندہ انسان بن گیا) سو کیسی شان ہے اللہ کی جو تمام صنائعوں سے بڑھکر ہے (کیونکہ دوسرے صنائع تو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں جوڑ توڑ کر کے ہی بنا سکتے ہیں زندگی پیدا کرنا یہ خاص اللہ ہی کا نام ہے اور لطفہ پر مذکور انقلابات کی تفصیل اسی ترتیب کیسا قہ فلان وغیرہ کتب طبیہ میں بھی مذکور ہے آگے انسان کے آخری اجزائے فنا کا بیان ہے) پھر تم بعد اس (تمام نقشہ عجیبہ) کے منسرد رہی مرنے والے ہو (آگے بیان ہے) مادہ کا یعنی پھر تم قیامت

کے روز دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے (اور جس طرح ہم نے تم کو ابتداً وجود میں فرمایا اسی طرح تمہاری بقا کا سامان بھی کیا کہ) پہلے تمہارے اوپر سات آسمان (جن میں ملائکہ کے آمد و رفت کیلئے راہیں ہیں) بنائے (کہ اس سے تمہاری بھی بعض مخلوقات متعلق ہیں) اور ہم حقوق (کی مصیبتوں) سے بے خبر نہ تھے۔ (بلکہ ہر مخلوق کو مصالح و حکم کی رعایت کر کے بنایا) اور ہم نے (انسان کی بقا اور نسل و ناک کے لئے) آسمان سے (مناسب) مقدار کے ساتھ پانی برسیا پھر پہلے آسمان (مدت تک) زمین میں ٹھہرایا (چنانچہ کچھ پانی تو زمین کے اوپر رہتا ہے اور کچھ اندر اتر جاتا ہے جو وقت فوقتاً اظہار ہوتا ہے) اور ہم (جس طرح اُس کے برساتے پر قادر ہیں اسی طرح) اُس (پانی) کے معدوم کر دینے پر (بھی) قادر ہیں (خواہ ہوا کی طرف تسخیل کر کے خواہ اتنی دُور زمین کی گہرائی میں اتار کر کہ آسمان کے ذریعہ سے نہ نیاں سکونگہ بننے باقی رکھا) پھر پہلے اس (پانی) کے ذریعہ سے باغ پیدا کئے کھجوروں کے اور انگوروں کے تمہارے واسطے اُن (کھجوروں انگوروں) میں بکثرت میوے بھی ہیں (جبکہ ان کو تازہ تازہ کھایا جادے تو میوہ سمجھا جاتا ہے) اور ان میں سے (جو بچا کر خشک کر کے رکھ لیا جاتا ہے) اسکو بطور غذا کے کھاتے بھی ہو اور (اسی پانی سے) ایک (زیتون کا) درخت بھی (ہم نے پیدا کیا) جو کہ طورین میں (بکثرت) پیدا ہوتا ہے جو اگلاتے تیل لئے ہوتے اور کھانے والوں کے لئے سامان لئے ہوتے (یعنی اُس کے پھل سے دونوں فوائد حاصل ہوتے ہیں خواہ روشن کرنے کے درماش کرنے کے کام میں لاؤ خواہ اُس میں روٹی ڈبو کر کھاؤ یہ سامان مذکور پانی اور نباتات سے تھے) اور (آئے حیوانات کے ذریعہ انسان کے منافع اور آسانیوں کا بیان ہے کہ) تمہارے لئے مواشی ہیں (بھی) غور کرنے کا موقع ہے کہ ہم تم کو اُن کے جوف میں کی چیز (یعنی دودھ) پہلے کو دیتے ہیں اور تمہارے لئے انیس اور بھی بہت سے فائدے ہیں (کہ ان کے بال اور اُون کام آتی ہے) اور انیز (بھی) انیس سے بعض فوائد بھی ہو اور اُن (میں جو بار برداری کے قابل ہیں اُن) پر درکشتی پر لدے لے سے پھرتے (بھی) ہو۔

معارف و مسائل

پہلی آیات میں انسان کی فاریح دنیا و آخرت کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے احکام کی تعمیل میں اپنے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے اور تمام انسانوں کے حقوق ادا کرنے سے بیان کیا گیا تھا۔ آیات مذکور میں اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ اور بنی نوع انسان کی تخلیق میں اُس کے نظام خاص کا ذکر ہے جس سے واضح ہو جائے کہ انسان جبکہ متسل و مشور ہو وہ اس کے مو کوئی دوسرا راستہ اختیار کر ہی نہیں سکتا۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلاٰكَةٍ مِّنْ حَبٍّ، سُلَّمٌ مِّنْ نَّدْوَةٍ، اَوْ رَطْبٍ، اَوْ مِثْلٍ شَبَّ

جس کے معنی یہ ہیں کہ زمین کی مٹی کے خاص اجزاء بحال کر اس سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ انسان کی تخلیق کی ابتداء حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی تخلیق اس مٹی کے خلاصہ سے ہوئی اس لئے ابتدائی تخلیق کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا اسکے بعد ایک انسان کا نطفہ دوسرے انسان کی تخلیق کا سبب بنا۔ اگلی آیت میں اسی کا بیان **ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا** سے فرمایا ہے مطلب یہ ہے کہ ابتدائی تخلیق مٹی سے ہوئی پھر گے سلسلہ تخلیق اسی مٹی کے جزو لطیف یعنی نطفہ سے جاری کر دی گئی۔ جمہور مفسرین نے آیت مذکورہ کی تفسیر یہی لکھی ہے اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ سلالۃ من طین سے مراد بھی نطفہ انسانی ہو کیونکہ وہ نذار سے پیدا ہوتا ہے اور نذار انسانی مٹی سے بنتی ہے۔ واللہ اعلم

تخلیق انسانی کے سات مدارج | آیات مذکورہ میں انسان کی تخلیق کی سات دور ذکر کئے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سلالۃ من طین، دوسرے درجہ میں نطفہ، تیسرے میں علقہ، چوتھے میں مضغہ پانچویں میں عظام یعنی ہڈیاں، چھٹے دور میں ہڈیوں پر گوشت چڑھانا۔ ساتواں دور تکمیل تخلیق کا ہے یعنی ندرج پھونکنا۔

ایک لطیفہ عجیبہ از حضرت ابن عباسؓ | تفسیر قرطبی میں اس جگہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ رضی اللہ عنہما سے اسی آیت سے استدلال کر کے ایک عجیب لطیفہ شب قدر کی تعیین میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے ایک مرتبہ اکابر صحابہ کے مجمع سے سوال کیا کہ شب قدر رمضان کی کونسی تاریخ میں ہے؟ سب نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ **اللَّهُ اعْلَمُ** کوئی تعیین بیان نہیں کی۔ حضرت ابن عباسؓ بن ان سب میں چھوٹے تھے اُن سے خطاب فرمایا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو ابن عباسؓ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ نے آسمان سات پیدا کئے، زمینیں سات پیدا کیں، انسان کی تخلیق سات درجات میں فرمائی۔ انسان کی غذا سات چیزیں بنائیں اس لئے میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ شب قدر ستائیسویں شب ہوگی۔ فاروق اعظمؓ نے یہ عجیب استدلال سُن کر اکابر صحابہ سے فرمایا کہ آپ سے وہ بات نہ ہو سکی جو اس لڑکے نے کی جس کے سر کے بال بھی ابھی تکمیل نہیں ہوئے۔ یہ حدیث طویل ابن ابی شیبہ کے مُسنَد میں ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے تخلیق انسانی کے سات درجات سے مراد وہی لیا ہے جو اس آیت میں ہے اور انسان کی غذا کی سات چیزیں سورۃ ہس کی آیت میں ہیں **فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَاقًا غُلَبًا وَفَاكِهَةً زَايَةً** اس آیت میں آٹھ چیزیں مذکور ہیں جنہیں پہلی سات انسان کی غذا اور آخری یعنی آب یہ جانوروں کی غذا ہے۔ (قرطبی)

پھر تخلیق انسانی پر جو سات دور گزرتے ہیں قرآن کریم کی بلاغت دیکھئے کہ ان سب کو ایک ہی انداز سے بیان نہیں فرمایا بلکہ کہیں ایک دور سے دوسرے دور تک انقلاب کو ملحوظ رکھا

سے تعبیر کیا ہے جو تراخی یعنی کچھ دیر سے ہونے پر دلالت کرتا ہے کہیں اس انقلاب کا ذکر حرف فار سے کیا ہے جو پلانا تاخیر ہونے پر دلالت کرتا ہے یا میں اشارہ اس ترتیب کی طرف ہے جو ایک انقلاب سے دوسرے انقلاب کے درمیان فطرۃ ہوتی ہے کہ بعض انقلابات انسانی عقل کے لحاظ سے بہت مشکل اور بہت دیر طلب ہوتے ہیں۔ بعض اتنے دیر طلب نہیں ہوتے چنانچہ قرآن کریم نے ابتداً تین ذکر کو لفظ شتم کیساتھ بیان کیا ہے اول سلاہ طین پھر اس کو لفظہ کی صورت میں تبدیل کرنا۔ اسکو لفظ شتم سے فرمایا ثُمَّ حَمَلْنَاهُ نَظْفَةً کیونکہ مٹی سے غذا کا پیدا ہونا پھر غذا کا جزو بدن ہونا پھر اس میں سے جزو خاص کا لفظہ کی صورت میں تبدیل ہونا انسانی قیاس کی رو سے بڑا وقت چاہتا ہے۔ اسی طرح اسکے بعد تیسرا درجہ لفظہ کا گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں تبدیل ہونا یہ بھی ایک طویل وقت چاہتا ہے اس کو بھی ثُمَّ خَلَقْنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً سے تعبیر فرمایا۔ اسکے بعد کے تین دور علقہ سے مضغہ مضغہ سے ہڈیاں اور ہڈیوں پر گوشت چڑھانا، ان سب کا قصوری قصوری مدت میں ہو جانا مستبعد نہیں معلوم ہوتا تو ان تینوں کو حرف فار سے بیان فرمایا ہے۔ پھر آخری دور جو نطفہ روح اور زندگی پیدا کر نیکا ہے اسکو بھی لفظ شتم سے تعبیر فرمایا کیونکہ ایک نچر ذی روح جہاد میں روح اور حیات پیدا کرنا تکیا عقل میں بڑی مدت چاہتا ہے اسلئے یہاں پھر لفظ شتم لایا گیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک دور سے دوسرے دور کی طرف انقلاب جن صورتوں میں انسانی عقل و قیاس کے مطابق دیر طلب اور مدت کا کام تھا وہاں لفظ شتم سے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور جہاں عام انسانی قیاس کی رو سے زیادہ مدت درکار نہیں تھی وہاں حرف فار سے تعبیر کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اسلئے اس پر اس حدیث سے شبہ نہیں ہو سکتا جس میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ہر دور سے دوسرے دور تک منقلب ہونے میں چالیس چالیس دن صرف ہوتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا کام ہے جو انسانی قیاس کے تابع نہیں۔

تخلیق انسانی کا آخری مقام یعنی اس کا بیان قرآن کریم نے ایک خاص اور ممتاز انداز سے اس طرح اس میں روح و حیات پیدا کرنا فرمایا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، یعنی پھر ہم نے اسکو ایک خاص قسم کی اور پیدائش عطا کی۔ اس امتیاز بیان کی وجہ یہ ہے کہ پہلے چھ دور تخلیق کے عالم عناصر اور مادیات سے اور ان میں انقلاب و تبدیل سے متعلق تھے اور یہ آخری ساتواں دور دوسرے عالم یعنی عالم ارواح سے روح کو اسکے جسم میں منتقل کر دینا اور تھا اسلئے اسکو خلاقاً آخر سے تعبیر کیا گیا۔

روح حقیقی اور روح حیوانی | یہاں خلاقاً آخر کی تفسیر حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؓ، شعبیؓ، مکرّمہؓ، ضحاکؓ ابو العالیہؓ وغیرہ نے نطفہ روح سے فرمائی ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ غالباً مراد اس روح سے روح حیوانی ہے کہ وہ بھی مادی اور ایک جسم لطیف ہے جو جسم حیوانی کے ہر جزو میں سمایا ہوا ہوتا ہے

جس کو اطباء اور فلاسفہ روح کہتے ہیں۔ اُس کی تخلیق بھی تمام اعضاء انسانی کی تخلیق کے بعد ہوتی ہے۔ اس لئے اس کو لفظ شجر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور روح حقیقی جس کا تعلق عالم ارواح سے ہے، وہیں سے لاکر اس روح حیوانی کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ حق تعالیٰ اپنی قدرت سے پیدا فرمادیتے ہیں جسکی حقیقت کا پہچانا انسان کے بس کا نہیں اس روح حقیقی کی تخلیق تو تمام انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے ہو انھیں روح کو حق تعالیٰ نے ازل میں جمع کر کے اَلنَّسْتُ کہہ کر فرمایا اور سب نے بنی کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ ہاں اس کا تعلق جسم انسانی کے ساتھ تخلیق اعضاء انسانی کے بعد ہوتا ہے۔ اس جگہ لفظ روح سے اگر مراد لی جائے کہ روح حیوانی کیساتھ روح حقیقی کا تعلق اس وقت قائم فرمایا گیا تو یہ بھی ممکن ہے۔ اور درحقیقت حیات انسان اسی روح حقیقی سے متعلق ہے جب اس کا تعلق روح حیوانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو انسان زندہ کہلاتا ہے جب منقطع ہو جاتا ہے تو انسان مردہ کہلاتا ہے وہ روح حیوانی بھی اپنا عمل چھوڑ دیتی ہے۔

قَدْ بَرَأَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ، خلق و تخلیق کے معنی کسی چیز کو از سر نو بغیر کسی مادہ سابقہ کے پیدا کرنا ہے جو حق تعالیٰ جل شانہ کی مخصوص صفت ہے اس معنی کے اعتبار سے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے کوئی دوسرا شخص فرستہ ہو یا انسان کسی ادنیٰ چیز کا خالق نہیں ہو سکتا لیکن کہیں کہیں یہ لفظ خلق و تخلیق صنعت کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور صنعت کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں کہ اللہ جل شانہ نے جو مواد اور عناصر اس جہان میں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمادیتے ہیں انکو جوڑ توڑ کر ایک دوسرے کے ساتھ مرکب کر کے ایک نئی چیز بنادی جائے یہ کام ہر انسان کر سکتا ہے اور اسی معنی کے لحاظ سے کسی انسان کو بھی کسی خاص چیز کا خالق کہا جاتا ہے۔ خود قرآن کریم نے فرمایا تَلْعَنُونَ اَفْکَا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِنَ الطِّیْنِ کَوْهَبَاتٍ الطِّیْنِ ان تمام مواقع میں لفظ خلق مجازی طور پر صنعت کے معنی میں بولا گیا ہے۔

اسی طرح یہاں لفظ خَالِقِیْنَ بصیغہ جمع اسی لئے لایا گیا ہے کہ عام انسان جو اپنی صنعت کاری کے اعتبار سے اپنے کو کسی چیز کا خالق سمجھتے ہیں اگر ان کو مجازاً خالق کہا بھی جائے تو اللہ تعالیٰ ان سب خالقوں یعنی صنعت گروں میں سب سے بہتر صنعت کرنے والے ہیں۔ واللہ اعلم

ثُمَّ اِنْکَرُوْا بَعْدَ ذٰلِکَ کَعِبٰثٍ، پچھلی تین آیتوں میں انسان کے مُبْدِئ یعنی ابتداء آفرینش کا ذکر تھا۔ اب دو آیتوں میں اُس کے معاد یعنی انجام کار کا ذکر ہے۔ آیت مذکورہ میں فرمایا کہ پھر تم سب اس دنیا میں آنے اور رہنے کے بعد موت سے دو چار ہونے والے ہو جس سے کوئی مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کہ ثَمَّ اِنَّکُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ تُبْعَثُوْنَ، یعنی مرنے کے بعد پھر قیامت کے روز تم سب زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تاکہ تمہارے اعمال کا حساب لیکر اصل ٹھکانے جنت یا دوزخ تک

سے پہلے کوہ طور ہی پر پیدا ہوا ہے اور بعض نے کہا کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلا درخت جو زمین پر اگا ہے وہ زیتون تھا۔ (مذاہری)

اس کے بعد ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے جانوروں پر پلوں کے ذریعہ انسان کو عطا فرمائی تاکہ انسان اُن سے عبرت حاصل کرے اور حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور رحمت کاملہ پر استدلال کر کے توحید و عبادت میں مشغول ہو۔ اسی لئے فرمایا **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتِهِمْ** یعنی تمہارے لئے چوپایہ جانوروں میں ایک عبرت و نصیحت ہے آگے اگلی پر تفصیل اس طرح بتائی **نَسُوا آيَاتِهِمْ** یعنی ان جانوروں کے بیٹ میں ہم نے تمہارے لئے پاکیزہ دودھ تیار کیا جو انسان کی بہترین غذا ہے اور پھر فرمایا کہ صرف دودھ ہی نہیں، اس جانوروں میں تمہارے لئے بہت سے (بیشمار) منافع اور فوائد ہیں **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتِهِمْ** غور کرو تو جانوروں کے جسم کا ایک ایک جزو اور ان نرداں انسان کے کام آتا ہے اور اس انسان کی معیشت کے لئے بیشمار قسم کے سامان تیار ہوتے ہیں۔ جانوروں کے بال، ہڈی، آنتیں، پٹے اور بھی اجزاء اس انسان اپنی معیشت کے کتنے سامان بناتا اور تیار کرتا ہے اسکا شمار بھی شکل بنے ان بیشمار منافع کے علاوہ ایک بڑا نفع یہ بھی ہے کہ ان میں سے جو جانور مردار میں اُن کا گوشت بھی انسان کی بہترین غذا ہے **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتِهِمْ** آخر میں ان جانوروں کا ایک در نظام فی مدہ ذکر کیا گیا کہ تم اُن پر سوار بھی ہوتے ہو اور بار برداری کا بھی ان سے کام لیتے ہو۔ اس آخری فائدہ میں چونکہ جانوروں کے ساتھ دربار میں چلنے والی کشتیاں بھی شریک ہیں کہ سواری و بار برداری کا بڑا کام ان سے ملتا ہے اس لئے کشتیوں کو بھی اس کے ساتھ ذکر فرمادیا۔ **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا آيَاتِهِمْ** کشتیوں ہی کے نام میں وہ نام سواریاں بھی ہیں جو بیڑوں کے درجہ چلنے والی ہیں

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن دِينٍ

اور ہم نے بھیجا نوح کو اُس کی قوم کے پاس تو اس نے کہا اے قوم مدد کی کرو اللہ کی تمہارا کوئی

دین الہ غیرہ اقلہ تَشْكُون ۲۴) فَقَالَ الْمَلِكُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن

حاکم نہیں اس کے سوائے کیا تم ڈرتے نہیں تم بولے سرور جو کافر بنے اس کی

قُوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ

قوم میں یہ کیا ہے آدمی ہے جیسے تم چاہتا ہے کہ بڑی کرے تم پر اور اگر اللہ

اللَّهُ لَا نَزْلَ مَلِيكَةٍ مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۲۵

چاہتا تو اتار تا فرشتے ہم نے یہ نہیں سنا اپنے گھنے باپ دادوں میں

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهٖ حِجَّةٌ فَنَرٰ بَصُوٰیْهٖ حَتّٰی حِیْنَ ۲۵ قَالَ

اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے کہ اس کو سودا سے سوراہ دیکھو اسکی ایک وقت تک

رَبِّ انصُرْنِیْ بِمَا كُنْتُ بُوْنٌ ۲۶ فَاَوْحٰیْنَا اِلَیْهِ اَنْ اَصْنَعِ الْفُلَکَ

اے اب تو مدد کر میری کہ انھوں نے مجھ کو جھٹلایا پھر ہم نے حکم بھیجا اس کو کہ بنا کستی ہماری

بَاغِیْنَا وَوَحِیْنَا فَاِذَا جَآءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنٰوُرُ فَاسْلُکْ فِیْهَا مِنْ

آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے پھر جب بھیجے ہمارا حکم درلے تنور تو تو ڈال دے کستی میں ہر چیز

کُلُّ زَوْجَیْنِ اُنْثٰیْنِ وَاُنْثٰکَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ۲۷

کا جوڑا دو دو اور اپنے گھر کے لوگ سب جس کی قسمت میں پہلے سے ٹھہر چکی ہے بات

وَلَا تَخَاطِبُنِیْ فِی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْۤا اِنَّهُمْ مُّخْرَقُوْنَ ۲۸ فَاِذَا اسْتَوٰیْتَ

اور مجھ سے بات نہ کر ان ظالموں کے واسطے بیشک ان کو ڈوبنا ہے پھر جب جڑھ ہے

اَنْتَ وَمَنْ مَّعَكَ عَلَی الْفُلِکَ فَظِلَّ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نَجَّیْنَا

تو اور جو تیرے ساتھ ہے کستی پر تو کہہ شکر اللہ کا جس نے پھرایا ہم کو

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۲۹ وَقُلْ رَبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبَرَّکًا وَاَنْتَ

گنہگار لوگوں سے اور کہہ اے رب اُتار مجھ کو برکت کا اُتارنا اور تو ہے

خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ۳۰ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیٰتٍ وَّ اِنْ کُنَّا لَمُبْتَلِیْنَ ۳۱

بہتر اُتارنے والا اس میں آیتاں ہیں اور ہم ہیں جاننے والے

خلاصہ تفسیر

(اس سے پہلی آیتوں میں انسان کی تخلیق اور اس کی بقا و آسائش کے لئے مختلف قسم کے سامان پیدا کرنے کا ذکر تھا آگے اُس کی روحانی تربیت اور دینی فلاح کا جو انتظام فرمایا اسکا ذکر ہے اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو اُن کی قوم کی طرف پیغمبر کر کے بھیجا سو انھوں نے (اپنی قوم سے) فرمایا کہ اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کیا کرو اُسے سوا کوئی تمہارے لئے معبود بنانے کے لائق نہیں (اور جب یہ ایک بات ثابت ہے تو) پھر کیا تم (دوسروں کے معبود بنانے سے) ڈرتے نہیں ہو پس (نوح علیہ السلام کی یہ بات سن کر) اُن کی قوم میں جو کافر نہیں تھے (عوام سے) کہنے لگے کہ یہ شخص بجز اس کے کہ تمہاری طرح کا ایک معمولی آدمی ہے اور کچھ (رسول وغیرہ) نہیں ہے (اس دعوے سے) اُن کا (اصل) مطلب یہ ہے کہ تم سے برتر ہو کر رہے (یعنی اسکا مقصد محض اپنی جاہ و عزت ہے) اور اگر اللہ کا (رسول بھیجا) منظور ہوتا تو (اس کام کے لئے) فرشتوں کو بھیجا

(پس دعویٰ ان کا غلط ہے اسی طرح ان کی دعوت کرنا توحید کی طرف یہ دوسری غلطی ہے کیونکہ) ہم نے یہ بات کہہ کر کسی کو معبود مت قرار دے (اپنے پہلے بڑوں میں کبھی) نہیں سنی ہیں یہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہو گیا ہے (اس واسطے ساری دنیا کے خدات بائیں کرتا ہے کہ میں رسول ہوں اور معبود ایک ہے) سو ایک وقت خاص (یعنی اسکے مرنے کے وقت) تک اس (کی حالت) کا اور انتشار کر لو (آخر ایک وقت پر پہنچ کر ختم ہو جاوے گا اور سب پاپ کٹ جاوے گا) (نوح علیہ السلام) نے اُن کے ایمان لانے سے مایوس ہو کر جناب باری تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے رب (اُن سے) میرا بدلہ لے بوجہ اسکے کہ انھوں نے مجھ کو جیٹل یا بے پس ہم نے (اُن کی دُعا قبول کی اور) اُن کے پاس حکم بھیجا کہ تم کشتی تیار کرو ہمارے نیکرانی میں اور ہمارے حکم سے کہ اب طوفان آوے گا اور تم اور مؤمنین اسکے ذریعہ سے محفوظ رہو گے) پھر جس وقت ہمارا حکم (عذاب کا قریب) آ پہنچے اور (علامت اُنکی یہ ہے کہ) زمین سے پانی اُبلنا شروع ہو جاوے تو (اُس وقت) ہر قسم (کے جانور) میں سے (وہ کہ انسان کے کارآمد ہیں اور پانی میں زندہ نہیں رہ سکتے، بیسا بھیڑ بھری، کائے بیل، اونٹ گھوڑا گدھا وغیرہ) ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو دو اس (کشتی) میں داخل کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی (سوار کرو) (باستثناء اسکے جس پر اُن میں سے (غرق ہو گیا) حکم نافذ ہو چکا ہے) (یعنی آپکے اہل و عیال میں جو کافر ہو اسکو مت سوار کرو) اور یہ سن لو کہ عذاب آنے کے وقت (مجھ سے کافروں کی نجات) کے بارے میں کچھ گفتگو مت کرنا (کیونکہ) وہ سب غرق کئے جاویں گے پھر جس وقت تم اور تمھارے ساتھی (مُسلماں) کشتی میں بیٹھ چکو تو یوں کہنا کہ شکر ہے خدا کا جس نے ہم کو کافر لوگوں سے (یعنی اُن کے افعال سے اور اُن کے وبال سے) نجات دی اور (جب بعدِ فرد ہوئے طوفان کے کشتی سے زمین پر آنے لگو تو) یوں کہنا کہ اے میرے رب مجھ کو (زمین پر) برکت کا اتارنا اتاریو (یعنی اطمینان ظاہری و باطنی کے ساتھ رکھیو) اور آپ سب (اپنے پاس بطور مہمانی کے) اتارنے والوں سے اچھے ہیں (یعنی اور لوگ جو مہمان کو اتار لیتے ہیں وہ اپنے مہمان کی مقصد براری اور مصائب سے نجات پر قدرت نہیں رکھتے آپ کو ان سب چیزوں پر قدرت ہے) اس (واقعہ مذکورہ ہیں) (اہل عقل کے لئے ہماری قدرت کی) بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم (یہ نشانیاں معلوم کر اگر اپنے بندوں کو) آزماتے ہیں کہ دیکھیں کہ کون ان سے نفع اُٹھاتا ہے کون نہیں اُٹھاتا، اور نشانیاں یہ ہیں۔ رسول بھیجنا، ایمان داروں کو بچالینا، کافروں کو ہلاک کر دینا دفعۃً طوفان پیدا کر دینا، کشتی کو محفوظ رکھنا وغیرہ وغیرہ۔

معارف و مسائل

وَقَارِئُ التَّكْوِيْنِ، تنویر، اس خاص جگہ کو بھی کہا جاتا ہے جو روٹی پکانے کیلئے بنائی جاتی ہے اور یہی معنی معروف و مشہور میں۔ دوسرے معنی میں تنویر پوری زمین کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ خلاصہ تفسیر میں اسی معنی کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور بعض معنرات نے اس سے ایک خاص تنویر روٹی پکانے والا قرار دیا ہے جو کوفہ کی مسجد میں اور بعض کے نزدیک ملک شام میں کسی جگہ تھا۔ اس تنویر سے پانی اُبلنے لگتا حضرت نوح علیہ السلام کے لئے طوفان کی علامت تھی تیسرا ردی گئی تھی (مظاہری) حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے طوفان اور کشتی کا واقعہ پچھلی سورہ توحہ میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا

پھر بعد ازاں ہم نے ان کے پیچھے ایک جماعت اور پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول

مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾

ان میں سے کہ بندگی کرو اللہ کی کوئی نہیں تمہارے سوا اس کے سوائے یہ ہر کام ڈرنے نہیں اور

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ وَالْآخِرَةُ

بولے سردار اس کی قوم کے جو کافر تھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو اور

أَتُوفِنَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يَأْكُلُ مِمَّا

آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کی زندگی میں اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم کھاتا ہے جس قسم سے

تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۚ وَلَٰكِنِ اطَّعْتُمْ بَشَرًا

تم کھاتے ہو اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو اور کہیں تم چلنے لگے کہنے پر ایک آدمی کے

مِثْلُكُمْ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا الْخِيسِرُونَ ۚ أَيْعِدُكُمْ أَنُكُمُ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ

ایسے برابر کے تو تم بیک خواب ہوئے کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ اور ہر جاؤ

تُرَابًا وَعِظَامًا أَنُكُمُ مَّخْرُجُونَ ۚ هَيِّمَاتٌ هَيِّمَاتٌ لِّمَا تُوعَدُونَ

مٹی اور ہڈیاں تو تم کو نکلتا ہے کہاں ہو سکتا ہے کہاں ہو سکتا ہے جو تم سے وعدہ ہوتا ہے

إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۚ

اور کچھ نہیں یہی جیسا ہے ہمارا دنیا کا مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم کو بھسرا اٹھنا نہیں

إِن هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۖ فَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ۚ

اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے باندھ لایا ہے اللہ پر جھوٹ اور اس کو ہم نہیں مانتے والے

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بُونٌ ﴿۳۹﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ

نَدِمِينَ ﴿۴۰﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ج

پہناتے پھر پھر ان کو جھٹلایا، ارشاد ہوا کہ اے میرے رب انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بُونٌ ﴿۳۹﴾ (کہ لیصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴿۴۰﴾) (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً ج) پھر کر دیا ہم نے ان کو کھوڑا

فَبَعَثَ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾

سو دور ہو جائیں گنہگار لوگ

خلاصہ تفسیر

پھر (قوم نوح کے بعد) ہم نے دوسرا گروہ پیدا کیا (مراد عاد ہے یا ثود) پھر ہم نے انہیں ایک پیغمبر کو بھیجا جو ان ہی میں سے تھا (مراد ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام ہیں، ان پیغمبر نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود (حقیقی) نہیں، کیا تم (شرک) دیتے نہیں ہو اور (ان پیغمبر کی بات سن کر) ان کی قوم میں سے جو زمین میں تھے انہوں نے (خدا اور رسول کے ساتھ) ٹکر کیا تھا اور آخرت کے آنے کو جھٹلایا تھا اور ہم نے ان کو دنیوی زندگی میں سیش بھی دیا تھا کہنے لگے کہ بس یہ تو تمہاری طرح ایک (معمولی) آدمی ہیں (چنانچہ) یہ وہی کھاتے ہیں جو تم کھاتے ہو اور وہی پیتے ہیں جو تم پیتے ہو اور (جب یہ تمہارے ہی جیسے بشر ہیں تو) اگر تم اپنے جیسے ایک (معمولی) آدمی کے کہنے پر چلنے لگو تو بیشک تم (مقتل کے) گناہ میں ہو (یعنی بڑی بے وقوفی ہے) کیا یہ شخص تم سے یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور (مگر) مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے (چنانچہ جب ایزار لحمیہ خاک ہو جاتے ہیں تو ہڈیاں بے گوشت رہ جاتی ہیں پھر جہ جہ سے وہ بھی ناک تباہی میں تو یہ شخص کہتا ہے کہ جب اس حالت پر پہنچ جاؤ گے) تو پھر دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالے جاؤ گے (تو بھلا ایسا شخص کہیں قابل اطاعت و اتباع ہو سکتا ہے اور) بہت ہی بعید اور بہت ہی بعید ہے جو بات تم سے کہی جاتی ہے بس زندگی تو یہی ہماری دنیوی زندگی ہے کہ ہم میں کوئی مرتا ہے اور کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم دوبارہ زندہ کئے جاویں گے بس یہ ایک ایسا شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ بانڈھتا ہے (کہ اس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور کوئی دوسرا معبود نہیں اور قیامت آدے گی) اور ہم تو ہرگز اس کو سچا نہ سمجھیں گے۔ پیغمبر نے دعا کی کہ اے میرے رب میرا بدلہ لے اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا، ارشاد ہوا کہ یہ لوگ عنقریب پشیمان ہونگے چنانچہ ان کو ایک سخت آواز نے (یا سخت عذاب نے) موافق وعدہ برحق کے (کہ لَيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ) آپکڑا (جس سے وہ سب ہلاک ہو گئے) پھر (ہلاک کرنے کے بعد) ہم نے ان کو خس و خاشاک کی طرح پامال کر دیا سو خدا کی مار کا فر لوگوں پر۔

معارف و مسائل

اس سے پہلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بسلسلہ ہدایت ذکر کیا گیا تھا، آگے دوسرے پیغمبروں اور ان کی امتوں کا کچھ حال اجمالاً بغیر نام متعین کئے ذکر کیا گیا ہے۔ آثار و علامات سے حضرات مفسرین نے فرمایا کہ مراد ان امتوں سے عادیات و دیوات و دونوں ہیں۔ ماد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور ثمود کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ اس قصہ میں ان قوموں کا ہلاک ہونا ایک نتیجہ یعنی نبی سخت آواز کے ذریعہ بیان فرمایا ہے اور نتیجہ کے ذریعہ ہلاک ہونا دوسری آیات میں قوم ثمود کا بیان ہوا ہے اس سے بعض حضرات نے فرمایا کہ ان آیات میں قرینہ آخرین سے مراد ثمود ہیں مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قصہ کا لفظ اس جگہ مطلق عذاب کے معنی میں لیا گیا ہو تو پھر یہ قوم ماد کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے۔ واللہ اعلم

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (اس دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں۔ پس مرنا جینا اسی دنیا کا ہے اور پھر دوبارہ زندہ ہونا نہیں)۔ ہی قول عام کفار کا ہے ہو قیامت کے منکر ہیں۔ یہ نظارہ زبان سے کرتے ہیں وہ تو کئے کافر ہیں ہی لیکن افسوس اور بہت فکر کی چیز یہ ہے کہ اب بہت سے مسلمانوں میں بھی علمی طور پر ایسا شمار ان کے ہر قول و فعل سے مترشح ہوتا ہے کہ آخرت اور قیامت کے حساب کی طرف کبھی دھیلا بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس مسیبت سے نجات عطا فرماویں۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿٣٢﴾ مَا نَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ

پھر پیدا کیں ہم نے ان سے پیچھے جماعتیں اور نہ آگے جائے کوئی قوم

أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٣٣﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رَسُولًا ثَرَاءً كَلِمًا

ایتہ وعدہ سے اور نہ پیچھے رہے پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار جہاں پہنچا

جَاءَ أُمَّةً رَسُولَهَا كَذِبٌ فَاَتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ

کسی امت کے پاس ان کا رسول اسکو جھٹا دیا، پھر حالات کے لئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے اور کر ڈالا ان کو

أَحَادِيثَ فَبُعَدَ الْقَوْمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٤﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ

کہانیاں سونڈ ہو جائیں جو لوگ نہیں مانتے پھر بھیجا ہم نے موسیٰ

وَآخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٣٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ

اور اُسکے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند فرعون اور اسکے سرداروں کے پاس

فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۳۶﴾ فَقَالُوا آتُونَا مِنْ بُرْتَنٍ

بھرتے بڑی کرتے اور وہ لوگ زور پر جڑے رہتے سو بولے کیا ہم مانیں گے اپنی برابر کے دو

مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدُونَ ﴿۳۷﴾ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ

آدمیوں کو اور ان کی قوم ہماری تابعدار ہیں پھر جھٹلایا ان دونوں کو پھسر ہو گئے

الْمُهْلَكِينَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۹﴾

فارت ہونے والوں میں اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ راہ یابیں

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ

اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اسکی ماں کو ایک نشانی اور ان کو ٹھکانا دیا ایک ٹیلہ پر

ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۴۰﴾

جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور پانی نہ تھا

حالات تفسیر

پھر ان (عادیاثود) کے (ہلاک ہونے کے) بعد بہت آدمیوں کو پیدا کیا (جو کہ تکذیب رسول کے سبب وہ بھی ہلاک ہوئے اور ان کے ہلاک ہونے کی جو مدت سلیم انہی میں مقرر تھی) کوئی اُمت (ان آدمیوں میں سے) اپنی (اس) مدت معینہ سے (بہت قبل) نہ پیش رفتی کر سکتی تھی اور نہ (اس مدت سے) وہ لوگ پیچھے ہٹ سکتے تھے (بلکہ عین وقت پر ہلاک کئے گئے غرض وہ اُمتیں آدل پیدا کی گئیں) پھر (ان کے پاس) ہم نے پیغمبروں کو کیے بعد دیگرے (ہدایت کے لئے) بھیجا (جس طرح وہ اُمتیں یکے بعد دیگرے پیدا ہوئیں) ان کی حالت یہ ہوئی کہ جب بھی کسی اُمت کے پاس اس اُمت کا (خاص) رسول (خدا کے احکام بیکر) آیا انہوں نے آکر جھٹلایا سو ہم نے (بھی ہلاک کرنے میں) ایک کے بعد ایک کا تار باندھ دیا اور ہم نے ان کی کہانیاں بنادیں (یعنی وہ ایسے غیبت و نابود ہوئے کہ ہر کہانیوں کے ان کا کچھ نام و نشان نہ رہا) سو خدا کی مارت ان لوگوں پر جو (انبیاء کے سمجھانے پر بھی) ایمان نہ لاتے تھے۔ پھر ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) اور ان کے بھائی ہارون (علیہ السلام) کو اپنے احکام اور کھلی دلیل (یعنی معجزہ صریحہ کہ دلیل نبوت ہے) دیکر فرعون اور اسکے درباریوں کے پاس (بھی پیغمبر بنا کر) بھیجا (اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونا بھی معلوم ہے) سو ان لوگوں نے (ان کی تصدیق و طاعت سے) تکبر کیا اور وہ لوگ تھے ہی متکبر (یعنی پہلے ہی سے ان کا دماغ سڑا ہوا تھا) چنانچہ وہ (باہم) کہنے لگے کہ کیا ہم ایسے دشمنوں پر جو ہماری طرح کے آدمی ہیں (انہیں کوئی بات امتیاز کی نہیں) ایمان لے آویں (اور ان کے

فرمانبردار بن جاویں، حالانکہ ان کی قوم کے لوگ (تو خود) ہمارے زیرِ حکم ہیں (یعنی ہم کو تو خود ان کی قوم پر ریاست حاصل ہے پھر ان دونوں کے اقتدار اور ریاست کو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں، اُن لوگوں نے ریاست دینیہ کو ریاست دنیویہ پر قیاس کیا کہ ہم کو ایک قسم کی ریاست یعنی دنیوی حاصل ہے تو دوسری قسم کے بھی ہم ہی مستحق ہیں اور جب ان کو دنیوی ریاست نہیں ملی تو دینی کیسے مل سکتی ہے اور فساد اس قیاس کا ظاہر ہے) غرض وہ لوگ ان دونوں کی تکذیب ہی کرتے رہے پس (اس تکذیب کی وجہ سے) ہلاک کئے گئے اور (اُن کے ہلاک ہونے کے بعد) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو کتاب (یعنی توراۃ) عطا فرمائی تاکہ (اُس کے ذریعہ سے) وہ لوگ (یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ہدایت پائیں اور ہم نے) اپنی قدرت و توحید پر دلالت کے لئے اور نیز بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے (مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام) کو اور اُن کی ماں (حضرت مریم علیہا السلام) کو بڑی نشانی (اپنی قدرت کی اور اُن کے صدق کی) بنایا کہ بے باسپ تولد ہونا دونوں کے متعلق آیتِ عظیمہ ہے اور (چونکہ اُن کو نبی بنانا منظور تھا اور ایک ظالم بادشاہ بچپن ہی میں اُن کے درپے قتل ہو گیا تھا اس لئے) ہم نے (اس سے بچا کر) ان دونوں کو ایک سی بلند زمین پر لیجا کر پناہ دی جو (بوجہ نسلات اور میوہ جات پیدا ہونیکے) ٹھہرنے کے قابل اور (بوجہ نہر جاری ہونے کے) شاداب جگہ تھی (یہاں تک کہ امن و امان سے جوان ہوئے اور نبوت عطا ہوئی تو توحید و دعویٰ رسالت میں اُن کی تصدیق ضروری تھی مگر بعض نے نہ کی)۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

اے رسولو کھاؤ شہدایِ نیکیں اور کام کرو بھلا جو تم کرتے ہو میں جانتا

عَلَيْكُمْ ۵۴ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ۵۵

ہوں اور نہ ہوگی میں تمہارے دین کے سب ایک دیں پر اور میں ہوں تمہارا رب سو مجھ سے ڈرتے رہو

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۵۶

پھر ٹوٹ ڈال کر کر لیا اپنا کام آپس میں کمرے کمرے، ہر فرقہ جو اُن کے پاس ہے اس پر وہ کچھ رہے ہیں

فَذَرَهُمْ فِي غَمَرٍ خَمْرٍ حَتَّىٰ حِينٍ ۵۷ أَلَيْسَ بَيْنَهُمْ نَسَبٌ مِّمَّنْ

سو چھوڑ دے اُن کو اُن کی بیہوشی میں ڈبے ایک وقت تک کیا وہ خواج کرتے ہیں کہ یہ جو ہم اُن کو دیتے جاتے

مِنْ قَالٍ وَبَيْنَ ۵۸ نَسَارَةٍ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۵۹

ہیں قائل اور اوراد سودہ ڈوڑ کر رہتے ہیں ہم اُن کو بھلائیوں پر بات نہیں دے سمجھتے نہیں

خلاصہ تفسیر

ہم نے جس طرح تم کو اپنی نعمتوں کے استعمال کی اجازت دی اور عبادت کا حکم دیا اسی طرح سب پیغمبروں کو اور ان کے واسطے سے ان کی امتوں کو بھی حکم دیا کہ (اے پیغمبرو! تم (اور تمہاری امتیں) نفیس چیزیں کھاؤ (کہ خدا کی نعمت ہیں) اور دکھاؤ شکر ادا کرو کہ (نیک کام کرو) (یعنی عبادت اور) میں تم سب کے لئے ہوئے کاموں کو خوب جانتا ہوں (تو عبادت اور نیک کاموں پر ان کی جزا اور ثمرات عطا کروں گا) اور (ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جو طریقہ تمہیں ابھی بتایا گیا ہے) یہ ہے تمہارا طریقہ (جس پر تم کو چلنا اور چلنا واجب ہے) کہ وہ ایک ہی طریقہ ہے (سب انبیاء اور ان کی امتوں کا کسی شریعت میں یہ طریقہ نہیں بدلا) اور (حاصل اس طریقہ کا یہ ہے کہ) میں تمہارا رب ہوں تم مجھ سے ڈرتے رہو (یعنی میرے احکام کی مخالفت نہ کرو کیونکہ رب ہونے کی حیثیت سے تمہارا خالق و مالک بھی ہوں اور منعم ہونے کی حیثیت سے تم کو بیشمار نعمتیں بھی دیتا ہوں، ان سب چیزوں کا تقاضا اطاعت و فرمانبرداری ہے) سو (اسکا نتیجہ تو یہ ہونا تھا کہ سب ایک ہی طریقہ مذکورہ پر رہتے مگر ایسا نہ کیا بلکہ) ان لوگوں نے اپنے دین اپنا طریق الگ الگ کر کے اختلاف پیدا کر دیا ہر گروہ کے پاس جو دین (یعنی اپنا بنایا ہوا طریقہ) ہے وہ اسی پر مگن اور زوش ہے (اس کے باطل ہونے کے باوجود اسی کو حق سمجھتا ہے) تو آپ ان کو انکی جہالت میں ایک خاص وقت تک رہنے دیجئے (یعنی ان کی جہالت پر آپ غم نہ کیجئے جب مقرر وقت انکی موت کا آجائیگا تو سب حقیقت کھل جائے گی اور اب جو فوری طور پر ان پر عذاب نہیں آتا تو) کیا (اس سے) یہ لوگ یوں گمان کر رہے ہیں کہ ہم ان کو جو کچھ مال و اولاد دیتے ہیں تو ہم ان کو جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں (یہ بات ہرگز نہیں) بلکہ یہ لوگ (اس ڈھیل دینے کی وجہ) نہیں جانتے (یعنی یہ ڈھیل تو ان کو بطور استدراج کے دی جا رہی ہے جو انجام کار ان کے لئے اور زیادہ عذاب کا سبب بنے گی کیونکہ ہماری مہلت اور ڈھیل دینے سے یہ اور مغرور ہو کر سرکشی اور گناہوں میں زیادتی کریں گے اور عذاب زیادہ ہوگا)۔

معارف و مسائل

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّاتِ وَالْعَمَلُ أَصْلًا، لَطَائِفَاتِ كَيْفِيٍّ مَعْنَى، میں پاکیزہ نفیس چیزیں۔ اور چونکہ شریعت اسلام میں جو چیزیں حرام کر دی گئی ہیں نہ وہ پاکیزہ ہیں نہ اہل عقل کے لئے نفیس و مرغوب۔ اس لئے لطائف سے مراد صرف حلال چیزیں ہیں جو طساہری اور باطنی ہر اعتبار سے پاکیزہ و نفیس ہیں۔ اس آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام کو اپنے

اپنے وقت میں دو ہدایات دی گئی ہیں ایک یہ کہ کھانا حلال اور پاکیزہ کھاؤ، دوسرے یہ کہ عمل نیک
 صلیح کرو۔ اور جب انبیاء علیہم السلام کو یہ خطاب کیا گیا ہے جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے تو ان کی
 اُمت کے لوگوں کے لئے یہ حکم زیادہ قبل اہتمام ہے اور اصل مقصود بھی اُمتوں ہی کو اس حکم پر چلانا ہے۔
 علماء نے فرمایا کہ ان دونوں حکموں کو ایک ساتھ لانے میں اس طرف اشارہ ہے کہ حلال غذا کا
 عمل صالح میں بڑا دخل ہے جب غذا حلال ہوتی ہے تو نیک اعمال کی توفیق خود بخود ہونے لگتی ہے اور
 غذا حرام ہو تو نیک کام کا ارادہ کرنے کے باوجود بھی اس میں مشکلات حائل ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے
 کہ بعض لوگ لمبے لمبے سفر کرتے ہیں اور غبار آلود رہتے ہیں پھر اللہ کے سامنے دُعا کے لئے ہاتھ پھیلاتے
 ہیں اور یارب یارب پُتارتے ہیں مگر ان کا کھانا بھی حرام ہوتا ہے پینا بھی، لباس بھی حرام سی تیار
 ہوتا ہے اور حرام ہی کی اُن کو غذا ملتی ہے ایسے لوگوں کی دُعا کہاں قبول ہو سکتی ہے۔ (فطیہ)
 اس سے معلوم ہوا کہ عبادت اور دُعا کے قبول ہونے میں حلال کھانے کو بڑا دخل ہے جب غذا
 حلال نہ ہو تو عبادت اور دُعا کی مقبولیت کا بھی استحقاق نہیں رہتا۔

وَرَأَىٰ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ لَفْظُ أُمَّةٍ، ایک جماعت اور کسی خاص پیغمبر کی قوم کے
 معنی میں معروف و مشہور ہے اور کبھی یہ لفظ طریقہ اور دین کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے قرآن کی ایک آیت
 وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ ۖ وَإِسْمِ الْأُمَمِ سے مراد ایک دین اور طریقہ ہے۔ یہی معنی اس جگہ بھی مراد ہیں
 فَتَقَطَّعُوا أَرْحَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، زُبُر، زبور کی جمع ہے جو کتاب کے معنی میں آتا ہے اس معنی
 کے اعتبار سے مراد آیت کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو سب انبیاء اور اُمتوں کو اصول اور عقائد
 کے مسائل میں ایک ہی دین اور طریقہ پر چلنے کی ہدایت فرمائی تھی مگر اُمتوں نے اسکو نہ مانا اور آپس میں ٹکڑے
 مختلف ہو گئے ہر ایک نے اپنا اپنا طریقہ الگ اور اپنی کتاب الگ بنالی۔ اور زُبُر کبھی زُبرہ کی جمع
 بھی آتی ہے جس کے معنی قطعہ اور فرقہ کے ہیں۔ یہی معنی اس جگہ زیادہ واضح ہیں اور مراد آیت کی
 یہ ہے کہ یہ لوگ عقائد اور اصول میں بھی مختلف فرقے بن گئے لیکن فردی اختلاف ائمہ مجتہدین کا آپس
 داخل نہیں کیونکہ ان اختلافات سے دین و ملت گم نہیں ہو جاتا اور ایسا اختلاف رکھنے والے الگ
 الگ فرقے نہیں کہلاتے۔ اور اس اجتہادی اور فردی اختلاف کو فرقہ داریت کا رنگ دینا خالص
 جہالت ہے جو کسی مجتہد کے نزدیک جائز نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ

ابنہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب

بِأَيْتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۝

کی باتوں پر یقین کرتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ

اور جو لوگ کہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں اسلئے کہ ان کو اپنے رب کی طرف

رُجْعُون ۶۱) أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ۶۲)

کوٹ کر جاتا ہے وہ لوگ دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں بھلائیاں اور وہ ان پر پہلے سب سے آگے

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ

اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اس کی گنجائش کے موافق اور ہمارے پاس کتاب ہے جو بولتا ہے

بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۶۳)

سچ اور ان پر ظلم نہ ہوگا

خلاصہ تفسیر

اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ مشرک نہیں کرتے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور (باوجود اللہ کی راہ میں دینے اور خرچ کرنے کے) ان کے دل اس سے خوفزدہ رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جائے والے ہیں (دیکھتے دہا جاکر ان صدقات کا کیا عمرہ ظاہر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دینا تم کے موافق نہ ہو مثلاً مال حلال نہ ہو یا نیت اللہ کے لئے خالص نہ ہو اور نیت میں اخلاص کامل نہ ہو یا مال کا حرام ہونا) ہمیں معلوم نہ ہو تو اٹھا اس پر مواخذہ ہونے لگے تو جن لوگوں میں یہ صفت ہوں) یہ لوگ اپنے قائد سے جلدی جلدی حاصل کر رہے ہیں اور وہ ان کی طرف دوڑ رہے ہیں اور (یہ اعمال مذکورہ کچھ سخت بھی نہیں جن کا کرنا مشکل ہو کیونکہ) ہم کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ کام کرنے کو نہیں کہتے (اس لئے یہ سب کام آسان ہیں اور اس کے ساتھ ان کا اچھا انجام اور ثمرہ یقینی ہو کیونکہ) ہمارے پاس ایک دفتر (نامہ اعمال کا محفوظ) ہے جو کھینک کھینک (سب کا مال) بتلا دے گا اور لوگوں پر ذرا ظلم نہ ہوگا۔

معارف و مسائل

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ لَفْظِ يُؤْتُونَ، ایتاء سے مشتق ہے جس

کے معنی دینے اور خرچ کرنے کے ہیں اس لئے اس کی تفسیر صدقات کے ساتھ کی گئی ہے اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک قرأت اسکی یاؤن مآؤن بھی منقول ہے یعنی عمل کرتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں

اس میں صدقات نماز روزہ اور تمام نیک کام شامل ہو جاتے ہیں اور شہر قمرات پر اگرچہ ذکر یہاں صدقات ہی کا ہوتا مگر مراد بہر حال عام اعمال صالحہ ہیں جیسا کہ ایک حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کام کر کے دینے والے لوگ وہ ہیں جو شراب پیتے یا چوری کرتے ہیں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بی بی یہ بات نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے اور نمازیں پڑھتے ہیں اور صدقات دیتے ہیں اس کے باوجود اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ عمل اللہ کے نزدیک (ہمارے کسی دواہی کے سبب) قبول نہ ہوں ایسے ہی لوگ نیک کاموں میں مسارعت اور مسابقت کیا کرتے ہیں (رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ۔ مظہری) اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیک عمل کر کے اتنے ڈرتے تھے کہ تم بڑے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے (قطبی)

أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، مسارعت فی الخیرات سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام لوگ دنیا کے منافع کے پیچھے دوڑتے اور دوسروں سے آگے بڑھنے کی فکر میں رہتے ہیں یہ مسارعت دین کے فوائد میں ایسا ہی عمل کرتے ہیں اسی لئے وہ دین کے کاموں میں دوسروں سے آگے رہتے ہیں

بَلْ قَوْلِهِمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَذِهِ أَوْ كَرِهُوا أَعْمَالًا مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ ۚ

کہ ان کے دل بے ہوشی میں اس طرف سے اور ان کو ان کام تک رہے ہیں ان سے سوائے کہ وہ ان کو

لَمَّا عَمِلُوا ۚ (۶۳) حَتَّىٰ إِذَا آخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ

کر رہے ہیں یہاں تک کہ جب کہیں گے ہم ان کے آگے وہ لوگوں کو آفت میں بھی وہ نہیں گئے

يَجْرُونَ ۚ (۶۴) لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تَنْصَرُونَ ۚ (۶۵) قَدْ

جستارے کرتے جیڑو آج کے دن تم ہر سے جیڑو نہ سکو گئے تم کو

كَانَتْ إِلَيْنَا نَسْلٌ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُونَ ۚ (۶۶)

مناں جاتی تھیں میری آئیں تو تم بڑیوں پر اٹھنے بھانٹے تھے

مُسْتَكْبِرِينَ ۚ (۶۷) بِهَٰذَا تَجْرُونَ ۚ (۶۸) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ

اس سے تکبر کر کے ایک قسم کو چھوڑ کر چلے گئے سو کیا انہوں نے دجباں نہیں کیا اس سے کہ میں یا

جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۚ (۶۹) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ

آئی ہے ان کے پاس ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے پہلے باپ دادوں کے پاس یا جہان انہیں اپنے پیچھے لایا نہ کو

فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۚ (۷۰) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۚ بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ

سو وہ اس کو ادراک نہیں کرتے ہیں یا کہتے ہیں اس کو سودا ہے، کوئی نہیں وہ تو لایا ہے ان کے پاس

وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كُرْهُونَ ④۰ وَ لَوْ أَتَبَعِ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ

اور ایسے بہتوں کو یہی بات بڑی گنتی ہے اور اگر نیچے رب چلے اُن کی خواہش پر تو فساد ہو جائیگا

السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ مِنْ كُرْهِهِمْ

آسمان اور زمین اور جو کوئی اُن میں ہے کوئی نہیں ہم نے پہنچایا ہے اُن کی نصیحت

عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ④۱ أَمْ تَسْتَكْبِرُونَ ④۲ خَرَجًا وَ خَرَجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ

سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں دیتے یا تو اُن سے مانگا ہے کچھ محصول سو محصول خیر ہے رب کا بہتر ہے

وَ هُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ ④۳ وَ إِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا اور تو تو کہتا ہے اُن کو سیدھی راہ

وَ إِنْ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنْ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ④۴

اور جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو وہ سے نیز سے ہوتے ہیں

وَ لَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَ كَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجَوَانِ فِي طُغْيَانِهِمْ

اور اگر ہم اُن پر رحم کریں اور کھیل دیں جو تکلیف پہنچاؤں کو تو وہیں براہ راست میں اسی شہادت میں

يَعْمَهُونَ ④۵ وَ لَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَثَرُوا الرِّبَا كَيْفَ

پکے ہوئے اور ہم نے پکڑا انھیں کو آفت میں پھر عاجزی کی ایسے رب کے آگے

وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ④۶ حَتَّىٰ إِذَا فَتَنَّا عَلَيْهِمْ بِآيَاتِنَا إِذْ

اور نہ رگڑا کرتے یہاں تک کہ جب کھولیں ہم اُن پر آزمائشیں کہ

شَدِيدًا إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ④۷

آفت کا جب اُس میں اُن کی آس ٹوٹنے لگی

خلاصہ تفسیر

(یہ تو اوپر مومنین کی حالت تھی مگر کفار ایسے نہیں ہیں) بلکہ (برکس) ان کفار کے قلوب اس

دین کی طرف سے (جس کا ذکر یا پست نہ ہو) میں ہے (جہالت اور شک) میں ڈوبے ہوئے ہیں (جس کا حال)

اوپر بھی معلوم ہو چکا فذلہم فی شمر تجر) در اس (جہالت و انکار) کے علاوہ ان لوگوں کے اور بھی (بڑے)

بڑے خبیث) عمل ہیں جن کو (سلسل) کرتے رہتے ہیں (یہ لوگ شرک و اعمال میں گمراہ ہیں) (یہ لوگ)

یہاں تک کہ جب ہم اُن کے خوشحال لوگوں کو (جن کے پاس ماں و دودت و زکوٰۃ کا سب کچھ ہے) عذاب

(بعد الموت) میں دھریں گے (اور غریب غریب تو کس گنتی میں ہیں اور وہ تو عذاب سے کیا بچاؤ

کر سکتے ہیں غرض یہ کہ جب ان سب پر عذاب نازل ہوگا) تو فوراً چہ انھیں گے (اور سارا سارا بیکار

دوسرا عیب اور بھی ہے کہ حق کا اتباع خواہ انہیں کس نفع کا سامان ہے اُس سے دور بھاگتے ہیں (ہم نے اُن کے پاس اُن کی نصیحت (اور نفع) کی بات بھی سویہ لوگ اپنی نصیحت سے بھی اوگردانی کرتے ہیں یا) علاوہ وجوہ مذکورہ کے ان کی تکذیب کی یہ وجہ ہے کہ ان کو یہ شبہ ہوا ہو کہ (آپ ان سے کچھ آمدنی چاہتے ہیں تو) (یہ بھی غلط ہے کیونکہ جب آپ جانتے ہیں کہ) آمدنی تو آپ کے رب کی سب سے بہتر ہے اور وہ سب دینے والوں سے اچھا ہے (تو آپ لوگوں سے کیوں مانگتے ہیں) اور (خلاصہ ان کی حالت کا یہ ہے کہ) آپ تو ان کو سیدھے رستہ کی طرف (جس کو اُدھر حق کہا ہے) بلا رہے ہیں اور ان لوگوں کی جو کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ رستہ اس (سیدھے) رستہ سے ہٹ جاتے ہیں (مطلب یہ کہ حق ہونا اور سقیم ہونا اور نافع ہونا یہ سب مستغنیات ایمان کے جمع ہیں اور جو وجوہات مانع ہو سکتی تھیں وہ کوئی موجود نہیں، پھر ایمان نہ لانا اشد درجہ کی جہالت اور ضلالت ہے) اور (ان کی قسارت و عناد کی یہ حالت ہے کہ جس طرح یہ لوگ آیات شریعیہ سے متاثر نہیں ہوتے اسی طرح آیات قہریہ مصائب و بلیات سے بھی متاثر نہیں ہوتے گو مصیبت کے وقت طبعی طور پر ہم کو بھارتے بھی ہیں لیکن وہ دفع الوقتی ہوتی ہے چنانچہ) اگر ہم ان پر مہربانی فرمادیں اور ان پر جو تکلیف ہے اُس کو ہم دور بھی کر دیں تو وہ لوگ (پھر) اپنی گمراہی میں بسکتے ہوئے اصرار کرتے رہیں (اور وہ قول و قرار جو مصیبت میں کئے گئے سب تم ہو جاؤ گے) قوله تعالیٰ اِذَا مَسَّ اَرْحَمَسَانَ الضُّرِّ دَعَا نَا اِلٰہَہٗ وَقَوْلَہٗ تَعَالٰی اِذَا رَکِبُوْا فِیْ فُجْرٰتِہِمْ اور (شاید اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات) ہم نے ان کو گرفتار عذاب بھی کیا ہے سو ان لوگوں نے نہ اپنے رب کے سامنے (پورے طور پر) فروتنی کی اور نہ عاجزی اختیار کی (پس جب عین مصیبت میں اور مصیبت بھی ایسی سخت جس کو عذاب کہا جا سکے جیسے قحط جو مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ہوا تھا انہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی تو بعد زوال مصیبت کے تو بدرجہ اولیٰ اُن سے اسکی توقع نہیں کہ ان کی سیاری بے پروائی و بیباکی ان مصائب تک ہے جن کے مادی ہو چکے ہیں) یہاں تک کہ ہم جب ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھولیں گے (جو کہ فوق العادۃ ہو خواہ دنیا ہی میں کہ کوئی غیبی قہر آپڑے یا بعد الموت کہ ضروری واقع ہوگا) تو اس وقت بالکل حیرت زدہ رہ جائیں گے (کہ یہ کیا ہو گیا اور سب اشر ہرن ہو جا چکا)

طرف سے ان کو روشنی کی کرن نہیں پہنچتی۔

وَكَمْ مِّنْ أَعْمَالٍ تَرَىٰ ذُوْنُ ذٰلِكَ، یعنی ان کی گمراہی کے لئے تو ایک شرک و کفر ہی کا پروردگارت
کافی تھا مگر وہ اسی پر بس نہیں کرتے اس کے ساتھ دوسرے اعمال خبیثہ بھی مسلسل کرتے ہی رہتے ہیں۔
مَذْرُوفٌ، مَذْرُوفٌ، تَرَفٌّ سے مشتق ہے جس کے معنی تنعم اور خوشحالی کے ہیں۔ اس جگہ اس
قوم کو عذاب میں پکڑنے کا ذکر ہے جس میں امیر غریب خوشحال بد حال سبھی داخل ہو گئے مگر مترفعین اور
خوشحالوں کا ذکر خاص طور پر اسے کیا کہ ایسے ہی لوگ دنیا کے مصائب سے اپنے بچاؤ کا کچھ سامان
کریا کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آتا ہے تو سب سے پہلے یہی لوگ بے بس ہو کر رہ جاتے ہیں۔
اس آیت میں جس عذاب کے اندر ان کے پکڑے جانے کا ذکر ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے
مُراد وہ عذاب ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلواروں پر پڑا تھا۔ اور بعض حضرات
نے اس عذاب سے مراد قحط کا عذاب لیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے مکہ والوں پر سبٹ
کر دیا گیا تھا یہاں تک کہ وہ مُردار جانور اور کتے اور بڑیاں کن نے پرہیز ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے کنار کئے بددعا بہت کم کی تھیں اس موقع میں مسلمانوں پر ان کے منال کی شدت سے مجبور ہو کر یہ
بددعا کی تھی۔ اَلَمْ تَرَ اَشْدَّ مِنْ ذٰلِكَ عَلٰی مَظْرَمٍ جَعَلْنَا عَلٰی ہِمِّ سَنَنِ كَسٰی بَوَسَتْ (رواہ البخاری
ومسلم)۔ (تخلی و مفہومی)

مُسْتَكْرِبٌ یٰمَنْ یَّہٰ سَبَّحْتَ جَبْرُوْنَ، اس میں لفظ بہہ کی تفسیر اکثر مفسرین نے حرم کی طرف
راجع قرار دی جو اگرچہ اوپر ہیں مذکور نہیں مگر حرم سے قریش مکہ کا گہرا تعلق اور اس پر ان کا ناز اتنا
معروف و مشہور تھا کہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور سننے اس کے یہ ہیں کہ قریش مکہ کا اللہ کی آیتیں
سن کر بچھلے پاؤں بھاگنے اور نہ ماننے کا سبب حرم مکہ کی نسبت اور اس کی خدمت پر ان کا تکبر اور ناز تھا۔
اور سامر بن جندب سے مشتق ہے جس کے اصل معنی چاندنی رات کے ہیں۔ عرب کی عادت تھی کہ چاندنی
رات میں بیٹھ کر قہقہے کہانیاں کہاتے تھے اس لئے لفظ سمر قہقہہ کہانی کے معنی میں استعمال ہونے لگا اور
سامر قہقہہ کو کو کہا جاتا ہے یہ لفظ اگرچہ مفرد ہے مگر معنی میں جمع کے لئے بھی بولا جاتا ہے اس جگہ
سامر بمعنی سامرین جمع کے لئے استعمال ہوا ہے۔ مشرکین کا ایک نال جو آیات الہیہ سے انکار کا سبب
بنا ہوا تھا حرم مکہ کی نسبت و خدمت پر ان کا ناز تھا۔ دوسرا حال یہ بیان فرمایا کہ یہ لوگ بے اصل اور
بے بنیاد قہقہے کہانیوں میں مشغول رہنے کے عادی ہیں ان کو اللہ کی آیات سے دلچسپی نہیں۔

تَجَبَّرُوْنَ، یہ لفظ تَجَبَّرَ بَعْمُ الْہَارِ سے مشتق ہے جس کے معنی فتنول ہو اس اور گالی گلوچ کے ہیں
یہ تفسیر حال ان مشرکین کا بیان کیا گیا کہ یہ لوگ فتنول ہو اس اور گالی گلوچ کے عادی ہیں۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض ایسے ہی گستاخانہ کلمات کہتے رہتے ہیں۔

عشاء کے بعد قسۃ گوئی کی رات کو انساہ گوئی کا مشغلہ عرب و عجم میں قدیم سے چلا آتا ہے اور اس میں بہت نمانعت اور خاص ہدایات سے مناسد اور وقت کی انصاحت تھی۔ نبی کریم ﷺ نے اس کسم کو مٹانے کے لئے عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد فضول قسۃ گوئی کو منع فرمایا۔ حکمت یہ تھی کہ عشاء کی نماز پر انسان کے اعمال یومیہ ختم ہو رہے ہیں جو دن بھر کے گناہوں کا جہی کفارہ ہو سکتا ہے۔ یہی اُس کا آخری عمل اس دن کا ہو تو بہتر ہے اگر بعد عشاء فضول قسۃ گوئی میں لگ گیا تو اولاً یہ شرذبہ عیشت اور مکرہ ہے اس کے علاوہ اسکے ضمن میں غیبت جھوٹ اور دوسرے طرح طرح کے گناہوں کا از رکتاب ہوتا ہے اور ایک بُرا انجام اس کا یہ ہے کہ رات کو دیر تک جاگے گا تو صبح کو سویرے نہیں اٹھے گا اسی لئے حضرت فاروق اعظم جب کسی کو عشاء کے بعد فضول قسۃ گوئی میں مشغول دیکھتے تو تنبیہ فرماتے تھے اور بعض کو سزا بھی دیتے تھے اور فرماتے کہ جلد سو جاؤ شاید آخر رات میں تہجد کی توفیق ہو جائے (مذہبی)

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ۖ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِجَابٌ ۚ أَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ ۖ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ حِجَابٌ ۚ
 کہنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کسی وجہ میں مانع ہو سکتی تھیں اور ان میں سے
 ہر ایک وجہ کے منافی ہونے کا بیان اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ خاص سبب یہ ہے کہ جو وجوہ ان لوگوں
 کے لئے ایمان سے مانع ہو سکتی تھیں ان میں سے کوئی بھی وجہ وجود نہیں اور ایمان لانے کے لئے
 جو اسباب و وجوہ داعی ہیں وہ سب موجود ہیں اس لئے اب ان کا ذکر خاص مناد اور ہٹ دھرمی
 کے سوا کچھ نہیں جس کا ذکر اسکے بعد کی آیت میں اس طرح فرمایا ہے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
 كُفُّوْا عَنِ الْقَوْلِ ۚ اِنَّ رِجْسَكُمُ الَّذِيْ يَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِكُمْ ۚ اِنَّ رِجْسَكُمُ الَّذِيْ يَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِكُمْ
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق بات لیکر آئے ہیں اور یہ لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہیں سنا نہیں
 چاہتے جس کا سبب ہوا وہ ہوس کا غلبہ اور جاہلوں کو جو یہ بات دانتہ رہا مصلحت اس کی عبرت
 اور جاہلوں کی تقلید ہے۔ یہ پانچ وجوہیں کا ذکر ایمان اور ایمان سے مانع ہونے کی حیثیت میں
 کیا گیا ہے ان میں ایک یہ بھی بیان فرمائی ہے۔

اَمْ كُمْ يَعْرِفُوْنَ اَرْسُولَكُمْ؟ یعنی ان کے اندر کی ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ جو شخص دعوتِ حق اور دعوائے نبوت لیکر آیا ہے یہ کہیں باہر سے آیا ہوتا تاکہ یہ لوگ اس کے نام و نسب اور عادات و اتصال اور کردار سے واقف نہ ہوتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اس مدعی کے حالات سے واقف نہیں اس کو کیسے نبی و رسول مان کر اپنا مفتا بنالیں۔ مگر یہاں تو یہ بات کھلی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہی کے اعلیٰ نسب میں اسی شہر مکہ میں پیدا ہوئے اور بچپن سے لیکر جوانی اور ما بعد کا سارا زمانہ انہیں لوگوں کے سامنے گزرا۔ آپ کا کوئی عمل کوئی عادت ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی اور دعوائے نبوت سے پہلے تک سارے کفار مکہ آپ کو صادق دابین کہا کرتے تھے آپکے کردار و

عمل پر کسی نے بھی کبھی کوئی شبہ نہ کیا تھا تو اب ان کی یہ عذر بھی نہیں چل سکتا کہ وہ انکو پہچانتے نہیں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّآئِهِ قَتَلُوا آلَهُنَّ وَكُفُّوا رُءُوسَهُمْ فَأَنبَتُوا شَدِيدًا ۝۱۰
آیت میں مشرکین کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ لوگ جو مذاب میں مبتلا ہونے کے وقت اللہ سے یا رسول سے فریاد کرتے ہیں اگر ہم ان کی فریاد پر رحم کھا کر عذاب بٹا دیں تو ان کی جہتی شرارت و سرکشی کا عالم یہ ہے کہ عذاب سے نجات پانیکے بعد پھر اپنی سرکشی اور نافرمانی میں مشغول ہو جائیں گے اس آیت میں ان کے ایک اسی طرح کے واقعہ کا بیان ہے کہ ان کو ایک مذاب میں کچرا لیا مگر عذاب سے بدعاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے کے بعد بھی یہ اللہ کے سامنے نہیں ہٹے اور بار بار اپنے کفر و شرک پر جھمکے رہے۔

اہل مکہ پر قحط کا عذاب اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی دعا سے اس کا دفع ہونا
پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ پر قحط کا عذاب
مستلما ہونے کی دُعا کی تھی اس کی وجہ سے یہ سخت قحط میں مبتلا ہوئے اور
مردار وغیرہ کھانے پر مجبور ہوئے۔ یہ دیکھ کر اوسنیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتی ہوں اور رسالت کی
کیا آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اہل عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیج گیا ہوں، آپ نے فرمایا میں کبھی نہیں
واقعہ بھی یوں ہی ہے۔ اوسنیان نے کہا کہ آپ نے اپنی قوم کے بڑوں کو تو بہرے کے گھر کے میں توار
قتل کر دیا اور جواب رد گئے ہیں ان کو جھوک سے قتل کر رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب
رحم سے ہٹ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی یہ عذاب اسی وقت ختم ہو گیا اسی پر
یہ آیت مذکورہ نازل ہوئی وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّآئِهِ قَتَلُوا آلَهُنَّ وَكُفُّوا رُءُوسَهُمْ ۝۱۰

اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ عذاب میں مبتلا ہونے پھر اس سے نجات پانے کے بعد بھی یہ
لوگ اپنے رب کے سامنے نہیں ہٹے چنانچہ واقعہ یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے قحط
رفع بھی ہو گیا مگر مشرکین مکہ اپنے شرک و کفر پر اسی طرح جھمکے رہے۔ (مذہبی و دنیاوی)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا

اور اسی نے بنادئے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت تنورا

مَا تَشْكُرُونَ ۝۱۱ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ

حق مانتے ہو اور اسی نے تم کو بیج رکھا ہے زمین میں اور اسی کی طاعت

تُحْشَرُونَ ۝۱۲ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ

جمع ہو کر جاؤ گے اور وہی ہے جلات اور مارت اور اسی کا کام ہے بدن رات

وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۸۰﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۱﴾

اور دن کا سو کیا تم کو سمجھ نہیں کونی بات نہیں یہ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ کرتے تھے پہلے دن

قَالُوا آءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّنَا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ

کہہ دیں کہ جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں کیا ہم کو زندہ ہو کر اٹھنا ہے دہ دیا

وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ

جائے ہم کو اور ہمارے باپ دادا کو یہی ملے ہے اور کچھ بھی نہیں یہ تعبیر ہیں

الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾

پہلوں کی تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کون اس میں ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ

اب کہیں گے سب کچھ اللہ کا ہے، تو کہہ پھر تم سنا رہے نہیں تو کہہ کون سے ملک ساتوں

السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا

آسمانوں کا اور ملک اس بڑے تخت کا اب بتائیں گے اللہ کو تو کہہ پھر تم

تَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ مَبْدِئُ مَا كُنْتُ شَيْءٌ وَهُوَ يُخْرِجُ مَا

ڈرتے نہیں تو کہہ کس کے ہاتھ میں ہے حکومت ہر چیز کی اور وہ ہی بتا رہا ہے اور اس

يُخَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ

سے کوئی بننا نہیں سکتا بتاؤ اگر تم جانتے ہو اب بتائیں گے اللہ کو تو کہہ

فَأَنى تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِحَقٍّ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿۹۰﴾

پھر کہاں سے تم پر جادو آ رہا ہے کوئی نہیں تو کہہ ان کو سناؤ حقیقت اور وہ اپنے جھوٹے ہیں

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذْنَبَ كُلُّ

اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اسے ساتھ کسی کا حکم ملے یوں ہوتا ہے جانا ہر حکم والا

إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا

اپنی بنائی چیز کو اور بڑھائی کرتا ایک پر ایک اللہ بڑا ہے اس کی بتلائی

يُصِفُونَ ﴿۹۱﴾ عَلَيْهِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۹۲﴾

بتاؤں سے جانتے والا ہے اور کہنے کا وہ سب اور ہر سب اس سے جنکو یہ شریک بتلائے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور وہ اللہ ایسا (قرآن مجسم) ہے جس نے ہمارے لئے کائنات اور انہیں، اور دل بنائے

(کہ آرام بھی برقرار دین کا بھی ادراک کرو لیکن) تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو (کیونکہ اصل شکر یہ تھا کہ اس منعم کے پسندیدہ دین کو قبول کرتے اور دوبارہ قیامت میں زندہ کرنے کا انکار نہ کرتے) اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا رکھا ہے اور تم سب (قیامت میں) اسی کے پاس لائے جاؤ گے (اسوقت اس کفرانِ نعمت کی حقیقت معلوم ہوگی) اور وہ ایسا ہے جو چلاتا ہے اور مارتا ہے اور اسی کے اختیار میں ہے رات اور دن کا گھٹنا بڑھنا سو کیا تم (اتنی بات نہیں سمجھتے) کہ یہ دلائل قدرت توحید اور قیامت میں دوسری زندگی دونوں پر دل چاہے (پھر بھی مانتے نہیں) بلکہ یہ بھی ویسی ہی بات کہتے ہیں جو ان کے (کافر) ٹوٹ کہتے چلے آئے ہیں (یعنی) یوں کہتے ہیں کہ کیا تم جب مر جاؤ گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں رہ جاؤ گے تو کیا ہم دوبارہ زندہ کئے جاؤ گے اسکا تو ہم سے اور (ہم سے) پہلے ہمارے بڑوں سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے یہ کچھ بھی نہیں محض بے سند باتیں ہیں جو اکلوس سے منقول ہوتی چلی آتی ہیں (چونکہ اس قول سے انکار قدرت لازم آتا ہے اور اس سے مثل انکار بعثت کے انکار توحید کا بھی ہوتا ہے اس لئے اس قول کے جواب میں اثبات قدرت کے ساتھ اثبات توحید کا بھی ارشاد ہے یعنی) آپ (جو اب میں) یہ کہہ چکے کہ (اچھا یہ بتاؤ کہ) یہ زمین اور جو اس پر رہتے ہیں کس کی ملک ہیں اگر تم کو کچھ خبر ہے۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ کے ہیں (تو) ان سے کہئے کہ پھر کیوں نہیں غور کرتے (کہ قدرت علی البتہ اور توحید دونوں کے حکم کا ثبوت ہو جاوے اور) آپ یہ بھی کہئے کہ (اچھا یہ بتاؤ کہ) ان سات آسمانوں کا مالک اور عالیشان عرش کا مالک کون ہے (اسکا بھی) وہ ضرور یہی جواب دیں گے کہ یہ بھی (سب) اللہ کا ہے آپ (اسوقت) کہئے کہ پھر تم (اس سے) کیوں نہیں ڈرتے کہ اس کی قدرت اور آیات بعثت کا انکار کرتے ہو اور) آپ (ان سے) یہ بھی کہئے کہ (اچھا) وہ کون ہے جس کے ہاتھ تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ (جس کو چاہتا ہے) پیدا دیتا ہے اور اس کے مقابلہ میں کوئی کسی کو پیدا نہیں کر سکتا اگر تم کو کچھ خبر ہے (تب بھی جواب میں) وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب نعمتیں بھی اللہ ہی کی ہیں آپ (اسوقت) کہئے کہ پھر تم کو کیسا ضبط ہو رہا ہے کہ ان سب مقدمات کو مانتے ہو اور نتیجہ کو کہ توحید اور قیامت کا اعتقاد ہے نہیں مانتے یہ تو استدلال تھا مقصود یہ ان کے جواب میں آگے انکے مقدمہ کی دلیل یعنی ان ہذا آلاء اساطیر الا کہ لین الہ کا ابطال ہے یعنی یہ جو ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ قیامت آوے گی اور مردے زندہ ہونگے یہ اساطیر الاولین نہیں ہے) بلکہ ہم نے ان کو سچی بات پہنچائی ہے اور یقیناً یہ (خود ہی) جھوٹے ہیں (یہاں تک مکالمہ ختم ہو چکا اور توحید و بعثت دونوں ثابت ہو گئے مگر ان دونوں مسئلوں میں چونکہ توحید کا مسئلہ زیادہ متمم بالمشا اور حقیقت میں مسئلہ قیامت و آخرت کا بھی مبنی اور محل کہم بھی زیادہ تھا اس لئے تتمہ تقریر

میں اس کو مستقلاً ارشاد فرماتے ہیں کہ (اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد قرار نہیں دیا) جیسا مشرکین ملکہ کی نسبت کہتے تھے (اور نہ اُس کے ساتھ کوئی اور خدا ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو تقسیم کر کے) جد اگر لیتا اور (پھر دنیا کے بادشاہوں کی عادت کے مطابق دوسرے کی مخلوقات جیسے کے لئے) ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا (پھر مخلوق کی تباہی کی تو کیا، انتہا ہے لیکن نظام عالم بہ ستور قائم ہے اس سے ثابت ہوا کہ) اللہ تعالیٰ ان (مکروہ) باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ (انکی نسبت) بیان کرتے ہیں، جاننے والا ہے سب پوشیدہ اور آشکارا کا، غرض اس لوگوں کے شرک سے وہ بالاتر (اور منزہ) ہے۔

معارف و مسائل

وَهُوَ يُجِزُّ ذَوَا عَیْبٍ، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عذاب اور مصیبت نچ و تکلیف سے پناہ دیدے اور یہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے مقابلہ پر کسی کو پناہ دیکر اُس کے عذاب و تکلیف سے چلے۔ یہ بات دنیا کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو کوئی نفع پہنچانا چاہے اس کو کوئی ردک نہیں سکتا اور جس کو کوئی تکلیف و عذاب دینا چاہے اُس سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اور آخرت کے اعتبار سے بھی یہ مضمون صحیح ہے کہ جس کو وہ عذاب میں مبتلا کر گیا اُس کو کوئی بچا نہ سکے گا اور جس کو جنت اور راحت دیگا اُس کو کوئی ردک نہ سکے گا (فطرطی)

قُلْ رَبِّ اِمَّا تُرِيْنِيْ مَا يُوْعَدُوْنَ ۙ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِيْ

تو کہہ اے رب اگر تو دکھانے لگے مجھ کو جو اُن سے وعدہ ہوا ہے تو اے رب مجھ کو نہ کر

فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۙ وَاِنَّا عَلٰی اَنْ تُرِيْكَ مَا نَعِدُهُمْ

ان گنہگار لوگوں میں اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھا دیں جو اُن سے وعدہ

لَقَدْ رُوْنَا ۙ اِذْ فَعَّ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَاتِ طَنَحْنُجْ اَعْلَمُ

کر دیا ہے بُری بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے ہم خوب جانتے ہیں

بِمَا يَصِفُوْنَ ۙ وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزِ الشَّيْطٰنِ ۙ وَ

جو یہ بتاتے ہیں اور کہہ اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کی جھوٹ سے اور

اَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۙ حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمْ

پناہ تیری چاہتا ہوں اے رب اس سے کہ میرے پاس نہیں پہنچے اُن میں کسی کو

الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنَ ۙ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

موت کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو شاید کچھ میں بھلا کام کروں آئیں جو بچھے چھوڑ آیا

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ

ہرگز نہیں یہ ایک بات ہے کہ وہی کہتا ہے اور ان کے پیچھے پردے اس دن

إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۱۰﴾

تک کہ اٹھائے جائیں

خلاصہ تفسیر

آپ (حق تعالیٰ سے) دعا کیجئے کہ اسے میرے سب سے مذہب کی ان کا فوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے (جیسا اوپر اذا فتننا سیدھے سے بھی معام ہوا) اگر آپ مجھ کو دکھا دیں (مشترکہ یہ کہ وہ مذہب پر میری زندگی میں اس طور سے آوے کہ میں بھی دیکھوں کیونکہ اس مذہب وعدہ کا کوئی وقت خاص نہیں بتلایا گیا ہے چنانچہ آیت مذکورہ بھی مبہم ہے جس میں یہ احتمال مذکور بھی ہے غرض اگر ایسا ہوا) تو اسے میرے رب مجھ کو ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجئے اور ہم اس بات پر کہ جو ان سے وعدہ کرتے ہیں آپ کو بھی دکھلا دیں قادر ہیں (باقی جب تک ان پر عذاب نہ آوے) آپ (ان کیساتھ یہ معاملہ رکھئے کہ) ان کی بدی کا دفعیہ ایسے برتاؤ سے کر دیا کیجئے جو بہت ہی اچھا (اور نرم) ہو اور اپنی ذات کے لئے بدلہ نہ لیئے بلکہ ہمارے حوالہ کر دیا کیجئے) ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ آپ کی نسبت کہا کرتے ہیں اور (اگر آپ کو بقتضائے ریت غیظ آجایا کرے تو) آپ یوں دیکھنا کیجئے کہ اسے میرے رب میں سب کی پناہ مانگتا ہوں شیطان ذلکے رسول سے (جو مضنی ہو جاوے کسی ایسے امر کی طرف جو وفات مسامت ہو تو خلاف شریعت نہ ہو) اور اسے میرے رب میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آوے اور وسوسہ ڈالنا تو درکنار پس اس سے وہ غیظ جاتا رہے گا۔ یہ کفار اپنے کفر و انکار معاد سے (نہیں آتے) یہاں تک کہ جب انہیں سے کسی (کے سر) پر موت آ (کھڑی ہو) تی ہے (اور آخرت کا معائنہ ہونے لگتا ہے) اس وقت (آنکھیں کھلتی ہیں اور اپنے پہل و کفر پر نادم ہو کر) کہتا ہے کہ اسے میرے رب (مجھ سے موت کو مالد کیجئے اور) نجد کو (دنیا میں) پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ جس (دنیا) کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں (پھر باکر) نیک کام کروں (یعنی تصدیق و طاعت حق تعالیٰ) اس درخواست کو رد فرماتے ہیں کہ (ہرگز ایسا نہیں ہوگا) یہ (اسکی) ایک بات ہی بات ہے جسکو یہ کہے جا رہا ہے اور پوری ہونے والی نہیں (اور وجہ اس کی یہ ہے کہ) ان لوگوں کے آگے ایک چیز (آزادی آنے والی) ہے (کہ جسکا آن ضروری ہے اور وہی دنیا میں واپس آنے سے مانع ہے) اور اس سے موت ہے کہ اسکا وقوع بھی وقت و قدر پر ضروری ہے وَلَنْ يَخْرُجَهُمُ اللَّهُ مِنْهَا أَوْ يَتَّخِذَ لَهُمْ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّخِذْ مَخْرَجًا يَنْصَرِفْ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ وَسَيُجَنَّبُهَا النَّاسُ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

قیامت کے دن تک (قانونوں میں سے ناسخ و

معارف و مسائل

قُلْ ذَرِئَاتِي مَا يُوْعَدُونَ ۝ رَبِّ قَدْ جَعَلَنِي فِي الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝
 مطلب ان دونوں آیتوں کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی بہت سی آیتوں میں مشرکین و کفار پر عذاب کی وعید
 مذکور ہے جو عام ہے قیامت میں تو اسکا وقوع قطعی اور یقینی ہے دنیا میں ہونیکا بھی احتمال ہے یہ عذاب
 اگر دنیا میں ان پر واقع ہو تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد آئے
 اور یہ بھی احتمال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ ہی کے سامنے ان پر اللہ کا کوئی عذاب
 آجائے اور دنیا میں جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو جس وقت اس عذاب کا اثر صرف مسلمانوں
 ہی پر نہیں رہتا بلکہ نیک لوگ بھی اس سے دنیاوی آفات میں متاثر ہوتے ہیں گو آخرت میں انکو کوئی
 عذاب نہ ہو بلکہ اس دنیا کی آفات پر چونکہ پتی ہے اور ہی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے اِنْفَوْا ذُنُوبَكُمْ
 لَّا تُصِيبَنَّ الْكَافِرِينَ فَتُعْذِّبُوهُمْ فَتَكُونُ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝ یعنی ایسے عذاب سے ڈرو جو اگر آگیا تو نہ بن خالموں ہی
 تک نہیں رہے گا دوسرے لوگ بھی اس کے پیٹ میں آئیں گے۔

ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دُعا ملتی ہے کہ یا اللہ اگر ان لوگوں
 پر آپ کا عذاب میرے سامنے اور میرے دیکھتے ہوئے ہی آتا ہے تو مجھے ان خالموں کیساتھ نہ رکھے
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معصوم اور عذاب الہی سے محفوظ ہونا اگرچہ آپ کے لئے یقینی تھا مگر پھر
 بھی اس دُعا کی تلقین اس لئے فرمائی گئی کہ آپ پر حال میں اپنے رب کو یاد رکھیں اُس سے
 فریاد کرتے رہیں تاکہ آپ کا اجر بڑھے (قطبی)

وَاِنَّا عَلٰی اَنْ تَكُنْ مِّنْ اَعْدَائِنَا لَمَكِينٌ ۝ یعنی ہم تو اس پر پوری قدرت ہے کہ ہم
 آپ کے سامنے ہی آپ کو ان پر عذاب آتا ہوا دکھا دیں جو دشمن ہستہ میں نے فرمایا کہ اگرچہ اس اُمت پر
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے عذاب الہی نہ آئے گا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چکا ہے وَمَا كَانَ لِلّٰهِ
 لِيُعْذِبَ بِهِمُ وَلَئِنْ فَتِنَا بِهِمْ لَبَلَاءٌ ۝ یعنی ہم ان لوگوں کو اس حالت میں ہلاک کر نواں نہیں کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں
 لیکن خاص خاص لوگوں پر خاص حالات میں عذاب الہی میں آجائے ان کے منافی نہیں اس آیت میں صیغہ
 کہ فرمایا ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ آپ کو بھی ان کا عذاب دکھا دیں وہ اہل کفر و خطا اور ہنوک کا عذاب
 پھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تلوار کا عذاب آپ کے سامنے ہی ان پر پڑ چکا تھا (قطبی)

اِنَّ قَوْمًا يَكْفُرُ بِآيَاتِنَا وَلَئِنْ نَحْنُ نَكْشِفَنَّ عَنْهُمْ سَخَطَنَا لَيَلَكُنَّ آيَاتُنَا حَرَسًا عَلَيْهِمْ ۝ یعنی آپ بری کو بھلائی کے ذریعہ ظلم کو انصاف
 کے ذریعہ بے رحمی کو رحم کے ذریعہ دفع فرمادیں۔ یہ مسکرم اخلاق کی تعلیم ہے جو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے جو مسلمانوں کے باہم معاملات کے لئے ہمیشہ جاری ہے البتہ

مقتار و مشرکین سے اُن کے مظالم کے مقابلے میں غفور و درگزر ہی کرتے رہنا، اُن پر ہاتھ نہ اٹھانا، یہ حکم آیات جہاد سے منسوخ ہو گیا مگر عین حالت جہاد میں بھی اس حُسنِ خلق کے بہت سے مظاہر باقی رکھے گئے کہ غارت کو قتل نہ کیا جائے، بچے کو قتل نہ کیا جائے جو مذہبی لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر جنگ میں شریک نہیں اُن کو قتل نہ کیا جائے اور جس کو بھی قتل کریں تو اُس کا مُثل نہ بنادیں کہ ناک کان وغیرہ کاٹ لیں، وغیرہ لک من احکام مکارم الاخلاق۔ اسی لئے بعد کی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان اور اس کے و سادس سے پناہ مانگنے کی دُعا تلقین کی گئی کہ عین میدانِ قتال میں بھی آپ کی طرف سے عدل و انصاف اور مکارمِ اخلاق کے خلاف کوئی چیز شیطان کے غتہ دلانے سے صادر نہ ہونے پائے وہ دنیا یہ ہے :-

وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونِ
لفظ ہمز کے معنی دھکا دینے اور دبانے کے آتے ہیں۔ اور تیغیہ کی طرف سے آواز دینے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ دُعا اپنے مفہومِ عام کے اعتبار سے ایک جامع دُعا شیطان کے شر اور مکر سے بچنے کے لئے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دُعا کی تلقین فرمائی تاکہ ایسے غتہ اور غیظ و غضب کی حالت میں جبکہ انسان کو اپنے نفس پر قابو نہیں رہتا اور اس میں ہمز شیطان کا دخل ہوتا ہے اُس سے محفوظ رہیں۔ اس کے مدد و شیاہیں اور جنات کے دوسرے آثار اور حملوں سے بچنے کے لئے بھی یہ دُعا بجا رہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو شرب میں نیند نہ آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو یہ کلمات دُعا تلقین فرمائے کہ یہ پڑھ کر لیٹا کریں۔ اُنھوں نے پڑھا تو یہ شکایت جاتی رہی وہ دُعا یہ ہے اَعُوذُ بِكَ يَا رَبِّ اللّٰهِ النَّامَةِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ نَارِ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ اَنْ يَحْضُرُونِ۔

اَنْ يَحْضُرُونِ، صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں ہر حال میں تمہارے پاس آتا ہے اور ہر کام میں گناہوں اور غلط کاموں کا دوسو سوہ دل میں ڈالتا رہتا ہے (قرطبی) اسی سے پناہ مانگنے کے لئے یہ دُعا تلقین فرمائی گئی ہے۔

رَبِّ اَرْجِعُونِ، یعنی موت کے وقت کافر پر جب آخرت کا عذاب سامنے آنے لگتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ کاش میں پھر دنیا میں لوٹ جاؤں اور نیک عمل کر کے اس عذاب سے نجات حاصل کر لوں۔ ابن جریر نے بروایت ابن جریر نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت مومن جب رحمت کے فہرشتے اور رحمت کے سامان سامنے دیکھنے لگتا ہے تو

فرشتے اُس سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو کہ پھر تمہیں دنیا میں واپس کر دیا جائے تو وہ کہتا ہے کہ میں اُس غموں اور تکلیفوں کے عالم میں جا کر کیا کر ڈینگا مجھے تو اب اللہ کے پاس لیجاؤ اور کافر سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے رَبِّ اجْعَلْنِي مَعَ رِجَالِنَا یعنی مجھے دنیا میں لوٹا دو۔

كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۱۵
 کے لفظی معنی حجاز اور فاصل کے ہیں۔ دو حالتوں یا دو چیزوں کے درمیان جو چیز فاصل ہو اسکو برزخ کہتے ہیں اسی لئے موت کے بعد قیامت اور حشر تک کے زمانے کو برزخ کہا جاتا ہے کہ یہ دنیاوی حیات اور آخرت کی حیات کے درمیان حد فاصل ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ جب مرنے والا کافر فرشتوں سے دوبارہ دنیا میں بھیجنے کو کہتا ہے تو یہ کلمہ تو اُس کو کہنا ہی تھا کیونکہ اب عذاب سامنے آچکا ہے مگر اس کلمہ کا اب کوئی فائدہ اسلئے نہیں کہ وہ اب برزخ میں پہنچ چکا جس کا قانون یہ ہے کہ برزخ سے لوٹ کر کوئی دنیا میں نہیں آتا اور قیامت اور بعثت و نشر سے پہلے دوسری زندگی نہیں ملتی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

فَإِذَا نَفَخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۝۱۱۶

یہ جب پہونک ماریں صور میں تو نہ قرابتیں ہیں نہ میں اس دن اور نہ ایک دوسرے کو پوچھتے

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝۱۱۷ وَمَنْ خَفَّتْ

سو جس کی بھاری ہوں تول تو وہی ہوگے کام لے گئے اور جس کی ہلکی رہی

مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي كُفْرٍ أَتَىٰ ۝۱۱۸

تول تو وہی ہوگے جو ہار میں آئے یعنی جہنم و دوزخ میں رہا کریں گے

تَلَفَحَ وَجُوهُهُمْ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝۱۱۹ أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي

بھٹس دے گی ان کے منہ کو آگ اور وہ اس میں بہ شکل ہو رہے ہونگے کیا تم کو سنائی نہ تھیں ہماری

نُسُلًا عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ فِيهَا تَكِينُونَ ۝۱۲۰ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا

آئیں بھرتے ان کو جھٹلاتے تھے بولے اے رب زور کیا ہم پر

شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝۱۲۱ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا

ہماری کم بختی نے اور رہے ہم لوگ گمراہ ہوئے اے ہمارے رب نکال لے ہم کو اس سے اگر ہم پھر کریں

فَارِنَا ظِلْمُونَ ۝۱۲۲ قَالَ اخْسِئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ۝۱۲۳ إِنَّ

تو ہم گنہگار فرمایا ہڑے رہو پھر کارے ہوئے اس میں اور مجھ سے نہ بولو ایک

كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاخْرِجْنَا وَارْحَمْنَا

فرد تھا میرے بندوں میں جو کہتے تھے اے رب ہمارے ہم یقین لائے سو مٹا کر ہم کو اور رحم کر ہم پر

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ۝۹۹ فَاتَّخَذَ مِنْهُمْ سِيراً يَأْتِيَ السَّوْكَرُ

اور تو سب رحم والوں سے بہتر ہے۔ بعد تم نے ان کو غنیمتوں میں پکڑ لیا تاکہ کہ سوال گئے ان کے پیچھے

ذِكْرِي وَكَتَمْتُ مِنْهُمْ تَكْتُمُونَ ۝۱۰۰ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا

میری یاد اور تم ان سے چپ رہتے رہے۔ میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا

أَتَاهُمْ هُمُ الْفَاءُ بَزْوَنَ ۝۱۰۱ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ

کہ وہی میں مراد کو نہ پہنچنے والے فرمایا تم کتنی دیر رہے زمین میں برسوں کی

سِنِينَ ۝۱۰۲ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلُ الْعَادِّينَ ۝۱۰۳

گنتی سے بولے ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم تو پوچھ لے گنتی والوں سے

قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۰۴

فرمایا تم اس میں بہت نہیں سمجھتا ہی رہتے ہو اگر تم جانتے ہو تے

أَخْسَبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۝۱۰۵

سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بے پروا کیا اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے

خلاصہ تفسیر

پھر سب (قیامت کا روز ہوگا اور) شہرہ یز کا جی دینا تو ایسی بول دہشت میں گرفتار ہو جائے گی (ان میں جو) باہمی رشتہ نہ تھے (تھے) اس روز (وہ بھی گویا) نہ رہیں گے (یعنی کوئی کس کی ہمدردی نہ کرے گا جیسے اجنبی اجنبی ہوتے ہیں اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا) کہ بھائی تم کس حالت میں ہو، غرض نہ رشتہ ناتا کام آدمیا نہ دوست و تعارف، پس وہاں کام کی چیز ایک ایمان ہوگا جس کی عام شناخت کے لئے کہ سب پر ہی ہر سو جاوے ایک ترزو کٹری کی جادہ گی اور اس سے اعمال عقائد کا وزن ہوگا) سو جس شخص کا پلہ ایمان کا، پھر ہی ہوگا (یعنی وہ مومن ہوگا) تو ایسے لوگ کامیاب (یعنی نجات پانے والے) ہونگے اور نہ کوئی کسی کو پوچھے کہ کس حال میں ہو یا یہ ان مومنین کو پیش نہ آئیں گے لقولہ تعالیٰ لَا يَحْزَنُونَ الْفَرَسُ الْكَبِيرُ - (آیت) اور جس شخص کا پلہ ایمان کا، ہلکا ہوگا (یعنی وہ کافر ہوگا) سو یہ وہ لوگ ہونگے جنہوں نے اپنا انسان کر لیا اور جہنم میں ہمیشہ کے لئے رہیں گے ان کے چہرہ دل کو (اس جہنم کی) آگ جھلستی ہوئی اور اس جہنم میں ان کے لئے کھڑے ہونگے اور ان سے حق تعالیٰ بواسطہ یا بلا واسطہ ارستاء فرما دیں گے کہ) یہ کس مہر کی آیتیں دنیا میں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جایا کرتی تھیں، وہ آیتیں جو ہنسا دیا کرتے تھے (یہ اسکی سرائل رہی تھیں) وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! وہ آیتیں

ہماری بدبختی نے ہم کو (ہمارے ہاتھوں) گھیر لیا تھا اور (بیشک) ہم گمراہ لوگ تھے (یعنی ہم ایمان کا قرار
اور اس پر ندامت و معذرت کا اظہار کر کے درخوست کرتے ہیں کہ) اسے ہمارے رب ہم کو اس (ایمان)
سے (اب) نکال دیجئے اور دوبارہ دنیا میں بھیجے تَوَالِهَ لَعَالَى فِي الْآخِرَةِ فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلْ
صَالِحًا پھر اگر ہم دوبارہ (ایسا) کریں تو ہم بیشک پورے تائب و تائبین (اسوقت تک) خوب
سزا دیجئے اور اب چھوڑ دیجئے) ارشاد ہوگا کہ اسی (جہنم) میں راندے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے
بات مت کرو (یعنی ہم نہیں منظور کرتے، کیا تم کو یاد نہیں رہا کہ) میں نے بندوں میں ایک گروہ
(ایمانداروں کا) تھا جو (بیمچارے ہم سے) غرض کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے یہ درگزر ہم ایمان
لے آئے سو ہم کو بخش دیجئے اور ہم پر رحمت فرمائیے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے
والے ہیں سو ہم نے (محض اس بات پر جو ہر طرح قابلِ قدر تھی) ان کا مذاق نہ کیا تھا اور بیشک
(اسکا مشغہ کیا) کہ ان کے مشغہ نے تم کو ہماری یاد دہی بھلا دی اور تم اُن سے ہٹ کر تھے سو
ان کا تو کچھ نہ بگاڑا چند روز کی کلنت تھی کہ سب کرنا پڑا جس کا نتیجہ یہ کہ) میں نے اُن کو آج کے صبر کا
یہ بدلہ دیا، کہ وہی کامیاب ہوئے (اور تم اس ناکامی میں گرفت ہوئے) عذابِ جواب کا یہ بڑا کھارا
قصور اس قابل نہیں کہ سزا کے دقت قرار کرنے سے مروت کو دیا جاوے کیونکہ تم نے ایسا معاملہ کیا
جس سے ہمارے حقوق کا بھی اتنا فتنہ ہوا اور حقوق الٰہی کا بھی کینہ ہمارے بندوں کا جواب
جو ہم سے نعم و نصیبِ فائزہ کہتے تھے کہ یہ دن ان کو سزا دینا ہے اُن کی یاد کہ انشاء حق تعالیٰ ہے اور کذب
حق جو مستأخر یہ کا ہے کہ انشاء حق تعالیٰ ہے دونوں میں اس کی سزا کے لئے دوام اور تمام ہی
مناسب ہے اور مؤمنین کو اُن کے ساتھ جنت کی نعمتوں سے کامیاب کرنا یہ بھی ایک سزا ہے کفار کی
کیونکہ اعدائے کامیابی سے روحانی، یا مادی بہت بڑا جواب ہو گیا اُن کی خواستوں کا آگے تنفیہ
اُن کے بطلانِ اعتقاد و شرب پر تاکہ ذات بر ذات دھستہ نہ ہوئے سے عقوبت میں شدت
ہو، اس لئے) ارشاد ہوگا کہ (اچھا یہ قبلہ تم برسوں کے ہمارے کس قدر مدت زمین میں رہے ہو گے
(چونکہ وہاں کے ہول و ہیبت سے اُن کے ہوش و حواس گم ہو چکے ہونگے اور اُس دن کا طول بھی
پیش نظر ہوگا) وہ جواب دیں گے کہ (برس کیے، بہت رہے ہونگے تو) ایک دن یا ایک نئے
بھی کم ہم رہے ہونگے (اور پتہ یہ ہے کہ ہم کو یاد نہیں) سو گننے والوں سے (یعنی فرشتوں سے
کہ اعمال و اعمار سب کا حساب کرتے تھے) پوچھ لیجئے، ارشاد ہوگا کہ (یوم اور بعض یوم تو
غلط ہے مگر اتنا تو تمہارے اقرار سے جو کہ صحیح بھی ہے ثابت ہو گیا کہ) تم (دنیا میں) تھوڑی ہی
مدت رہے (لیکن) کیا خوب ہوتا کہ تم (یہ بات اسوقت) سمجھتے ہو گے (کہ دنیا کی بقا ناقابلِ
اعتبار ہے اور اسکے سوا اور کوئی دارا قرار ہے مگر وہاں تو بقا کو دنیا ہی میں سمجھا اور

اس عالم کا انکار کرتے ہے و فَاُولَٰئِكَ هِيَ الْاَحْيَاءُ تِلْكَ الدُّنْيَا وَ مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ، اور اب جو غلطی ظاہر ہوئی اور صحیح سمجھے تو بیکار، اور غلطی اعتقاد پر تنبیہ کے بعد آگے پھر اس اعتقاد پر زجر ہے، جو بالور خلاصہ مضمون فرد قرار داد جرم کے ہے کہ) ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہل (حالی از حکمت) پیدا کر دیا ہے اور یہ (خیال کیا تھا) کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے (مطلب یہ کہ جب ہم نے آیات میں جن کا صدق دلائل صحیحہ سے ثابت ہے قیامت اور اسلئے اعمال کے بدلے کی خبر دی تھی تو معلوم ہو گیا تھا کہ مکلفین کی تخلیق کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اسکا مُنکَر ہونا کتنا بڑا مُنکَر تھا)۔

معارف و مسائل

فَاِذَا نُفِخَ فِي النُّفُوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ، قیامت کے روز صور دو مرتبہ پھونکا جائے گا نفثۃ اولیٰ یعنی پہلے صور کا یہ اثر ہوگا کہ سارا عالم زمین و آسمان اور جو اسکے درمیان ہے فنا ہو جائیگا اور نفثۃ ثانیہ سے پھر سارے مردے زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے قرآن کریم کی آیت ثُمَّ نُنْفِثُ فِيْهِ اٰسْرٰی فَاِذَا اُسْرٌ قِيَامٌ یَّكْتُمُوْنَ میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اس آیت میں سور کا نفثۃ اولیٰ مراد ہے یا نفثۃ ثانیہ، اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباسؓ سے بروایت ابن جبیر منقول ہے کہ اس آیت میں مراد نفثۃ اولیٰ ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا اور بروایت طاہسیؓ کہ حضرت ابن عباسؓ سے بھی منقول ہے کہ مراد اس جگہ نفثۃ ثانیہ ہے۔ تفسیر تھری میں اسکو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قول یہ ہے کہ قیامت کے روز ایک ایک بندے مرد و عورت کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا اور تمام اولین و آخرین کے اس بھرے مجمع کے سامنے کھڑا کیا جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کا ایک منادی یہ ندا کرے کہ یہ شخص فلاں بن فلاں ہے اگر کسی کا کوئی حق اسکے ذمہ ہے تو سامنے آجائے اس سے اپنا حق وصول کرے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ بیٹا اپسر خوش ہوگا کہ میرا حق باپ کے ذمہ نکل آیا، اور باپ کا کوئی حق بیٹے پر ہوا تو باپ خوش ہوگا کہ اس سے وصول کروں گا۔ اسی طرح میاں بیوی اور بھائی بہن جس کا جیسے کوئی حق ہوگا یہ منادی مُنکَر اُس سے وصول کرنے پر رہ رہ اور خوش ہوگا، یہی وہ وقت ہے جس کے متعلق اس آیت مذکورہ میں آیا ہے فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ ، یعنی اُسوقت باہمی نسبى رشتے اور قرابتیں کام نہ آئیں گی کوئی کسی پر رحم نہ کرے گا، ہر شخص کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی یہی مضمون اس آیت کا ہے یَوْمَ یَفْضِلُ الْعَرَبُ مِنْ اَخِیْہِ وَاَقْبَرِ وَاَبْنِیْہِ وَاَصْحَابِیْہِ ، یعنی وہ دن جس میں ہر انسان اپنے بھائی سے، ماں اور باپ سے، بیوی اور اولاد سے دُور بھاگے گا۔

محشر میں مومنین اور | مگر یہ حال کافروں کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اوپر اسکا ذکر موجود ہے مومنین کا کفار کے حالات میں فرق یہ حال نہیں ہوگا کیونکہ مومنین کا حال خود قرآن نے یہ ذکر کیا ہے **الْحَقُّ أَن رَّبِّكُمْ** یعنی مومنین صالحین کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ (بشرایمان) اپنے آپا صالحین کیساتھ لگا دیں گے اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز جس وقت محشر میں سب پیاسے ہونگے تو مسلمان بچے جو نابالغی کی حالت میں مر گئے تھے وہ جنت کا پانی لئے ہوئے نکلیں گے لوگ اُن سے پانی مانگیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ یہ پانی اُن کے لئے ہے (رواہ ابن ابی الدنیا عن عبد اللہ بن عمر بن دعو عن ابی ذر بن - مظہری)

اسی طرح ایک صحیح حدیث میں جس کو ابن عساکر نے بسند صحیح حضرت ابن عمرؓ سے نقل کیا ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ہر نسبی تعلق یا زوجیت کے تعلق سے جو رشتے پیدا ہونگے وہ سب منقطع ہو جائیں گے (کوئی کسی کے کام نہ آویگا) بجز میرے نسب اور میری زوجیت کے رشتہ کے علما نے فرمایا کہ اس نسب نبوی میں ساری امت کے مسلمان بھی داخل ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ اور آپ کی ازواج مطہرات امت کی مائیں ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ رشتہ اور دوستی کا کوئی تعلق کسی کے کام نہ آئے یہ حال محشر میں کافروں کا ہوگا مومنین ایک دوسرے کی شفاعت اور مدد کریں گے اور اُن کے تعلقات ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔

وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، یعنی آپس میں کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا اور دوسری ایک آیت میں جو یہ مذکور ہے **وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ**، یعنی محشر میں لوگ باہم ایک دوسرے سے سوالات کریں گے اور حالات پوچھیں گے۔ اس کے بارہ میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ محشر میں مختلف موقف ہوں گے ہر موقف کا حال مختلف ہوگا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی کسی کو نہ پوچھیگا پھر کسی موقف میں جب وہ ہیبت اور ہول کا غلبہ کم ہو جائیگا تو باہم ایک دوسرے کا حال بھی دریافت کریں گے (مظہری) **فَمَنْ نَفَقَتْ مَوَازِينُهُ** ذُو لَيْلَةٍ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ **وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ** فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي هَٰذَا أَلْهَامٍ ۚ **يَوْمَ لَا يَنفَعُكَ دِينُكَ وَلَا يُنْفَعُكَ دِينُكَ** یعنی میرے ان عمل میں جس شخص کا نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ ہی قح پانے والے ہیں اور جس کا پلہ نیکیوں کا ہلکا رہے گا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں خود اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا اور اب وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنے والے ہیں۔ اس آیت میں مقابلہ صرف مومنین کا ملین اور کفار کا ہے اور انہیں کے وزن اعمال کا اور ان میں سے ہر ایک کے انجام کا ذکر کیا گیا کہ مومنین کا ملین کا پلہ بھاری ہوگا انکو فلاح حاصل ہوگی، کفار کا پلہ ہلکا رہے گا اُن کو ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا پڑے گا۔

اور قرآن کریم کی دوسری تصریحات سے ثابت ہے کہ اس جگہ مومنین کا ملین کا پلہ بھاری ہو گیا

مطلب یہ ہے کہ دوسرے پتے یعنی سیئات و معاصی کے پتے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا وہ خالی نظر آئے گا۔ اور کفار کا پتہ ہلکا ہونیکا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے پتے میں کوئی وزن ہی نہ ہوگا بالکل خالی جیسا ہلکا رہے گا جیسے کہ قرآن میں ارشاد ہے **فَلَا تَنفَعُكُمْ لَهُمْ نَفَقُهُمْ إِلَّا بِمِثْرِ ذَرَّةٍ**، یعنی ہم کفار اور ان کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن ہی قائم نہ کریں گے۔ یہ حال تو مؤمنین کا ملین کا ہوا اور جن کے گناہ سرزد ہی نہیں ہوئے یا توبہ وغیرہ سے معاف کر دیئے گئے وزن اعمال کے وقت سیئات کے پتے میں ان کے نام پر کچھ نہ ہوگا۔ دوسری طرف کفار میں جن کے نیک اعمال بھی شرابا ایمان موجود نہ ہونے کے سبب میزانِ عدل میں بے وزن ہوں گے۔ باقی رہا مسلمان گناہگار مسلمانوں کا جن کے نیکیوں کے پتے میں بھی اعمال ہونگے اور سیئات کے پتے میں بھی اعمال ہونگے ان کا ذکر اس آیت میں صراحتاً نہیں کیا گیا بلکہ عموماً قرآن کریم میں گناہگار مسلمانوں کی سزا و جزا سے سکوت ہی اختیار کیا گیا ہے اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ نزولِ قرآن کے زمانے میں جتنے مؤمنین صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب عدل تھے یعنی عموماً تو وہ کبیرہ گناہوں سے پاک ہی رہے اور اگر کسی سے کوئی گناہ ہو بھی گیا تو اس نے توبہ کر لی توبہ سے معاف ہو گیا۔ (مشکوٰۃ)

قرآن مجید کی ایک آیت **خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا** میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے نیک و بد اعمال ملے جلے ہیں ان کے متعلق حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ان لوگوں کے اعمال کا حساب اس طرح ہوگا کہ جس شخص کی نیکیاں اسکے گناہوں سے بڑھ جائیں تو وہ ایک ہی نیکی کی مقدار سے بڑھے وہ جنت میں جائیگا اور جس شخص کے سیئات، و گناہ نیکیوں سے بڑھ جائیں خواہ ایک ہی گناہ کی مقدار سے بڑھے وہ دوزخ میں جائیگا مگر اس مومن گناہگار کا دوزخ میں داخلہ بطور اور پاک کرنے کے لئے بدھج جیت لوٹ، سونے وغیرہ کو آگ میں ڈال کر میل اور رنگ سے صاف کیا جاتا ہے اس کا جہنم میں جانا بھی ایسا ہی ہوگا۔ جس وقت جہنم کی آگ سے اسکے گناہوں کا رنگ دور ہو جائیگا تو جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائیگا، جنت میں بھیج دیا جائے گا اور حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ قیامت کی میزانِ عمل ایسا صحیح وزن کرنے والی ہوگی کہ ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی کمی بیشی ہوگی تو پتہ جبک جائیگا یا اٹھ جائیگا۔ اور جس شخص کی حسنات اور سیئات میزانِ عمل میں بالکل برابر برابر رہیں گے تو وہ اصحابِ اغواف میں داخل ہوں گے اور ایک زمانہ تک دوزخ اور جنت کے درمیان حکمِ نانی کا منتظر رہے گا اور بالآخر اسکو بھی جنت میں داخلہ مل جائے گا (رفاہ ابن ابی حاتم۔ منظرہ)

ابن عباسؓ کے اس قول میں کفار کا ذکر نہیں صرف مؤمنین گناہگاروں کا ذکر ہے۔
وزن اعمال کی کیفیت | بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود انسان مومن و کافر کو

میزانِ مدل میں رکھ کر تولا جائے گا۔ کافر کا کوئی وزن نہ ہوگا خواہ وہ کتنا ہی فریہ اور موٹا ہو۔ (بخاری و مسلم من حدیث ابی ہریرۃ رض) اور بعض روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نامہ اعمال تو لے جائیں گے۔ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے یہ مضمون حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کے اعمال جو دنیا میں بے وزن بے جسم اعراض ہوتے ہیں محشر میں ان کو مجسم کر کے میزان میں رکھا جائیگا وہ تو لے جائیں گے۔ طبرانی وغیرہ نے یہ روایت ابن عباسؓ رسول اللہ ﷺ سے نقل کیا ہے۔ ان رب وایات حدیث کے الفاظ اور متن تفسیر مظہری میں مکمل وجود ہیں وہاں دیکھ جاسکتے ہیں۔ اسی آخری قول کی تائید میں ایک حدیث عبدالرزاق نے فضل العلم میں ابراہیم بنیؓ سے نقل کی ہے کہ قیامت کے روز ایک شخص کے اعمال وزن کے لئے لائے جائیں گے اور ترازو کے پلہ میں رکھ جائیں گے تو یہ پلہ ہلکا رہیگا۔ پھر ایک چیز ایسی لائی جائے گی جو بادل کی طرح ہوگی اس کو بھی اسکے سنات کے پلہ میں رکھ دیا جائے گا تو یہ پلہ بھاری ہو جائیگا اس وقت اس شخص سے کہا جائیگا کہ تم جانتے ہو یہ کیا چیز ہے (جسے بخاری نیکیوں کا پلہ بھاری کر دیا) وہ کہے گا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو بتایا جائے گا کہ یہ تیرا علم ہے جو تو لوگوں کو سکھایا کرتا تھا۔ اور ذہبی نے فضل علم میں حضرت ثمان بن حنینؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کے روز شہیدوں کا خون اور علماء کی روشنائی (جس سے انہوں نے علم دین کی کتابیں لکھی تھیں) باہم تولے جائیں گے تو علماء کی روشنائی کا وزن شہیدوں کے خون سے زیادہ نکلے گا۔ (مظہری)

وزن اعمال کی کیفیت کے متعلق تینوں قسم کی روایات نقل کرنے کے بعد تفسیر مظہری میں فرمایا کہ اس میں کوئی بعد نہیں کہ خود انسان اور اسکے اعمال کو جسمانی شکل میں تو لا جائے یا اسکے نامہ اعمال کو اسکے ساتھ رکھ کر تولا جائے اس لئے ان تینوں روایتوں میں کوئی تعارض اور اختلاف نہیں۔
وَهُنَّ فِیْہَا کُلُّ خُوْنٍ ۚ کُلُّ لَحْمٍ لَغَتْ فِیْہِ اُسْ شَفِیْصٌ کُوْکِبًا جَاتًا ۚ ہِیْ جَسَدٌ ۙ ہُوْنُوْثٌ اُسْکَ دَانَتْ کُوْنَہُ چھپائیں ایک اوپر رہے دوسرا نیچے دانت نکلے ہوئے نظر آئیں جو نہایت بد صورت ہے جہنم میں جہنمی کا اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائیگا اور نیچے کا ہونٹ نیچے لٹک جائیگا دانت نکلے نکلے نظر آویں گے
وَاُولَٰئِکَ لَکَیْمُوْنَ ۚ حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ اہل جہنم کا یہ آخری کلام ہوگا جس کے جواب میں حکم ہو جائیگا کہ ہم سے کلام نہ کرو پھر وہ کسی سے کچھ کلام نہ کر سکیں گے جانوروں کی طرح ایک دو کے کی طرف بھونکیں گے۔ اور ہفتی وغیرہ نے محمد بن کعبؓ سے نقل کیا ہے کہ قرآن میں اہل جہنم کی پانچ درخواستیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے چار کا جواب دیا گیا اور پانچویں کے جواب میں حکم ہو گیا اُولَٰئِکَ لَکَیْمُوْنَ ۚ اُولَٰئِکَ لَکَیْمُوْنَ ۚ آخری کلام ہوگا اس کے بعد کچھ نہ بول سکیں گے۔ (مظہری)

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

سو بہت اویس ہے اللہ وہ بادشاہ حقیقی کوئی حاکم نہیں اس کے سوائے بلکہ اس عزت کے تحت کا

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ

اور جو کوئی بیکارے اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم جس کی سند نہیں اس کے پاس سو اس کا حساب ہے

عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ

اس کے رب کے نزدیک بھلا نہ ہوگا منکروں کا اور تو کہہ اے رب معاف کر اور رحم کر

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١١٨﴾

اور تو ہے بہتر سب رحم والوں سے

خلاصہ تفسیر

(اور یہ سب مضمنا میں جب معلوم ہو چکے) سو (اس سے یہ کامل طور پر ثابت ہو گیا کہ) اللہ تعالیٰ بہت ہی عالیشان ہے جو کہ بادشاہ (ہے اور بادشاہ بھی) حقیقی ہے اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں (اور وہ) عرش عظیم کا مالک ہے اور جو شخص (اس امر پر دلائل قائم ہونے کے بعد) اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی بھی عبادت کرے کہ جس (کے معبود ہونے) پر اس کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں سو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا (جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ) یقیناً کافروں کو فلاح نہ ہوگی (بلکہ ابدالاً بآباد معذب رہیں گے) اور (جب حق تعالیٰ کی یہ شان ہے تو) آپ (اور دوسرے لوگ بدرجہ ادلی) یوں کہا کریں کہ اے میرے رب (میری خطائیں) معاف کر اور (ہر حالت میں مجھ پر) رحم کر (معاش میں بھی، توفیق طاعات میں بھی، نجات آخرت میں بھی، عطائے جنت میں بھی) اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

معارف و مسائل

یہ سورہ مومنوں کی آخری آیتیں آتھیں اَنَّمَا خَلَقَكُمْ عَبَثًا وَآَنَكُمُ الْيَتَامَىٰ لَا تَزَجُّوْنَ سے آخر سورت تک خاص فضیلت رکھتی ہیں۔ بغوی اور ثعلبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اُن کا گزر ایک ایسے بیمار پر ہوا جو سخت امراض میں مبتلا تھا یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کے کان میں سورہ مومنوں کی یہ آیتیں اَنَّمَا خَلَقَكُمْ عَبَثًا سے آخر تک پڑھ دی وہ اُسی وقت اچھا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے دریافت کیا کہ اپنے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس کے

قبضہ میں میری جان ہے اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے (قطبی و مظہری)

رَبِّ الْغُفْرِ وَالْأَحْقَفِ یہاں اغفر اور ارحم دونوں کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا کہ کیا معاف کریں اور کس چیز پر رحم کریں! اس سے اشارہ عموم کی طرف ہے کہ دعاء مغفرت شامل ہے ہر مضراد تکلیف دہ چیز کے ازالہ کو اور دعاء رحمت شامل ہے ہر مراد اور محبوب چیز کے حاصل ہونے کو۔ کیونکہ دفع مضرت اور جلب منفعت جو انسانی زندگی اور اس کے مقاصد کا خلاصہ ہیں دونوں اس میں شامل ہو گئے (مظہری) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعاء مغفرت و رحمت کی تلقین باوجودیکہ آپ معصوم اور مرحوم ہی ہیں دراصل اُمت کو سکھانے کیلئے ہے کہ تمہیں اس دعا کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے (قطبی) اِنَّ لَا يُطْلِقُ الْكُفْرُوْنَ ، سورہ مؤمنون کی ابتدا اَفْصَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ سے ہوئی تھی اور انتہا لَا يُطْلِقُ الْكُفْرُوْنَ پر کی گئی، جس سے معلوم ہوا کہ فلاح یعنی مکمل کامیابی مومنین ہی کا حصہ ہے۔ کفار اس سے محروم ہیں ❖

تَمَّتْ سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ فِي ثَمَانِيَةِ اَتَاہِ مِنْ اَوَّلِ الْحَرَمِ سَلْسَلَةٍ وَذَلِكَ فِي يَوْمٍ عَاشُورَاءَ يَوْمِ الْاَشْنِينَ وَبَلَدِ الْحَمَلِ اَوَّلِهِ وَآخِرُهُ وَاَيَّاهُ اسْأَلُ التَّوْفِيقَ لِاتِّمَامِ الْبَاقِي كَمَا يُجِبُّ وَيَرْضَاهُ وَاِنْ يَنْقِبِلَ مِنِّي وَبِحَوْلِهِ ذُخْرُ الْآخِرَةِ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ

سُورَةُ النُّورِ

سُورَةُ النُّورِ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعٌ وَسِتُّونَ آيَةً وَتَسَعُ رُكُوعًا
سُورَةُ نُوْرٌ مَدِيْنَةُ مَكَّةٍ نَازِلٌ هُوَ اِنَّ اِسْمَ اِيْمَانِ اَتِيَتْ اَوَّلُ رُكُوعٍ اِيْنِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

سُورَةُ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا وَاَنْزَلْنٰهَا فِيْهَا آيٰتٍ بَيِّنٰتٍ لِّعَلَّكُمْ

یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے آیتوں پر لازم کی اور آیتوں میں باتیں صاف تاکہ تم

تَذَكَّرُوْنَ ① اَلْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوْهُمَا كُلًّا وَاحِدًا مِّنْهُمَا مِائَةً

یاد رکھو بدکاری کرنے والی عورت اور مرد سوارو ہر ایک کو دونوں میں سے سو تھو

جَلْدَةً وَلَا تَاْخُذْكُمْ بِهِمَا رَاْفَةٌ فِیْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنُوْنَ

ڈرے اور نہ آؤسے تم کو ان پر ترس اللہ کے حکم جمانے میں اگر تم یقین رکھتے ہو

بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ②

اللہ پر اور پچھلے دن پر اور دیکھیں اُس کا مارنا یکم لوگ مسلمان

سُورَةُ نُورِ کی بعض خصوصیات اس سورت میں زیادہ ترا حکام عفت کی حفاظت اور ستر و حجاب کے متعلق ہیں

اور اُسی کی تکمیل کے لئے حد زنا کا بیان آیا۔ پچھلی سورت یعنی مُؤْمِنُوْنَ میں مسلمانوں کی فلاح دنیاد

آخرت کو جن اوصاف پر موقوف رکھا گیا ہے اُن میں ایک اہم وصف شرمگاہوں کی حفاظت تھی

جو خلاصہ ہے ابواب عفت کا۔ اس سورت میں عفت کے اہتمام کے لئے متعلقہ احکام ذکر کئے گئے

ہیں، اسی لئے عورتوں کو اس سورت کی تعلیم کی خصوصی ہدایات آئی ہیں۔

حضرت فاروق اعظمؓ نے اہل کوفہ کے نام اپنے ایک فرمان میں تحریر فرمایا علموا نساءکم

سُورَةُ النُّورِ، یعنی اپنی عورتوں کو سورَةُ نُورِ کی تعلیم دو۔

خود اس سورت کی تمہید جن الفاظ سے کی گئی ہے کہ سُوْرَةُ اَنْزَلْنٰهَا وَفَرَضْنٰهَا، یہ بھی اس سورت کے خاص اہتمام کی طرف اشارہ ہے۔

خلاصہ تفسیر

یہ ایک سورت ہے جس (کے الفاظ) کو (بھی) ہم (ہی) نے نازل کیا ہے اور اس (کے معانی یعنی احکام) کو (بھی) ہم (ہی) نے مقرر کیا ہے (خود وہ فرض و واجب ہوں یا مندوب مستحب) اور ہم نے (ان احکام پر دلالت کرنے کے لئے) اس (سورت) میں صاف صاف آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تم سمجھو (اور عمل کرو) زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد (دونوں کا حکم یہ ہے کہ) ان میں سے ہر ایک کے تودے مارو اور تم لوگوں کو ان دونوں پر اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں ذرا رحم نہ آنا چاہیے (کہ رحم کھا کر چھوڑ دو یا سزا میں کمی کر دو) اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اور دونوں کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کوں ضرر پہنا چاہیے (تاکہ ان کی رسوائی ہو اور دیکھنے سننے والوں کو عبرت ہو)۔

معارف و مسائل

اس سورت کی پہلی آیت تو بطور تمہید کے ہے جس سے اسکے احکام کا خاص اہتمام بیان کرنا مقصود ہے اور احکام میں سب سے پہلے زنا کی سزا کا ذکر جو مقصود سورت بحقت اور اس کے لئے نکاحوں تک کی حفاظت بنیہر اجازت کسی کے گھر میں جسنے اور نظر کرنے کی ممانعت کے احکام آگے آئیوں ہیں زنا کا ارتکاب ان تمام احتیاطوں کو توڑ کر عفت کے خلاف انتہائی حد پر پہنچنا اور احکام اللہ کی کھنکی بغاوت ہے۔ اسی لئے اسلام میں انسانی جرائم پر جو سزائیں (حدود) قرآن میں متعین کر دی گئی ہیں زنا کی سزا بھی ان تمام جرائم کی سزا سے اشد اور زیادہ ہے زنا خود ایک بہت بڑا جرم ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ سیکڑوں جرائم لیکر آتا ہے اور اس کے نتائج پوری انسانیت کی تباہی ہے۔ دنیا میں جتنے قتل دغا زنگری کے واقعات پیش آتے ہیں تحقیق کی جائے تو ان میں بیشتر کا سبب کوئی عورت اور اس سے حرام تعلق ہوتا ہے اس لئے شروع سورت میں اس انتہائی جرم و بے حیائی کا قلع قمع کرنے کے لئے اس کی حد شرعی بتلائی گئی ہے۔

زنا ایک جرم عظیم اور بہت سے جرائم قرآن کریم اور احادیث مستواتہ نے چار جرائم کی سزا اور اس کا طریقہ کا بموجب ہے اللہ اسلام میں اس کی سزا بھی سب سے بڑی رکھی گئی ہے خود متعین کر دیا ہے کسی قاضی یا امیر کی رائے پر نہیں چھوڑا نہیں متعینہ سزا ان کو اصطلاح شرع میں حدود کہا جاتا ہے ان کے علاوہ باقی جرائم کی سزا کو اس طرح متعین نہیں کیا گیا کہ امیر یا قاضی مجرم کی حالت اور جرم کی حیثیت اور

ماحول وغیرہ کے مجموعہ پر نظر کر کے جب قدر سزا دینے کو انسان دیرم کے لئے کافی سمجھے وہ سزا دے سکتا ہے۔ ایسی سزائوں کو شریعت کی اصلاحات میں تعزیرات کہا جاتا ہے۔ مثلاً شرعیہ باتیں ہیں جو کسی شخص پر پابندی عورت پر تہمت رکھنا۔ شراب پینا اور زنا کرنا۔ انہیں سب حرم اپنی جگہ بڑا سخت اور دنیا کے امن و امان کو برباد کرنے والا اور بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے لیکن ان سب میں بھی زنا کے عواقب اور نتائج بد جیسے دنیا کے نظام انسانی کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں وہ شاید کسی دیکھنے والے میں نہیں۔ (۱) کسی شخص کی بیٹی، بہن، بیوی پر ہاتھ ڈالنا اُس کی ہلاکت کا مُراد ہے۔ شریف انسان کو سارا مال و جائیداد اور اپنا سب کچھ قربان کر دینا اتنا مشکل نہیں جتنا اپنے حرم کی عفت پر ہاتھ ڈالنا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں روزمرہ یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں کہ جن لوگوں کے حرم پر ہاتھ ڈال لیا گیا وہ اپنی جان کی پروا کے بغیر زانی کے قتل و فنا کے درپے ہوتے ہیں اور یہ جوش انتقام فساد میں چلتا ہے اور خاندانوں کو تباہ کر دیتا ہے۔

(۲) جس قوم میں زنا عام ہو جائے وہاں کسی کا نسب محفوظ نہیں رہتا۔ ماں بہن بیٹی وغیرہ جن سے نکاح حرام ہے جب یہ رشتے بھی غائب ہو گئے تو اپنی بیٹی اور بہن بھی نکاح میں آ سکتی ہے جو زنا سے بھی زیادہ اشد جرم ہے۔

(۳) غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں بد امنی اور فتنہ و فساد ہوتا ہے اسکا بیشتر سبب عورت اور اُس سے کم مال ہوتا ہے۔ جو قانون عورت اور دوات کی حفاظت صحیح انداز میں کر کے ان کو اُن کے مقررہ حدود سے باہر نہ نکلنے دے وہ ہی قانون اس عالم کا نصف من ہو سکتا ہے۔ یہ جگہ زنا کے تمام مفسد اور خرابیاں جمع کرنے اور تفصیل سے بیان کرنے کی نہیں۔ انسانی معاشرہ کے لئے اسکی تباہ کاری کے معلوم ہونے کے لئے اتنا بھی کافی ہے اسی لئے اسلام نے زنا کی سزا کو دوسرے سارے جرائم کی سزائوں سے اشد قرار دیا ہے وہ سزا آیت مذکورہ میں اس طرح بیان کی گئی ہے اَلْزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ۔ اس میں عورت زانیہ کا ذکر پہلے اور مرد زانی کا بعد میں لایا گیا ہے سزا دونوں کی ایک سی ہے عام قیاس بیان احکام کا یہ ہے کہ اکثر تو صرف مردوں کو مخاطب کر کے حکم دیا جاتا ہے عورتیں بھی اس میں ضمناً شامل ہوتی ہیں اُن کا علیحدہ ذکر نہ کی ضرورت ہی نہیں سمجھی جاتی۔ سارے قرآن میں يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا کے سینچہ مذکر ہے جو احکام بیان کئے گئے ہیں عورتیں بھی اُس میں بغیر ذکر شامل قرار دی گئی ہیں۔ شاید حکمت اس کی یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مستور رہنے کا حکم دیا ہے اُن کے ذکر کو بھی ذکر رجال کے ضمن میں مستور کر کے بیان کیا گیا ہے اور چونکہ اس طرز سے یہ احتمال تھا کہ کسی کو یہ شبہ ہو جائے کہ یہ سب احکام مردوں ہی کے لئے ہیں عورتیں ان سے بیکدوش ہیں اس لئے خاص خاص آیات میں مستقلاً عورتوں کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے اَلَّذِيْنَ

الصَّلَاةَ وَالْزَّكَاةَ اور جہاں مرد و عورت دونوں ہی کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو ترتیب طبعی ہوتی ہے کہ مرد کا ذکر مقدم عورت کا بعد میں ہوتا ہے۔ چوری کی سزا میں اسی ضابطہ عرفیہ کے مطابق النساء کی ولتاریقۃ فاقطعوا آبدی نکما فرمایا ہے جس میں مرد چور کو مقدم اور عورت کو مؤخر ذکر کیا ہے مگر سزائے زنا میں اقل تو عورت کے ذکر کے ضمنی آجانے پر استغناء نہیں کیا گیا بلکہ صراحتاً ذکر مناسب سمجھا گیا اور عورت کا ذکر مرد پر مقدم کر کے بیان کیا گیا۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اول تو عورت ضعیف النسلہ اور طبعی طور پر قابل رحم سمجھی جاتی ہے اگر اس کا صراحتاً ذکر ہوتا تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید عورت اس سزا سے مستثنیٰ ہے۔ اور عورت کا ذکر مقدم اس لئے کیا گیا کہ نفس زنا ایک ایسی بے حیائی ہے جس کا صدور عورت کی طرف سے ہونا انتہائی بیباکی اور سہ پر دای سے ہو سکتا ہے کیونکہ قدرت نے اس کے مزاج میں فطری طور پر ایک حیا اور اپنی سفت کی حفاظت کا جذبہ قویہ ودلیت فرمایا ہے اور اس کی حفاظت کے لئے بڑے سامان جمع فرمائے ہیں اس کی طرف سے اس نفس کا حصہ و رہ نسبت مرد کے زیادہ اشد ہے بخلاف چور کے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے کسب اور کمائی کی قوت دی ہے۔ اپنی ضروریات اپنے عمل سے حاصل کرنے کے مواقع اس کے لئے فراہم کئے ہیں یہ کہ ان کو چھوڑ کر چوری کرنے پر اتر آئے یہ مرد کے لئے بڑا عار اور عیب ہے۔ عورت کے چونکہ یہ حالات نہیں ہیں اگر اس سے چوری کا سہہ در ہو جائے تو مرد کی نسبت سے اہون اور کم درجہ ہے۔

فَاجْلِدُوا النَّفَّاءَ جَلْدًا مَرَّةً اربعاً اور وہ پندرہ مشتق ہے کیونکہ کوڑا عموماً چمڑے سے بنایا جاتا ہے۔ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ خطا جلد سے تعبیر کیے میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ کوڑوں یا دڑوں کی ضرب اس حد تک رہنی چاہیے کہ اس کا اثر انسان کی کھال تک رہے گوشت تک نہ پہنچے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگانے کی سزائیں اسی تو سنا و اعتدال کی باتیں عملاً فرمائی ہیں کہ کوڑا نہ بہت سخت ہو جس سے گوشت تک اڑھ جائے اور نہ بہت نرم ہو کہ اس سے کوئی خاص تکلیف ہی نہ پہنچے اس جگہ اکثر حضرات غفلت میں نے یہ روایات حدیث سند اور الفاظ کثیف کلمہ میں سو کوڑوں کی مذکورہ سزا صرف غیر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ زنا کی سزا کے احکام بتدریج آئے ہیں اور سختی سے شدت کی طرف بڑھتے گئے ہیں جیسے شراب کی حرمت شادی شدہ مرد و عورت کیلئے مخصوص ہے شادی شدہ لوگوں کی سزا سنگساری ہے مگر رچی ہے زنا کی سزا کا سب سے پہلا حکم تو وہ تھا جو سورۃ نسا کی آیات نمبر ۱۵، ۱۶ میں مذکور ہے وہ یہ ہے:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاَسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ اَرْبَعًا مِّنْكُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتَ

اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ دو اس پر چار مردانوں میں سے پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ اٹھائے ان کو

أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝ وَالَّذِينَ
يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأُذِيَا قَاتِلَانِ تَابَا وَأَصْلَحَا
فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ۝
(سورة نساء)

موت یا سزا کر دے اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی راہ - اور جو مرد کریں
تم میں سے جنہی بکارتی تو ان کو ایذا دے پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی
اصلاح کریں تو ان کا خیال پھردو - بیشک اللہ تعالیٰ
توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

ان دونوں آیتوں کی مکمل تفسیر اور ضروری بیان سورہ نساء میں آئے گا ہے۔ یہاں اس لئے اسکا احادہ کیا گیا ہے
کہ زنا کی سزا کا ابتدائی دور سامنے آجائے۔ ان آیتوں میں ایک تو ثبوت زنا کا کافی طریقہ چار مردوں کی
شہادت کے ساتھ ہونا بیان فرمایا ہے۔ دوسرے زنا کی سزا عورت کے لئے گھر میں قید رکھنا اور دونوں
کے لئے ایذا پہنچانا مذکور ہے اور ساتھ اس میں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ سزا زنا کا یہ حکم آخری نہیں آئندہ
اور کچھ حکم آئیوا ہے اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا کا یہی مفہوم ہے۔

مذکورہ سزائیں عورتوں کو گھر میں قید رکھنا اسوقت کافی قرار دیا گیا اور دونوں کو ایذا دینے کی
سزا کافی قرار دی گئی مگر اس ایذا اور تکلیف کی کوئی خاص صورت خاص مقدار اور حد بیان نہیں فرمائی ہے
بلکہ الفاظ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا کی ابتداء سزا صرف تعزیری تھی جس کی مقدار شریعت سے
متعین نہیں ہوئی بلکہ قاضی یا امیر کی ہدایت پر موقوف تھی اس لئے ایذا دینے کا مفہوم فقط اختیار
فرمایا گیا مگر ساتھ ہی اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ذکر اس حد سے کہہ دیا کہ یہ ہو سکتا ہو کہ آئندہ
ان مجرموں کے لئے سزا کا کوئی اور طریقہ جاری کیا جائے۔ جب سورہ نور کی آیت مذکورہ نازل ہوئی
تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ سورہ نساء میں جو حد ذکر کیا گیا تھا اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور سبیل بتا دے تو سورہ نور کی اس آیت نے وہ سبیل بتا دی یعنی
سو کوڑے مارنے کی سزا عورت مرد دونوں کیلئے متعین فرمادی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت ابن عباسؓ
نے سو کوڑے مارنے کی سزا کو غیر شادی شدہ مرد و عورت کے لئے مخصوص قرار دے کر فرمایا۔

يعني الرجم للشيب والبلل للبرك
(صحیح بخاری کتاب التفسیر صفحہ ۶۵)

یعنی وہ سبیل در سزائے زنا کی تعین یہ ہے کہ شادی شدہ
مرد و عورت سے یہ حد سزا ہو تو ان کو سنگسار کر کے قتل
کیا جائے اور غیر شادی شدہ کے سو کوڑے مارنا سزا ہے۔

ظاہر ہے کہ سورہ نور کی مذکورہ آیت میں تو بغیر کی تفصیل کے سزائے زنا سو کوڑے ہونا مذکور ہے۔
اس حکم کا غیر شادی شدہ مرد و عورت کے ساتھ مخصوص ہونا اور تادی شدہ کے لئے رجم یعنی سنگساری
کی سزا ہونا ان کو کسی دوسری دلیل حدیث سے معلوم ہوا ہے چونکہ اس حدیث صحیح مسلم، مسند احمد
سنن نسائی، ابوداؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے اس
طرح آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

خَنَ ذَاعَتِي خَذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهْفَتِ
سَبِيلَ الْبَكْرِ بَابُكَ جِلْدَ مَاشَةٍ وَتَغْرِيبُ مِ
وَالثَّيْبِ بِالْثَّيْبِ جِلْدَ مَاشَةٍ وَالرَّجْزِ جَزْزٍ
(ابن کثیر)

مجھ سے تم جیل کرو مجھ سے تم جیل کرو کہ اللہ تعالیٰ نے زانی
مرد و عورت کے لئے وہ سبیل جسکا وعدہ سورہ نسا کی آیت
میں ہوا تھا اب سورہ نور میں فرمادی ہے وہ یہ ہے کہ غیر شادی شدہ
مرد و عورت کے لئے سو کوڑے اور سال بھر جلا وطنی اور شادی
شدہ مرد و عورت کے لئے سو کوڑے اور سنگساری۔

غیر شادی شدہ مرد و عورت کی سزا سو کوڑے جو آیت نور میں مذکور ہے اس حدیث میں اُس کے
ساتھ ایک مزید سزا کا ذکر ہے کہ مرد کو سال بھر کے لئے جلا وطن بھی کر دیا جائے۔ اس میں فقہاء کا اختلاف ہے
کہ یہ سال بھر کی جلا وطنی کی سزا مرد زانی کو سو کوڑوں کی طرح لازمی ہے یا قاضی کی صوابدید پر موقوف ہے
کہ وہ ضرورت سمجھے تو سال بھر کے لئے جلا وطن بھی کرے۔ امام فہم ابو حنیفہؒ کے نزدیک یہی آخری
صورت صحیح ہے یعنی حاکم کی رائے پر موقوف ہے۔ دوسری بات اس حدیث میں یہ ہے کہ شادی شدہ
مرد و عورت کے لئے سنگساری سے پہلے سو کوڑوں کی سزا بھی ہے مگر دوسری روایات حدیث اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر خلفاء راشدین کے تعامل سے ثابت یہ ہے کہ یہ دونوں سزائیں جمع
نہیں ہوں گی۔ شادی شدہ پر صرف سزائے سنگساری جاری کی جائے گی۔ اس حدیث میں خاص
طور پر یہ بات قابلِ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا
کی تفسیر فرمائی ہے۔ اور تفسیر میں جو بات سُورۃ نور کی آیت میں مذکور ہے یعنی سو کوڑے
دکانا۔ اس پر کچھ مزید چیزوں کا اضافہ بھی ہے اول سو کوڑے کی سزا کا غیر شادی شدہ مرد و عورت
کے لئے مخصوص ہونا، دوسرے سال بھر کی جلا وطنی کا، تیسرے شادی شدہ مرد و عورت
کے لئے رجم و سنگساری کا حکم۔ ظاہر ہے کہ اس میں سورہ نور کی آیت پر جن چیزوں کی زیادتی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بھی وحی الہی اور حکم ربانی ہی سے تھی اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اور پیغمبر اور
اُن سے براہ راست سننے والوں کے حق میں وہ وحی جو بصورت قرآن تدت کی جاتی ہے اور وہ وحی
جس کی تلاوت نہیں ہوتی دونوں برابر ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے منع عام
کے سامنے اس پر عمل فرمایا۔ ماعز اور عامر یہ پر سزائے رجم و سنگساری جاری فرمائی۔ جو تمام کتب
حدیث میں اسانید صحیحہ کیساتھ مذکور ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ اور زید بن خالد جہنیؓ کی روایت صحیحین
میں ہے کہ ایک غیر شادی شدہ مرد نے جو ایک شادی شدہ عورت کا لازم تھا اس کیساتھ زنا کیا۔ زانی لڑکے کا
باپ اس کو لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ واقعہ اقرار سے ثابت ہو گیا تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا قَضِيَّتْ بَيْنَكُمَا بَلْ كُنَّا بِلَاغٍ، یعنی میں تم دونوں کے معاملہ
کا فیصلہ کتاب اللہ کے مطابق کر دوں گا۔ پھر یہ حکم صادر فرمایا کہ زانی و زانیہ جو غیر شادی شدہ تھا اسکو

سو کوڑے لگائے جاویں اور عورت شادی شدہ تھی اُس کو رجم و سنگسار کرنے کے لئے حضرت اُنیس نے کو حکم فرمایا انہوں نے خود عورت سے بیان لیا اُس نے اعتراف کر لیا تو اس پر حکیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجم و سنگساری کی سزا جاری ہوئی (۱۱ بن کثیر)

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو سو کوڑے لگانے کی دوسرے کو سنگسار کرنے کی سزا دی اور دونوں سزائوں کو قضا کر کتاب اللہ فرمایا، حالانکہ آیت سورہ نور میں صرف کوڑوں کی سزا کا ذکر ہے، سنگساری کی سزا مذکور نہیں۔ وجہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس آیت کی مکمل تفسیر و تشریح اور تفصیلی حکم بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتلادیا تھا وہ سارا کتاب اللہ ہی کے حکم میں ہے گو اس میں سے بعض حصہ کتاب اللہ میں مذکور اور متلو نہیں۔ صحیح بخاری و مسلم وغیرہ کتب حدیث میں حضرت فاروق اعظمؓ کا خطبہ بروایت ابن عباسؓ مذکور ہے صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں۔

قال عمر بن خطاب وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان مما انزل الله عليه آية الرجم قرأناها وسمعناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعدة فخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله تعالى فيضلوا بتركه فريضته انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنا اذا احصى الرجال والنساء اذا قامت البينة او كان الحمل والاعتداء (مسلم ۲۷)

حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا جبکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر تشریف رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کیساتھ بھیجا اور آپ پر کتاب نازل فرمائی تو جو کچھ کتاب اللہ میں آپ پر نازل ہوا اس میں آیت رجم بھی ہے جس کو ہم نے پڑھا، یاد کیا اور سمجھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد رجم کیا، اب مجھے یہ خطرہ ہے کہ زمانہ گزرنے پر کوئی یوں نہ کہنے لگے کہ ہم رجم کا حکم کتاب اللہ میں نہیں پاتے تو وہ ایک نئی فریضہ چھوڑ دینے سے گمراہ ہو جاویں جو اللہ نے نازل کیا ہے اور سمجھ لو کہ رجم کا حکم کتاب اللہ میں حق ہے اُس شخص پر جو مردوں اور عورتوں میں سے محسن ہو یعنی شادی شدہ جبکہ اسکے زنا پر شرعی شہادت قائم ہو جائے یا عمل اور اعتراف پایا جائے۔

یہ روایت صحیح بخاری میں بھی زیادہ تفصیل کیساتھ مذکور ہے (بخاری ۹۰۰۰ جلد ۲) اور نسائی میں اس روایت کے بعض الفاظ یہ ہیں۔

انا لا نجد من الرجم افاقة حد من حدود الله اراوان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعدة ولولا ان يفوقوا لولا ان عمر زاد في كتاب الله ما لیس فیہ لکتابت

زنا کی سزا میں ہم شرعی حیثیت سے رجم کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ وہ اللہ کی حدود میں سے ایک حد ہے خوب سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کیا اور ہم نے آپ کے بعد بھی رجم کیا۔ اور اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ کہنے والے کہیں گے

فی ناحیۃ المصحف و شہد عمر بن الخطاب
وعبد الرحمن بن عوف و فلاں و
فلاں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رجمہ و رجمنہ بعدہ الحدیث
(ابن کثیر)

کہ عمر نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا ہے تو
میں قرآن کے کسی گوشہ میں بھی اسکو لکھ دیتا۔ اور عمر بن خطاب
گواہ ہے عبد الرحمن بن عوف گواہ ہیں اور فلاں فلاں گواہ
گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کیا اور آپ کے
بعد ہم نے رجم کیا۔

حضرت فاروق اعظمؓ کے اس خطبہ سے بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکم رجم کی کوئی مستقل آیت ہے جو
سورہ نور کی آیت مذکورہ کے علاوہ ہے مگر حضرت فاروق اعظمؓ نے اُس آیت کے الفاظ نہیں بتلائے کہ کیا
ہے۔ اور نہ یہ فرمایا کہ اگر وہ اس آیت نور کے علاوہ کوئی مستقل آیت ہے تو قرآن میں کیوں نہیں اور کیوں اس
کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ صرف اتنا فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ مجھ پر کتاب اللہ میں زیادتی کا الزام
لگائیں گے تو میں اس آیت کو قرآن کے حاشیہ پر لکھ دیتا۔ کما راہ النساء

اس روایت میں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر وہ واقعی قرآن کی کوئی آیت ہے اور دوسری آیات
کی طرح اُس کی تلاوت واجب ہے تو فاروق اعظمؓ نے لوگوں کی بدگوئی کے خوف سے اُس کو کیت چھوڑ دیا
جبکہ اُن کی شدت فی امر اللہ معروف و مشہور ہے اور یہی قبل غور ہے کہ خود حضرت فاروقؓ نے یہ نہیں
فرمایا کہ میں اس آیت کو قرآن میں داخل کر دیتا بلکہ ارشاد یہ فرمایا کہ میں اسکو قرآن کے حاشیہ پر لکھ دیتا۔
یہ سب امور اس کے قرآن ہیں کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے سورہ نور کی آیت مذکورہ کی جو تفسیر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جہیں آپ نے سو کوڑے لگانے کے حکم کو غیر شادی شدہ مرد و عورت
کے ساتھ مخصوص فرمایا اور شادی شدہ کے لئے رجم کا حکم دیا۔ اس مجموعی تفسیر کو اور پھر اُس پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعان کو کتاب اللہ اور آیت کتاب اللہ کے الفاظ کو تعبیر فرمایا اس
معنی میں کہ آپ کی یہ تفسیر تفصیل بحکم کتاب اللہ ہے وہ کوئی مستقل آیت نہیں ورنہ حضرت فاروق اعظمؓ کو
کوئی طاقت اس سے نہ رکھ سکتی کہ قرآن کی جو آیت رہ گئی ہے اس کو اسکی جگہ لکھ دیں۔ حاشیہ پر
لکھنے کا جو ارادہ ظاہر فرمایا وہ بھی اسی کی دلیل ہے کہ درحقیقت وہ کوئی مستقل آیت نہیں بلکہ آیت
سورہ نور ہی کی تشریح میں کچھ تفصیلات ہیں۔ اور بعض روایات میں جو اس جگہ ایک مستقل آیت کے
الفاظ مذکور ہیں وہ اسناد و ثبوت کے اعتبار سے اس درجہ میں نہیں کہ اُس کی بنا پر قرآن میں اسکا اضافہ
کیا جاسکے۔ حضرات فقہاء نے جو اسکو منسوخ اتداء غیر منسوخ الحکم کی مثال میں پیش کیا ہے وہ
مثال ہی کی حیثیت میں ہیں اُس سے درحقیقت اسکا آیت قرآن ہونا ثابت نہیں ہوتا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ نور کی آیت مذکورہ ہیں جو زانیہ اور زانی کی سزا سو کوڑے لگانا مذکور
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تشریح و تصریح کی بنا پر غیر شادی شدہ لوگوں کے لئے مخصوص ہے

کا موجب ہو سکتی ہے اسلئے اب تک جتنا اہتمام پردہ پوشی کا شریعت نے کیا تھا اب آٹھامی اہتمام کی تفسیح اور رسوائی کا کیا جاتا ہے اسی لئے زنا کی سزا کو صرف منظر عام پر جاری کرنے پر کفایت نہیں فرمائی بلکہ مسلمانوں کی ایک جماعت کو اس میں حاضر اور شریک ہونے کا حکم دیا گیا۔

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا

بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر عورت بدکار سے یا مشرک دالی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر

زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۳

بدکار مرد یا مشرک اور یہ حرام ہوا ہے ایمان والوں پر

خلاصہ تفسیر

(زنا ایسی گندی چیز ہے کہ اس سے انسان کی طبیعت کا مزاج ہی بگڑ جاتا ہے اُس کی رغبت بڑی ہی چیزوں کی طرف ہو جاتی ہے ایسے آدمی کی طرف رغبت بھی کسی ایسے ہی خبیث النفس کی ہو سکتی ہو جسکا اخلاقی مزاج بگڑ چکا ہو چنانچہ زانی (اپنے زانی اور راغب الی الزنا ہونے کی حیثیت سے) نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں کرتا بجز زانیہ یا مشرکہ عورت کے اور (اسی طرح) زانیہ کے ساتھ بھی (اُس کے زانیہ اور راغب الی الزنا ہونے کی حیثیت سے) اور کوئی نکاح نہیں کرتا بجز زانی یا مشرکہ کے اور یہ (ایسا نکاح جو زانیہ کے زانیہ ہونے کی حیثیت سے) ہو جسکا نتیجہ آٹھویں اسکا مبتلائے زنا رہتا ہے یا کسی مشرکہ عورت کیساتھ ہو) مسلمانوں پر حرام (اور موجب گناہ) کیا گیا ہے (گو صحت و عدم صحت میں دونوں میں فرق ہو کہ زانیہ بحیثیت زانیہ سے کوئی نکاح کر ہی لے تو گناہ ہونے کے باوجود نکاح منع اور صحیح ہو جائیگا اور مشرکہ سے نکاح کیا تو ناجائز و گناہ ہونے کے علاوہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا بلکہ باطل ہوگا)۔

معارف و مسائل

زنا کے متعلق دوسرا حکم پہلا حکم سزائے زنا کا تھا جو اس سے پہلی آیت میں بیان ہو چکا، یہ دوسرا حکم زانی اور زانیہ کے ساتھ نکاح کرنے سے متعلق ہے اسکے ساتھ مشرکہ مرد یا مشرکہ عورت سے نکاح کا بھی حکم ذکر کیا گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے اقوال بہت مختلف ہیں ان سب میں پہلی اور اسلم تفسیر وہی معلوم ہوتی ہے جسکو خلاصہ تفسیر میں بین القوسین کی وضاحتوں کے ذریعہ بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ اسکا یہ ہے کہ آیت کا شروع حصہ کوئی حکم شرعی نہیں بلکہ ایک عام مشاہدہ اور تجربہ کا بیان ہے

جس میں زنا کا فعل ہمیشہ ہونا اور اسکے اثرات کی دُور رس مغز قوت کا ذکر ہے۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ زنا ایک اخلاقی زہر ہے اسکے زہریلے اثرات سے انسان کا اخلاقی مزاج ہی بگڑ جاتا ہے اُسے بھلے بُرے کی تمیز نہیں رہتی بلکہ بُرائی اور خباثت ہی مرغوب ہو جاتی ہے حلال حرام کی بحث نہیں رہتی۔ اور جو عورت اُس کو پسند آتی ہے اسکا اصلی مقصد اس سے زنا کرنا اور اس کو زنا کاری پر راضی کرنا ہوتا ہے اگر زنا کے ارادے میں ناکام ہو جائے تو مجبوری سے نکاح پر راضی ہوتا ہے مگر نکاح کو دل سے پسند نہیں کرتا کیونکہ نکاح کے جو مقاصد ہیں کہ آدمی حقیقت ہو کر رہے اور اولاد صالح پیدا کرے اور اسکے لئے بیوی کے حقوق نفقہ وغیرہ کا ہمیشہ کے لئے پابند ہو جائے یہ ایسے شخص کو وبال معلوم ہوتے ہیں اور چونکہ ایسے شخص کو دراصل نکاح سے کوئی غرض ہی نہیں اس لئے اسکی رغبت صرف مسلمان عورتوں ہی کی طرف نہیں بلکہ مشرک عورتوں کی طرف بھی ہوتی ہے اور مشرک عورت اگر اپنے مذہب کی وجہ سے یا کسی برادری کی رسم کی وجہ سے نکاح کی شرط لگائے تو مجبوراً وہ اُس سے نکاح پر بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس کی اسکو کچھ بحث ہی نہیں کہ یہ نکاح حلال اور صحیح ہو گا یا شرعاً باطل ٹھہرے گا۔ اس لئے اس پر یہ بات صادق آگئی کہ کسی جس عورت کی طرف اصلی رغبت ہوگی اگر وہ مسلمان ہے تو زانیہ کی طرف رغبت ہوگی خواہ پہلے سے زنا کی عادی ہو یا اسی کے ساتھ زنا کر کے زانیہ کہلائے یا پھر کسی مشرک عورت کی طرف رغبت ہوگی جس کے ساتھ نکاح بھی زنا ہی کے حکم میں ہے یہ معنی ہوئے آیت کے پہلے ہلکے یعنی الزانی لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ۔

اسی طرح جو عورت زنا کی شوگر ہو اور اس سے توبہ نہیں کرتی تو پہلے مومن مسلمان جنکا مقصد اصلی نکاح اور نکاح کے شرعی فوائد و مقاصد ہیں وہ ایسی عورت سے متوقع نہیں اس لئے ان کو ایسی عورت کی طرف اصلی رغبت نہیں ہو سکتی خصوصاً جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ یہ عورت نکاح کے بعد بھی اپنی بُری عادت زنا نہ چھوڑے گی۔ ہاں ایسی عورت کی طرف رغبت یا تو زانی کو ہوگی جسکا اصلی مقصد اپنی خواہش پوری کرنا ہے نکاح مقصود نہیں۔ اس میں اگر وہ زانیہ کسی اپنی دُنیوی مصلحت سے اس کے ساتھ ملنے کے لئے نکاح کی شرط لگا دے تو بادل نا خواستہ نکاح کو بھی گوارا کر لیتا ہے یا پھر ایسی عورت کے نکاح پر وہ شخص راضی ہوتا ہے جو مشرک ہو۔ اور چونکہ مشرک سے نکاح بھی شرعاً زنا ہی ہے اس لئے اس میں دو چیزیں جمع ہو گئیں کہ مشرک بھی ہے اور زانی بھی۔ یہ معنی ہیں آیت کے دوسرے جملے کے یعنی و الزانیۃ لا ینکح الا زانیۃ او مشرکہ۔

مذکورہ تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس آیت میں زانی اور زانیہ سے مراد وہ ہیں جو زنا سے توبہ نہ کریں اور اپنی اس بُری عادت پر قائم رہیں۔ اور اگر ان میں سے کوئی مرد خانہ داری یا اولاد کی مصلحت سے کسی پاکدامن شریف عورت سے نکاح کر لے یا ایسی عورت کسی نیک مرد سے نکاح کر لے تو اس آیت سے اس نکاح کی نفی لازم نہیں آتی۔ یہ نکاح شرعاً درست ہو جائے گا۔

جمہور فقہاء اُمت امام اعظم ابو حنیفہ، مالک، شافعی وغیرہ رحمہم اللہ کا یہی مذہب ہے اور صحیح ابی حرام کے ایسے نکاح کرانے کے واقعات ثابت ہیں تفسیر ابن کثیر میں حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی فتویٰ نقل کیا ہے۔ اب رہا آیت کا آخری جملہ **وَحَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ**، اس میں بعض حضرات مفسرین نے تو ذاکہ کا اشارہ زنا کی طرف قرار دیا ہے تو معنی جملہ کے یہ ہو گئے کہ جب زنا ایسا خبیث فعل ہے تو زنا مومنین پر حرام کر دیا گیا۔ اس تفسیر پر معنی میں تو کوئی اشکال نہیں رہتا لیکن ذاکہ سے زنا مراد لینا سیاق آیت سے کسی قدر بعید ضرور ہے۔ اس لئے دوسرے مفسرین نے ذاکہ کا اشارہ نکاح زانی و زانیہ اور مشرک و مشرکہ کی طرف قرار دیا ہے اس صورت میں مشرکہ سے مسلمان مرد کا نکاح اور مشرک سے مسلمان عورت کا نکاح حرام ہونا تو دوسری نصوص قرآن سے بھی ثابت ہے اور تمام اُمت کے نزدیک باہی مسئلہ ہے اور زانی مرد سے پاکدامن عورت کا نکاح یا زانیہ عورت سے عقیف مرد کا نکاح حرام ہونا جو اس جملہ سے مستفاد ہو گا وہ اس صورت کیساتھ مخصوص ہے کہ عقیف مرد زانیہ عورت سے نکاح کر کے اُس کو زنا سے نہ روکے بلکہ نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے کیونکہ اس صورت میں یہ دو ثمرات ہوگی جو شرعاً حرام ہے۔ اسی طرح کوئی شریف پاکدامن عورت زنا کے شوگر شوفس سے نکاح کرے اور نکاح کے بعد بھی اس کی زنا کاری پر راضی رہے یہ بھی حرم ہے یعنی ان لوگوں کا یہ فعل حرام اور گناہ کبیرہ ہے لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان کا باہمی نکاح صحیح نہ ہو یا باطل ہو جائے۔ لفظ حرام شریعت کی اصطلاح میں دو معنی کے لئے استعمال ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ گناہ ہے اسکا کرنے والا آخرت میں مستحق سزا ہے اور دنیا میں بھی یہ باطل باطل کا لہجہ ہے اس پر کوئی شرعی ثمرہ احکام دنیا کا بھی مرتب نہیں ہوگا جیسے کسی مشرک عورت سے یا جو عورتیں ہمیشہ کے لئے حرام ہیں انہیں کسی سے نکاح کر لیا تو یہ گناہ عظیم بھی ہے اور ایسا نکاح شرعاً کالعدم ہے زنا میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ دوسرے یہ کہ فعل حرام یعنی گناہ موجب سزا ہے مگر دنیا میں اس فعل کے کچھ ثمرات رہتے ہیں مثلاً صحیح ہو جاتا ہے جیسے کسی عورت کو دھوکہ دیکر یا اغوا کر کے لے آیا پھر شرعی قاعدے کے مطابق دو گواہوں کے سامنے اسکی مرضی سے نکاح کر لیا تو یہ فعل تو ناجائز و حرام تھا مگر نکاح صحیح ہو گیا اور ثابت النسب ہو گیا اسی طرح زانیہ اور زانی کا نکاح جبکہ ان کا مقصد اصلی زنا ہی ہو، نکاح محض کسی دنیوی مصلحت سے کرتے ہوں اور زنا سے تو یہ نہیں کرتے ایسا نکاح حرام ہے مگر دنیوی احکام میں باطل کالعدم نہیں۔ نکاح کے ثمرات شرعیہ نفقہ، مہر، بیوت، نسب میراث سب جاری ہوں گے۔ اس طرح لفظ حرام اس آیت میں مشرکہ کے حق میں پہلے معنی کے اعتبار سے اور زانیہ اور زانی کے حق میں دوسرے معنی کے اعتبار سے صحیح اور درست ہو گیا۔ اس تفسیر پر آیت کو منسوخ کہنے کی ضرورت نہ رہی جیسا کہ بعض حضرات مفسرین نے فرمایا ہے واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ

اور جو لوگ عیب لگاتے ہیں، حفاظت والیوں کو پھر نہ لائے چار مرد شاید تو مارد ان کو

تَمْنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

اسی دتے اور نہ مانو ان کی کوئی گواہی کبھی اور وہ ہی لوگ ہیں نافرمان

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

مگر جنہوں نے توبہ کر لی اسکے پیچھے اور سوز گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ (زنا کی) تہمت لگائیں پاکہ امن عورتوں کو (جن کا زانیہ ہونا کسی دلیل یا قرینہ شرعیہ سے ثابت نہیں) اور پھر چار گواہ (اپنے دعوے پر) نہ لاسکیں تو ایسے لوگوں کو اسی دُرے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی قبول مت کرو (یہ بھی تہمت لگانے کی سزا ہی کا جز ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے مردود الشہادت ہو گئے یہ تو دنیا کی سزا کا ذکر تھا) اور یہ لوگ (آخرت میں بھی سزا کے مستحق ہیں کیونکہ) فاسق ہیں لیکن جو لوگ اس کے بعد (خدا کے سامنے) توبہ کر لیں (کیونکہ تہمت لگانے میں انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور حق اللہ کو ضائع کیا) اور (جس پر تہمت لگائی تھی اُس سے معاف کرا کر بھی) اپنی (حالت کی) اصلاح کر لیں (کیونکہ اسکا حق ضائع کیا تھا) تو اللہ تعالیٰ بزرگوں سے مغفرت کر نوا لا رحمت کر نوا ہے (یعنی سچی توبہ کرنے سے عذابِ آخرت معاف ہو جائے گا اگرچہ شہادت کا مقبول نہ ہونا جو دنیوی سزا تھی وہ باقی رہے گی کیونکہ وہ حد شرعی کا جز ہے اور ثبوتِ جرم کے بعد توبہ کرنے سے حد شرعی ساقط نہیں ہوتی)۔

معارف و مسائل

زنا کے متعلق تیسرا حکم بھوٹی تہمت جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ زنا چونکہ سارے جرائم سے زیادہ کا جرم ہونا اور اسکی حد شرعی معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا ذریعہ اسلئے اسکی سزا شرعی اسلام نے دوسرے سب جرائم سے زیادہ سخت رکھی ہے اس لئے عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ اس معاملہ کے ثبوت کو بڑی اہمیت دی جائے بغیر شرعی ثبوت کے کوئی کسی مرد یا عورت پر زنا کا الزام یا تہمت لگانے کی جرأت نہ کرے اس لئے شریعت اسلام نے بغیر ثبوت شرعی کے جسکا نصاب چار مرد گواہ عادل ہونا ہے اگر کوئی کسی پر تہمت صریح زنا کی لگائے تو اس تہمت لگانے کو بھی شدید جرم قرار دیا اور اس جرم پر بھی حد شرعی اسی کوڑے مقرر کی جسکا لازمی اثر یہ ہوگا کہ کسی شخص پر زنا کا الزام کوئی

شخص اسی وقت لگانے کی جرأت کرے گا جبکہ اس نے اس فعلِ خبریہ کو خود اپنی آنکھ سے دیکھا ہو اور صحت اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو یہ یقین ہو کہ یہ ساقہ اور تین مردوں نے دیکھا ہے اور وہ گواہی دیں گے کیونکہ اگر دوسرے گواہ ہیں ہی نہیں یا چار سے کم ہیں یا ان کے گواہی دینے میں شبہ ہو تو اکیلا یہ شخص گواہی دیکر تہمتِ زنا کی سزا کا مستحق بننا کسی حال گوارا نہ کرے گا۔

ایک شبہ اور جواب | رہا یہ معاملہ کہ جب زنا کی شہادت کے لئے ایسی کڑی شرطیں لگادی گئیں تو مجرموں کو کھلی چھٹی مل گئی نہ کسی کو شہادت کی جرأت ہوئی نہ کبھی ثبوت شرعی ہم پہنچے گا نہ ایسے مجرم کبھی سزا پا سکیں گے مگر یہ خیال اس لئے غلط ہے کہ زنا کی مذشرعی یعنی سو کوڑے یا رجم و سنگساری کی سزا دینے کیلئے تو یہ شرطیں ہیں لیکن دو غیر مجرم مرد و عورت کو یکساں قابلِ اعتراض حالت میں یا بیبیائی کی باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی شہادت دینے پر کوئی پابندی نہیں اور ایسے تمام اُردو جو زنا کے قصداً ہوتے ہیں یہ بھی شرعاً قابلِ سزائے جرم ہیں لیکن مذشرعی کی سزا نہیں بلکہ تعزیری سزا قاضی یا حاکم کی صوابدید کے مطابق کوڑے لگانے کی دی جاتی ہے اسلئے جس شخص نے دو مرد و عورت کو زنا میں مبتلا دیکھا مگر دوسرے گواہ نہیں ہیں تو صریح زنا کے الفاظ سے تو شہادت نہ دے مگر بے جہانہ اختلاط کی گواہی دے سکتا ہے اور حاکم قاضی اس پر تعزیری سزا بے ثبوت جرم جاری کر سکتا ہے۔

محضنت کون ہیں | یہ لفظ احسان سے مشتق ہے اصطلاح شرع میں احسان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جسکا حد زنا میں اعتبار کیا گیا ہے وہ یہ کہ جس پر زنا کا ثبوت ہو جاوے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور کسی عورت کیساتھ زنا کا خیال کر چکا ہو اور اُس سے مباشرت بھی ہو چکی ہو تو اس پر سزائے رجم و سنگساری جاری ہوگی۔ دوسری قسم وہ ہے جسکا اعتبار حد قذف یعنی تہمتِ زنا میں کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص پر زنا کا الزام لگایا گیا ہے وہ عاقل بالغ آزاد مسلمان ہو اور عقیف ہو یعنی پہلے کبھی اس پر زنا کا ثبوت نہ ہوا ہو۔ اس آیت میں یہی معنی محضنت کے ہیں (جصاص) مسئلہ۔ آیت قرآن میں عام معروف عادت کے مطابق یا اُس واقعہ کی وجہ سے جو شانِ نزول اس آیت کا ہے تہمتِ زنا اور اُس کی سزا کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ تہمت لگانے والے مرد ہوں اور جس پر تہمت لگائی گئی وہ پاکدامن عورت ہو مگر حکم شرعی اشتراکِ علت کے سبب سے عام ہے کوئی عورت دوسری عورت پر یا کسی مرد پر یا مرد کسی دوسرے مرد پر تہمتِ زنا لگائے اور ثبوت شرعی موجود نہ ہو تو یہ سب بھی اسی سزائے شرعی کے مستحق ہونگے (جصاص و ہدایہ)

مسئلہ۔ یہ حد شرعی جو تہمتِ زنا پر ذکر کی گئی ہے صرف اسی تہمت کیلئے مخصوص ہے کسی دوسرے جرم کی تہمت کسی شخص پر لگائی جائے تو یہ حد شرعی اُس پر جاری نہیں ہوگی۔ ہاں تعزیری سزا حاکم کی صوابدید کے مطابق ہر جرم کی تہمت پر دی جا سکتی ہے۔ الفاظ قرآن میں اگرچہ صراحتاً اس حد

کا تہمت زنا کے ساتھ مخصوص ہونا ذکر نہیں مگر چار گواہوں کی شہادت کا ذکر اس خصوصیت کی دلیل ہے کیونکہ چار گواہ کی شہادت ثبوت زنا ہی کے لئے مخصوص ہے (جس میں ہدایہ)

مسئلہ - حد قذف میں چونکہ حق العبدی جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس کا حق بھی شامل ہوا ہے یہ حد بھی جاری کی جائے گی جبکہ مقتذوف یعنی جس پر تہمت زد کی گئی وہ مرد باری کزیر کا مطالبہ کرے ورنہ حد ساقط ہو جائے گی (ہدایہ) بخلاف حد زنا کے کہ وہ نا حق اللہ ہے اس لئے کوئی مطالبہ کرے یا نہ کرے حد ناجرم ثابت ہونے پر جاری کی جائے گی۔

وَلَا تَقْبَلُوا لَهُم شَهَادَةً أَبَدًا۔ یعنی جن شخص پر زنا کی جھوٹی تہمت لگائے گا جرم ثابت ہو جائے اور مقتذوف کے مطالبہ سے اس پر حد قذف جاری ہو جائے تو اس کی ایک سزا تو فوری ہوگی کہ اتنی کوڑے لگائے گئے۔ دوسری سزا ہمیشہ کے لئے جاری رہے گی وہ یہ ہے کہ اس کی شہادت کسی معاملہ میں قبول نہ کی جائے جب تک یہ شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کی سزاقتہ توبہ نہ کرے اور مقتذوف شخص سے معافی حاصل کر کے توبہ کی تکمیل نہ کرے اس وقت تک توبہ باجماع ثابت آئی شہادت کسی بھی معاملہ میں قبول نہ ہوگی۔ اور اگر توبہ کر لے تب بھی حنفیہ کے نزدیک کی شہادت قبول نہیں ہوتی ہاں کما حقہ توبہ ہو جائے جیسا کہ تفسیر میں گزرا اَلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاُولٰٓئِكَ اِلٰهُمَّ تَعَالٰی رَحِيْمٌ۔ یعنی وہ لوگ جن پر تہمت زنا کی حد شرعی جاری کی گئی ہے اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی حالت درست کر لیں کہ آپ د اس طرح کے اقدام کا اس سے ظاہر رہے اور جس پر تہمت لگائی گئی اس سے بھی معاف کر میں تو اللہ تعالیٰ غفرت کرنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔

یہ استثناء اَلَّذِينَ تَابُوا کا امام اظہر ابوحنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک آیت سابقہ کے صرف آخری جملے کی طرف راجع ہے۔ یعنی ذٰلِكَ فَهُمْ مَسْكُوتُونَ، تو مطلب اس استثناء کا یہ ہے کہ جس پر حد قذف جاری ہوئی ہے وہ فاسق ہے لیکن اگر وہ صدق دل سے توبہ کرے اور اپنی حالت کی اصلاح بھی متذوق سے معافی کرے تو پھر وہ فاسق نہیں رہے گی اور آخرت کی سزا اس سے معاف ہو جائے گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو اس پر دو سزاؤں کا ذکر اس آیت کے شروع میں ہے یعنی اتنی کوڑے لگائے گئے اور دوسرا شہادت کر دینا یہ سزائیں توبہ کے باوجود اپنی جگہ رہیں گی کیونکہ ان میں ایک بڑی سزا کوڑے لگانے کی وہ توبہ جاری ہو چکی ہے دوسری سزا بھی چونکہ اسی حد شرعی کو جزو ہے اور یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ توبہ سے حد شرعی معاف نہیں ہوتی اگرچہ آخرت کا عذاب گناہ معاف ہو کر ٹل جاتا ہے تو جب مردود الشہادت ہونا بھی شرعی کا جزو ہے تو وہ توبہ سے معاف نہ ہوگا۔ امام ترمذی اور بعض دوسرے ائمہ نے استثناء مذکور کو آیت سابقہ کے سب جملوں کی طرف راجع کیا ہے جبکہ مطلب یہ ہوگا کہ توبہ کر لینے سے جیسا کہ وہ ناقہ

نہیں رہا اسکے مرد و شہادت بھی نہیں رہے گا۔ جسٹاس اور منظمی میں دونوں طرف کے دلائل اور جوابات کی تفصیل مذکور ہے اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ واللہ اعلم

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ

اور جو لوگ عیب لگائیں اپنی جوڑوں کو اور شاہد نہ ہوں ان کے پاس سوائے ان کی جان کے

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ⑥ وَ

تو ایسے شخص کی گواہی کی یہ صورت ہے کہ چار بار گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کہ مقررہ شخص سچا ہے اور

الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ⑦ وَيَذَرُهَا

پانچویں بار یہ کہ اللہ کی لعنت کا رہا ہو اس شخص پر اگر ہو وہ جھوٹا اور عورت سے

عَنْهَا الْعَذَابُ إِنْ تَشْهَدُ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ⑧

مل جائے گی مار یوں کہ وہ گواہی دے چار گواہی اللہ کی قسم کی کر کہ مقررہ شخص جھوٹا ہے۔

وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ⑨

اور پانچویں بار یہ کہ اللہ کا غضب آئے اس عورت پر اگر وہ شخص سچا ہے

وَكُلًّا فَضَّلُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ⑩

اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تمہارے اوپر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ معاف کرنے والا اور کھلیں والا اور توبہ کرنے والا ہوتا

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ اپنی بیویوں کو (زنا کی) تہمت لگائیں اور ان کے پاس بجز اپنے (ہی) دعوے کے (اور کوئی گواہ نہ ہوں) (جو عدد میں چار ہونے سے زیادہ ہے) تو ان کی شہادت (جو کہ واضح جس یا حد قذت ہو) یہی ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہہ دے کہ بیشک میں سچا ہوں اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ مجھ پر خدا کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اور (اس کے بعد) اس عورت سے سزا (یعنی جس یا حد زنا) اس طرح مل سکتی ہے کہ وہ چار مرتبہ قسم کھا کر کہے کہ بیشک یہ مرد جھوٹا ہے اور پانچویں بار یہ کہے کہ مجھ پر خدا کا غضب ہو اگر یہ مرد سچا ہو (اس طریق سے دونوں میاں بیوی سزائے دنیوی سے بچ سکتے ہیں البتہ وہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاوے گی) اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے (کہ ایسے ایسے احکام مقرر کئے جس میں انسان کے فطری جذبات کی پوری رعایت ہے) اور یہ کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والی حکمت والا ہے تو تم بڑی سزوں میں پڑ جاتے جن کا بیان آگے آتا ہے)

معارف و مسائل

زنا کے متعلقات میں | لعان اور مد غنت کے معنی ایک دوسرے پر لعنت اور غضب الہی کی بددعا
 چوتھا حکم لعان کا ہے | کرنے کے ہیں ۱۔ تصاریح مترغ میں میاں و بیوی دونوں کو چند خاص قسمیں
 دینے کو لعان کہا جاتا ہے جس کی صورت یہ ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے یا اپنے
 بچے کو کہے کہ یہ میرے نطفہ سے نہیں ہے اور یہ عورت جس پر الزام لگایا گیا ہے اُس کو جھوٹا بتلا دے اور اُس کا
 مطالبہ کرے کہ مجھ پر جھوٹی تہمت لگائی ہے اس لئے شوہر پر تہمت زنا کی سزا اسی کوڑے سے جاری کیجاوے
 تو اس وقت شوہر سے مطالبہ کیا جاوے گا کہ الزام زنا پر چار گواہ پیش کرے اگر اس نے گواہ پیش کر دیے
 تو عورت پر حد زنا لگائی جاوے گی۔ اور اگر وہ چار گواہ نہ لاسکا تو ان دونوں میں لعان کرایا جاوے گا۔
 یعنی اول مرتبہ سے کہا جاوے گا کہ وہ چار مرتبہ اُن الفاظ سے جو قرآن میں مذکور ہیں یہ شہادت دے کہ میں
 اس الزام میں سچا اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔
 اگر شوہر ان الفاظ کے کہنے سے اُس کو قید کر دیا جائے گا کہ یا تو اپنے جھوٹے ہونے کا
 اقرار کر دیا مذکورہ الفاظ کے ساتھ پانچ مرتبہ یہ قسمیں کہیں اور جب تک وہ ان دونوں میں سے کوئی
 کام نہ کرے اُس کو قید رکھا جائے گا۔ اگر اُس نے اپنے جھوٹے ہونے کا اقرار کر لیا تو اس پر حد زنا
 یعنی تہمت زنا کی شرعی سزا جاری ہوگی اور اگر الفاظ مذکورہ کیساتھ پانچ مرتبہ قسمیں کھالیں تو پھر
 اسکے بعد عورت سے اُن الفاظ میں پانچ قسمیں لی جا دیں گی جو قرآن میں عورت کے لئے مذکور ہیں اگر وہ قسم
 کھانے سے انکار کرے تو اُس کو اس وقت تک قید رکھا جاوے گا جب تک کہ وہ یا تو شوہر کی تصدیق
 کرے اور اپنے جرم زنا کا اقرار کرے تو اس پر حد زنا جاری کر دی جاوے اور یا پھر الفاظ مذکورہ کیساتھ
 پانچ قسمیں کھاوے۔ اگر وہ الفاظ مذکورہ سے قسمیں کھانے پر راضی ہو جاوے اور قسمیں کھالے تو اب
 لعان پورا ہو گیا جس کے نتیجہ میں دنیا کی سزا سے دونوں بچ گئے آخرت کا معاملہ اللہ تعالیٰ کو معلوم
 ہی ہے کہ اُن میں سے کون جھوٹا ہے جھوٹے کو آخرت میں سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی جب دو
 میاں بیوی میں لعان کا معاملہ ہو گیا تو یہ ایک دوسرے پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتے ہیں شوہر کو
 چاہئے کہ اسکو طلاق دے کر آزاد کر دے۔ اگر وہ طلاق نہ دے تو حاکم ان دونوں میں تفریق کر سکتا ہے
 جو بحکم طلاق ہوگی۔ بہر حال اب ان دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا معاملہ
 لعان کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے۔

لعان کا قانون شریعت اسلام میں شوہر کے جذبات و نفسیات کی رعایت کی بنا پر نافذ
 ہوا ہے کیونکہ کسی شخص پر الزام زنا لگانے کا قانون جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے اُس کی زد سے ضروری ہے

کہ الزام زنا لگانے والا چار گواہ یعنی پیش کرے اور جو یہ نہ کر سکے تو اپنی اسی یرتہمت زنا کی حد جاری کی جائے گی۔ عام آدمی کے لئے تو یہ ممکن ہے کہ جب چار گواہ میسر نہ ہوں تو وہ الزام زنا لگانے سے نااہل رہے تاکہ تہمت زنا کی سزا سے محفوظ رہ سکے لیکن شوہر کے لئے یہ معاملہ بہت سنگین ہے جب اس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا اور گواہ موجود نہیں اگر وہ بولے تو تہمت زنا کی سزا پائے اور نہ بولے تو ساری عمر خون کے گھونٹ پیتا رہے اور اس کی زندگی وبال ہو جائے اس لئے شوہر کے معاملہ کو عام قانون کے الگ کر کے اسکا مستقل قانون بنا دیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لعان صرف میاں بیوی کے معاملہ میں ہو سکتا ہے دوسروں کا کم وہی ہے جو پہلی آیات میں گزر چکا ہے۔ کنب حدیث میں اس جگہ دو واقعہ ذکر کئے گئے ہیں انہیں سے آیات لعان کا شان نزول کو نسا واقعہ ہے اس میں ائمہ تفسیر کے احوال مختلف ہیں۔ قرطبی نے آیات کا نزول نکمرہ ما کے دونوں کو شان نزول قرار دیا ہے مگر ابن جریر شراح بخاری اور نووی شراح مسلم نے دونوں میں تفسیر کے کر ایک ہی نزول میں دونوں کو شان نزول آیات لعان کا قرار دیا ہے ان کی توجہ زیادہ صاف ہے جو آگے آجائے گی۔ ایک واقعہ ہال بن امیہ اور ان کی بیوی کا ہے جو صحیح بخاری میں بروایت ابن عباس مذکور ہے اور اس واقعہ کا ابتدائی نسخہ حضرت ابن عباس ہی کی روایت سے مسند احمد میں اسطرح آیا ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں حد نفق کے احکام کی آیات نازل ہوئیں یعنی ذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ الْغَنَمَةُ لَكُمْ بِأَرْبَعٍ تَمْلِكُ سِتْرًا فَاجْلِدُوا وَهُنَّ لَكُمْ جِلْدَةٌ
جس میں کسی عورت پر زنا کا الزام لگانا بیوالے مرد پر لازم کیا گیا ہے کہ یا تو اس الزام پر چار گواہ پیش کرے جنہیں ایک یہ خود ہوگا اور جو ایسا نہ کر سکے تو اسکو بیٹھا قرار دیکر اس پر اسی کوڑوں کی حد اور ہمیشہ کے لئے مرد و الشہادت ہونے کی سزا جاری کی جائے گی۔ یہ آیات انصار، انصار، انصار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیات اسی طرح نازل ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سعد بن عبادہ کی زبان سے ایسی بات سن کر بڑا تعجب ہوا آپ نے حضرات انصار کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سُن رہے ہیں کہ آپ کے سردار کیا بات کہہ رہے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ سُن کو ملامت نہ فرمادیں۔ ان کے اس کلام کی وجہ ان کی شدت غیرت ہے۔ پھر سعد بن عبادہ نے خود عرض کیا یا رسول اللہ، میرے باپ اور ماں آپ پر قربان ہیں پوری طرح جانتا ہوں یہ آیات حق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہے کہ اگر میں بے حیا بیوی کو اس حال میں دیکھوں کہ غیر مرد اُس پر چڑھا ہو اور تو کیا میرے لئے یہ جائز نہیں ہوگا کہ میں اسکو وہاں ڈانٹوں اور وہاں سے ہٹا دوں بلکہ میرے لئے یہ ضروری ہوگا کہ میں چار آدمیوں کو لے کر یہ حالت دکھاؤں اور اس پر گواہ بناؤں اور جب تک میں

گواہوں کو جمع کر دوں وہ اپنا کام کر کے بھاگ جائے (۱) نہت بعد کے الفاظ اس جگہ مختلف قول ہیں خلاصہ سب کا ایک ہی ہے۔ قرطبی)

آیات حد قذف نازل ہوئے اور سعد بن عبادہؓ کے اس کلام پر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ ہلال بن امیہؓ کو یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ عشاء کے وقت اپنی زمین سے واپس ہوئے تو اپنی بیوی کیساتھ ایک مرد کو بچشم خود دیکھا اور انکی باتیں اپنے کانوں سے سنیں مگر کوئی قدم نہیں کیا یہ تک کہ صبح ہو گئی تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس واقعہ میں کوئی بدلہ دیا اور بڑا بھاری محسوس کیا۔ اور حضرات انصار جمع ہو گئے اور آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ جو بات ہمارے ہاں سے دار سعد بن عبادہ نے کہی تھی ہم اُسی میں مبتلا ہو گئے اب قانون ستر کی کیطابق رسول اللہ ﷺ بدلہ ہلال بن امیہ کو اتنی کوڑے حد قذف کے رکائیں گے اور لوگوں میں انکو ہمیشہ کے لئے مردود الشہادت قرار دیدیں گے مگر ہلال بن امیہؓ نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نصیبت سے بچالیں گے۔ اور صبح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بدلہ کا معاملہ سن کر قرآنی حکم کیطابق ہلالؓ سے فرمایا کہ یا تو اپنے اس دعوے پر بینہ (چار گواہ) لاؤ ورنہ تمہاری بیٹیہ پر حد قذف جاری ہوگی۔ ہلال بن امیہؓ نے اسحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے عرض کیا کہ قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کیساتھ بھیجا ہے میں اپنے کلام میں سچا ہوں اور ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا حکم نازل فرمادیں گے جو میری بیٹیہ کو حد قذف کی سزا سے بری کر دیکھا۔ یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ جبریں میں یہ آیات جن میں لعان کا قانون ہے نازل ہوئے

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْإِنْفِرَاجَ وَأَجْمَعَهُمُ الْآيَةُ

ابوعلیٰ نے یہی روایت حضرت انسؓ سے بھی نقل کی ہے اُس میں یہ بھی ہے کہ جب آیات لعان نازل ہوئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہؓ کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مشکل کا حل نازل فرما دیا۔ ہلالؓ نے عرض کیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اسی کی امید رکھتا ہوں تھا۔ اب رسول اللہ ﷺ نے ہلال بن امیہؓ کی بیوی کو بھی بلوایا اور جب دونوں میاب ہوئے جمع ہو گئے تو بیوی سے حالہ کے متعلق پوچھا گیا۔ اُس نے کہا کہ میرا شوہر ہلال بن امیہؓ پر جھوٹ، الزام لگاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے۔ کیا تم میں کوئی ہے جو (اللہ کے عذاب سے ڈر کر) توبہ کرے اور سچی بات ظاہر کرے۔ اس پر ہلال بن امیہؓ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں نے بالکل سچ بات کہی ہے اور جو کچھ کہا حق کہا ہے تب رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ نازل شدہ آیات قرآن کیطابق دونوں میں بیوی حاکم کرایا جائے۔ پہلے حضرت ہلالؓ سے کہا گیا کہ تم چار مرتبہ ان الفاظ سے شہادت دو جو قرآن میں مذکور ہیں۔ یعنی میں اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کہتا ہوں کہ میں اپنے الزام میں سچا ہوں۔ ہلالؓ نے اس کے مطابق چار مرتبہ اسکی شہادت دی۔ جب پانچویں شہادت

کا نمبر آیا جس کے الفاظ قرآنی یہ ہیں کہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے طور پر بدل بن اُمیہ سے فرمایا کہ دیکھو ہلال خدا سے ڈرو کیونکہ دنیا کی سزا آخرت کے عذاب سے ہلکی ہے اور اللہ کا عذاب لوگوں کی دی ہوئی سزا سے کہیں زیادہ سخت ہے اور یہ پانچویں شہادت آخری شہادت ہے اسی پر فیصلہ ہونا ہے مگر ہلال بن اُمیہ نے عرض کیا کہ میں قسم کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس شہادت پر آخرت کا عذاب نہیں دیں گے (کیونکہ بالکل سچی شہادت ہے) جیسا کہ اللہ کے رسول مجھے دنیا میں حد قذف کی سزا نہیں دیں گے اور پھر یہ پانچویں شہادت کے الفاظ ادا کر دیے۔ اس کے بعد اپنے ہلال کی بیوی سے اسی طرح کی چار شہادات یا پانچویں لیں اس نے بھی ہر دفعہ میں قرآنی الفاظ کے مطابق یہ شہادت دی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے۔ جب پانچویں شہادت کا نمبر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا ٹھہرو، پھر اس عورت سے فرمایا کہ خدا سے ڈرو کہ یہ پانچویں شہادت آخری بات ہے اور خدا کا عذاب لوگوں کے عذاب یعنی زنا کی حد شرعی سے کہیں زیادہ سخت ہے یہ سکرہ قسم کھانے سے جھجکنے لگی، کچھ دیر اسی کیفیت میں رہی مگر پھر آخر میں کہا کہ واللہ میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کروں گی اور پانچویں شہادت بھی ان نفقوں کیساتھ ادا کر دی کہ اگر میرا شوہر سچا ہے تو مجھ پر خدا کا غضب ہو۔ یہ لعان کی کارروائی مکمل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میاں بیوی میں تفریق کر دی یعنی ان کا زکاح توڑ دیا اور یہ فیصلہ فرمایا کہ اس حمل سے جو بچہ پیدا ہو وہ اس عورت کا بچہ کہلائے گا باپ کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا مگر بچے کو ملعون بھی نہ کیا جائے گا۔ انتہی (تفسیر مظہری بحوالہ مسند احمد بن ابی حنبلہ)

دوسرا واقعہ بھی صحیحین بخاری و مسلم میں مذکور ہے اور واقعہ کی تفصیل امام بیہقی نے بردایت ابن عباسؓ اس طرح نقل فرمائی ہے کہ زنا کی تہمت لگانے والے پر حد قذف جاری کرنے کے احکام جن آیات میں نازل ہوئے یعنی **وَإِذَا بَلَغَ الْفَرْسُ الْفَرْسَ** اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبر پر کھڑے ہو کر یہ آیات لوگوں کو سنائیں۔ مجمع میں عاصم بن عدی انصاریؓ بھی موجود تھے یہ کھڑے ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میری جان آپ پر قربان ہو اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی عورت کو کسی مرد کیساتھ مبتلا دیکھے تو اگر وہ اپنے دیکھے ہوئے واقعہ کو بیان کرے تو اس کو کوڑے لگائے جا دیں گے اور ہمیشہ کے لئے مردود الشہادت کر دیا جاوے گا اور مسلمان اس کو فاسق کہا کریں گے ایسی حالت میں ہم گواہ کہاں سے لائیں گے اور اگر گواہوں کی تلاش میں نکلیں گے تو گواہ آنے تک وہ اپنا کام کر کے بھاگ چکا ہوگا۔ یہ وہی سوال تھا جو پہلے واقعہ میں حضرت سعد بن عبادہؓ نے کیا تھا اس دوسرے واقعہ میں عاصم بن عدیؓ نے کیا ہے۔

یہ سوال ایک جمعہ کے دن کیا گیا تھا اسکے بعد یہ آئندہ پیش آیا کہ عاصم بن عدیؓ کا ایک چچا زاد

بھائی عومیر تھا جسکا نکاح بھی عام بن عدی کی چچا زاد بہن خولہ سے ہوا تھا۔ عومیر نے ایک روز دیکھا کہ اُن کی بیوی خولہ شریک بن سحار کیساتھ مبتلا ہے اور یہ شریک بن سحار بھی عام کا چچا زاد بھائی تھا۔ عومیر نے یہ واقعہ آکر عام بن عدی سے بیان کیا، عام نے اِنَّا لِلّٰہِ رَا جَعُوْنَ پڑھا اور اگلے روز جمعہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعہ میں میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا اسوس ہے کہ میں خود اس میں مبتلا ہو گیا کیونکہ میرے ہی اہل بیت میں ایک ایسا واقعہ پیش آگیا۔ بنوئی نے ان دونوں کو حاضر کرنے اور پھر آپس میں لعان کرانیکا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے (مظہری) اور صحیحین میں اسکا خلاصہ حضرت سہل بن سعد ساعدی کی روایت سے یہ مذکور ہے کہ عومیر عجلانی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کیساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا وہ اس کو قتل کر دے جس کے نتیجہ میں لوگ اس کو قتل کریں گے یا پھر وہ کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمھارے اور تمھاری بیوی کے مٹانے میں حکم نازل فرما دیا ہے۔ جاؤ بیوی کو لیکر آؤ۔ حضرت سہل بن سعد راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ان دونوں کو بلا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر لے کر لایا (جس کی صورت واقعہ سابقہ میں بیان ہو چکی ہے) جب دونوں طہارت سے پانچوں شہادت پوری ہو کر لعان ختم ہوا تو عومیر عجلانی نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اب اسکو بیوی بنا کر رکھوں تو گویا میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے اسلئے میں اسے تین طلاق دیتا ہوں (مظہری بحوالہ صحیحین)

ان دونوں واقعوں میں سے ہر ایک میں یہ مذکور ہے کہ آیات لعان اسکے بارے میں نازل ہوئی ہیں حافظ ابن حجر اور شیخ الاسلام نووی نے دونوں میں تطبیق کی یہ صورت بیان کی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلا واقعہ ہلال بن امیہ کا تھا اور آیات لعان کا نزول اسی واقعہ کے بارے میں ہوا اسکے بعد عومیر نے کو ایسا ہی واقعہ پیش آگیا اور انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انکو ہلال بن امیہ کا معاملہ سابقہ معلوم نہ ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو بتلایا کہ تمھارے معاملہ کا فیصلہ یہ ہے اور قرینہ اسکا یہ ہے کہ ہلال بن امیہ کے واقعہ میں تو الفاظ حدیث کے یہ ہیں فذل جبرئیل، اور عومیر کے واقعہ میں الفاظ یہ ہیں وَاَنْزَلَ اللہُ فِیْکَ جِسْمًا مَّفْهُومٌ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمھارے واقعہ جیسے ایک واقعہ میں اسکا حکم نازل فرما دیا ہے واللہ اعلم (مظہری)

مسئلہ: جب دو میاں بیوی کے درمیان حاکم کے سامنے لعان ہو جاوے تو یہ عورت اس مرد پر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جاتی ہے جیسے حرمت و ندامت ابدی ہوتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المتلاعنان لا یجوز لہما ابدان، حرمت تو لعان ہونے ہی سے ثابت ہو جاتی ہے لیکن عورت کو دوسرے شخص سے بعد مدت نکاح کرنا امام اعظم کے نزدیک جب جائز

ہوگا جبکہ مرد طلاق دیدے یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور اگر مرد ایسا نہ کرے تو حاکم قاضی ان دونوں میں تفریق کا حکم کر دیکتا وہ بھی حکم طلاق ہو جائے گا پھر عدت طلاق تین حیض پورے ہونے کے بعد عورت آزاد ہوگی اور دوسرے کسی شخص سے نکاح کر سکے گی (مظہری وغیرہ)

مسئلہ: جب لعان ہو چکا اس کے بعد اس محل سے جو بچہ پیدا ہو وہ اس کے شوہر کی طرف منسوب نہیں ہوگا بلکہ اُس کی نسبت اُس کی ماں کی طرف کی جائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ اور عویر عباسی دونوں کے معاملات میں یہی فیصلہ فرمایا۔

مسئلہ: لعان کے بعد اگرچہ اُن میں جو جھوٹا ہے اُس کا عذاب آخرت پہلے سے زیادہ بڑھ گیا مگر دنیا کی سزا اس سے ساقط ہو گئی۔ اسی طرح دنیا میں اُس کو زانیہ اور بچے کو زانیہ کہنا بھی کسی کے لئے جائز نہیں ہوگا۔ ہلال بن امیہ کے معاملہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میں حکم بھی فرمایا۔ وَقَضَى بَانَ لَا تُرَى وَلَا وَلَدُهَا۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِإِلْفِكَ عَصَبَتٌ مِّنْكُمْ لَا تُحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ

جو لوگ لائے ہیں یہ طوفان تمہیں میں ایک جماعت ہیں تم اسکو نہ سمجھو برا اپنے حق میں

بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ قَاكُتْسَبٍ مِّنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي

بلکہ یہ بہتر ہے تمہارے حق میں ہر آدمی کے لئے اُن میں سے وہ ہے جس نے گناہ کیا اور جس نے

تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۱ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ

اٹھایا ہے اسکا بڑا بوجھ اس کے واسطے بڑا عذاب ہے کیوں نہ جب تم نے اسکو سنا تھا خیال کیا

الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَأْنِفُسِهِمْ خِيرًا وَقَالُوا هَذَا إِلْفٌ مُّبِينٌ ۝۱۲

مومن اور ایمان والی عورتوں نے اپنے نفسوں پر بھلا خیال اور کہا ہوتا یہ صریح طوفان ہے

لَوْ أَجَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَادْعُكَ

کیوں نہ لائے وہ اس بات پر چار شاہد پھر جب نہ لائے شاہد تو وہ لوگ

عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝۱۳ وَلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ

اللہ کے یہاں وہی ہیں جھوٹے اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَسْتُمْ فِي مَا أَقَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۴ إِذْ

دنیا اور آخرت میں تو تم ہر بڑی اس پر جا کرنے میں کوئی آفت بڑی جب

تَلَقَّوْنَهُ بِالْإِسْنَةِ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ قَالِيسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ

لینے لگے تم اسکو اپنی زبانوں پر اور بولنے لگے ایسے منہ سے جس چیز کی تم کو خبر نہیں اور

تَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا يَسِيرًا ۚ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۝۱۵ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ

تم سمجھتے ہو اسکو ہلکی بات اور ہر اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے اور کیوں نہ جب تم نے اسکو سنا تھا

قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ۖ سُبْحَنَكَ هَذَا أَكْثَرُ عِلْمٍ ۝۱۶

کہا ہوتا ہم کو یوں لائق کہ منہ پر لائیں یہ بات اللہ تو پاک ہے یہ تو بڑا بہتان ہے

يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝۱۷ وَبَيْنَ يَدَيْهِ

اللہ تم کو سمجھاتا ہے کہ پھر نہ کرو ایسا کام کبھی اگر تم ایمان رکھتے ہو اور کہہ دیتا ہے

اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۱۸ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ

اللہ تمھارے واسطے یہ کی باتیں اور اللہ سب جانتا ہے حکمت والا ہے جو لوگ چاہتے ہیں کہ

أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۹ فِي

دُنْيَاهُمْ ۚ بَدْعَارِي ۚ كَا إِيْمَانِ دَابُّوْنَ فِي أَرْضِهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۲۰

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝۱۹ وَلَوْلَا فَضْلُ

اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۲۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۱ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْيُ أَنْ

يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا ۚ لَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ۝۲۲ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَوْ نَوَّاهُنَّ

مِهْرَبَانِ ۚ يَوْمَ لَوَّكُنَّ عِيبٌ لَّكَاتُنَّ فِي حِفْظَاتِ دَابُّوْنَ فِي أَرْضِهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۲۳

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۱ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْيُ أَنْ

يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا ۚ لَا تَحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ

رَحِيمٌ ۝۲۲ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَوْ نَوَّاهُنَّ

مِهْرَبَانِ ۚ يَوْمَ لَوَّكُنَّ عِيبٌ لَّكَاتُنَّ فِي حِفْظَاتِ دَابُّوْنَ فِي أَرْضِهِمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۲۳

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ

فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ

رَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۚ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۲۱ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعْيُ أَنْ

يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

دُنیا میں اور آخرت میں اور اُن کے لئے ہے بڑا عذاب جس دن کہ ظاہر کر دیں گی

الْأَسْتِثْمُ وَيُؤَيِّدُ بَيْنَهُمْ وَارْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ يُؤْتِيهِمُ

اُن کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں جو کچھ وہ کرتے تھے اُس دن بطوری دے گا

اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾ الْخَبِيثَاتُ

اُن کو اللہ ان کی سزا جو جانتے اور جانیں گے کہ اللہ وہی ہے سچا کھولنے والا گندیاں ہیں

لِلْخَبِيثَاتِ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ

گندوں کے واسطے اور گندے واسطے گندوں کے اور سچوں میں سچوں کے واسطے اور سچے واسطے

لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مَبَرَّءُونَ مِمَّا يَفْعَلُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٢٦﴾

سچوں کے وہ لوگ نے تعلق ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں اُن کے واسطے بخشش ہے اور روزی ہے عت کی

رَبِّطَ آيَاتٍ | بیساکر پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سُورۃ نَزَّہ کا بیشتر حصہ اُن احکامات کے تعلق ہے جو حضرت

عصمت کی حفاظت کے لئے جاری کئے گئے ہیں اُن کے بعد بل سجدت و عصمت پر درست انداز میں اور

اسکی خلاف ورزی کی دُنیوی سزائیں اور اُن پر آخرت کا وبالِ عظیم ذکر کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے قرآن

مقدس نے حدِ قذف اور پھر لعان کا بیان آپکا ہے۔ حدِ قذف کے ضمن میں کہیں پاکی اور عورت پر حجب تک

چار گواہوں کی شہادت نہ ہو ورنہ ناکارہ زام لگانا گنہ عظیم قرار دیا ہے اور ایسا کرنے والے کیلئے حدِ شرعی

اسی کوڑے لگانے کی جاری فرمائی ہے۔ یہ سلسلہ عام مسلمان پاکدامن عورتوں کے تعلق تھا۔ اور چونکہ

سلسلہ ہجری میں بعض منافقین نے مومنین و عاتقہ مائشہ پر ایسی تہمت گھڑی تھی، اور

تسلیداً بعض مسلمان بھی اُسکا تذکرہ کرنے لگے تھے یہ معاملہ عام مسلمان پاکدامن عورتوں کے معاملہ

سے کہیں زیادہ اشد تھا۔ اس لئے قرآن کریم نے حضرت عائشہ کی برائت اور پاکی کے بیان میں

اس جگہ دس آیتیں مذکور الصدہ نازل فرمائی جن میں حدِ قذف کی برائت و زنا کا اعلان اور اُن کے

معاملہ میں جن لوگوں نے افتراء و بہتان میں کسی طرح کا حصہ لیا تھا ان سب کو تہنید اور دنیا و آخرت

میں اُن کے وبال کا بیان ہے۔ یہ بہتان بندی کا واقعہ قرآن و حدیث میں واقعہ افک کے نام سے

شہور ہے۔ افک کہتے ہیں بدترین قسم کے جھوٹ و افتراء و بہتان کو۔ ان آیات کی تفسیر سمجھنے میں

قصہ افک کے معلوم ہونے کو بڑا دخل ہے اسلئے مناسب ہے کہ پہلے مختصر طور پر یہ قصہ بیان کر دیا جاوے۔

قصہ افک بہتان | صحیحین اور دوسری کتب حدیث میں یہ واقعہ غیر معمولی طویل تفصیل کیساتھ ذکر کیا

گیا اُسکا مختصر بیان یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی المصطلق میں جبکہ غزوہ مریض

بھی کہا جاتا ہے سلسلہ ہجری میں تشریف لے گئے تو اہل بیت المومنین میں سے حضرت سعد بن عاتقہ

ساتھ تھیں۔ حضرت عائشہؓ کا اونٹ پران کا ہودج (پیرہن) استعداد، ہوتا تھا اور پکا وقت احکام پردہ کے نازل ہو چکے تھے تو معمول یہ تھا کہ سیدہ شہینہؓ اپنے ہودج میں سو رہو باتیں یہ ہر دوگ اُس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ غزوہ بدر سے فراغت، ورمہ بنہ حبشہ کی طرف واپسی میں ایک روز یہ قصہ پیش آیا کہ ایک منزل میں قافلہ ٹھہرا آخر شب کو چلتے کہ پہلے اعلان کیا گیا کہ قافلہ روانہ ہونے والا ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی ضرورتوں سے فارغ ہو کر تیار ہو جائیں۔ حضرت صدیقہ عائشہؓ کو قضا حاجت کی ضرورت تھی اُس سے فراغت کے لئے جہاں کچھ دیکھیں وہاں اتفاق سے ان کا ہار ٹوٹ کر گر گیا اس کی تلاش میں اُن کو دیر لگ گئی۔ جب واپس آئی جگہ پہنچیں تو دیکھا کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے اُن کے اونٹ کا قصہ یہ ہو کہ جب کوچ ہونے لگا تو عادت کے مطابق حضرت صدیقہ عائشہؓ کا ہودج سیدہ کراونٹ پر سوار کر دیا گیا کہ حضرت صدیقہؓ ایمین و زیدیوں اٹھانے وقت بھی کچھ شبہ سے نہ ہوا کہ اس وقت حضرت صدیقہؓ کی حاکم اور بدان میں بیعت تھیں کسی کو یہ اندازہ ہی نہ ہوا کہ ہودج خالی ہے چنانچہ اونٹ کو ہانک دیا گیا۔ حضرت صدیقہؓ نے اپنی جگہ دایسے کر قافلہ کو نہ پایا تو بڑی دانشمندی اور وقار و استقلال سے کام لیا کہ قافلہ کے پیچھے دوڑنے یا ادھر ادھر تلاش کرنے کے بجائے اپنی جگہ چادر اور کھڑکریٹھ میں اونٹ لیا کہ جب آنحضرتؐ سے الٹ بیٹھیں اور وقار کو یہ معلوم ہو گا کہ میں ہودج میں نہیں ہوں تو مجھے تلاش کرنے کے لئے یہاں پہنچیں گے، اگر میں ادھر آؤں کہیں اور گئی تو اُن کو تلاش میں مشکل ہوگی اسلئے اپنی جگہ پر رہیں پتہ کر لیں وہیں۔ غزوات کا وقت تھا نیند کا غلبہ ہوا وہیں لیٹ کر آنکھ کھلی

دوسری طرف قدرت نے یہ سامان کیا کہ حضرت صفوان بن محرز صحابی مہاجرین کو آنحضرتؐ سے علیہ السلام نے اسی خدمت کے لئے مقرر کیا ہوا تھا وہ قافلہ کے پیچھے ہیں اور قافلہ روانہ ہونے کے بعد بگڑی پڑی کوئی چیز رہ گئی ہو تو اسکو اٹھ کر ڈھونڈ کر میں۔ وہ صبح کے وقت اس جگہ پہنچے ابھی روشنی پوری نہ تھی اسناد دیکھا کہ کوئی آدمی پڑا سو رہا ہے۔ قریب آئے تو حضرت صدیقہ عائشہؓ کو پہچان لیا کیونکہ انہوں نے پردہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے اُن کو دیکھا تھا۔ پہچاننے کے بعد انتہائی اخروس کے ساتھ اُن کی زبان سے راتِ بھر کے کلام اُچھوٹ نکلا، یہ کلمہ صدیقہؓ کے کان میں پڑا تو آنکھ کھل گئی اور چہرہ ڈھانپ لیا۔ حضرت صفوانؓ نے اپنا اونٹ قریب لاکر بٹھا دیا۔ حضرت صدیقہؓ اُس پر سوار ہو گئیں اور خود اونٹ کی نکلیں پکڑ کر پیادہ پا چلنے لگے یہاں تک کہ قافلہ میں مل گئے۔ عبداللہ بن ابی بڑا خبیث منافق رشتوں سے علیہ السلام کا دشمن تھا اسکو ایک بات ملے کہ لوگ گئی اور کم بخت نے وہی تباہی بکنا شروع کیا اور بعض ہولے بھالے بھی مٹی سنائی اسکا تذکرہ کرنے لگے۔ جیسے حضرت حسنؓ حضرت حسینؓ مردوں میں سے اور حضرت آمنہؓ عورتوں میں سے

تفسیر در منشور میں بحوالہ ابن مردودہ حضرت بن عباسؓ کا یہی قول نقل کیا ہے کہ اعانتہ اے
عبد اللہ ابن ابی حسان و مسطح و حمہ -

جب اس منافق کے بہتان کا چرچا ہوا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت صدمہ
پہنچا۔ صدیقہ عائشہؓ کو تو انتہائی صدمہ پہنچنا ہی بھری ہے عام مسلمانوں کو بھی اس سے سخت رنج
افسوس ہوا۔ ایک مہینہ تک یہی قصہ چلتا رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیقہؓ کی برارت اور
بہتان باندھنے یا اس میں شریک ہونے والوں کی مذمت میں مذکورہ بالا آیات نازل فرمادیں جن کی
تفسیر آگے آتی ہے۔ قرآنی ضابطہ کے مطابق جسکا ذکر ابھی حد قذف کے تحت میں آچکا ہے تہمت
لگانے والوں سے شہادت کا مطالبہ کیا گیا وہ تو ایک بالکل ہی بے بنیاد خبر تھی گواہ کہاں سے آتے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت لگانے والوں پر شرعی ضابطہ کے مطابق حد قذف جاری
کی، ہر ایک کو اتنی اتنی کوڑے لگائے۔ بزار اور ابن مردودہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت
کیا ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مسلمانوں پر حد قذف جاری فرمائی۔ مسطح و حمہ
حسان و۔ اور طبرانی نے حضرت عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
موقع پر عبد اللہ بن ابی منافق جس نے اصل تہمت لگھڑائی تھی اس پر دوہری حد جاری فرمائی پھر
مؤمنین نے توبہ کر لی اور منافقین اپنے حال پر قیام رہے (بیان سزا)

خلاصہ تفسیر

(اے مسلمانو! تم جو صدیقہ عائشہؓ کے متعلق جھوٹی تہمت کی شہرت سے رنجیدہ ہو اس میں خود
صدیقہؓ بھی داخل ہیں تو تم زیادہ غم نہ کرو کیونکہ) جن لوگوں نے یہ طوفان (حضرت صدیقہ عائشہؓ
کی نسبت) برپا کیا ہے وہ تمہارے میں کا ایک (چھوٹا سا) گروہ ہے (کیونکہ تہمت لگانے والے
کل چار تھے، ایک بالذات اور جھوٹی تہمت گھڑنے والا یعنی عبد اللہ بن ابی منافق، اور تین
باواسطہ جو اسکی خبر سے متاثر ہو گئے یعنی حسان، مسطح و حمہ جو مؤمن مخلص تھے ان سب کو
قرآن نے (مسک) میں داخل کیا یعنی مسلمانوں میں۔ حالانکہ عبد اللہ بن ابی منافق تھا اسکی وجہ انکا
ظاہری دعوائے اسلام تھا۔ مطلب اسیت کا تسلی دینا ہے کہ زیادہ غم نہ کرو، اول تو خبر جھوٹی،
پھر ناقابل بھی کل چار ہی آدمی، اور زیادہ آدمی تو اسکے مخالف ہی ہیں پس عموماً بھی یہ موجب زیادہ
غم کا نہ ہونا چاہیے، آگے ایک اور رفقہ پر تسلی ہے کہ) تم اس (بہتان بندی) کو اپنے حق میں برا
نہ سمجھو (گو ظاہر میں غم کی بات ہے مگر واقع میں اس سے تمہارا ضرر نہیں) بلکہ یہ (یا متبارک و تعالیٰ
کے) تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے (کیونکہ اس غم سے تم کو صبر کا ثواب ملا، تمہارے دل سے

بڑھے۔ خصوصاً متہم حضرات کی ہر اذیہ کے لئے نصِ قطعی آئی اور آئندہ بھی مسلمانوں کے حق میں خیر ہے کہ ایسے مصیبت زدہ اس واقعہ سے تسلی حاصل کیا کریں گے پس ہتھار اٹھو کوئی ضرر نہ ہوا البتہ ان پر چا کرنے والوں کا ضرر ہوا کہ ان میں سے ہر شخص کو جتنا کسی نے کچھ کیا تھا گناہ ہوا (مثلاً زبان سے کہنے والوں کو زیادہ گناہ اور سن کر خاموش رہ جانے والوں کو یا دل سے بدگمانی کرنے والوں کو اس کے موافق گناہ ہوا) اور ان میں جس نے اس (بہتیاں) میں سب سے بڑا حصہ لیا (کہ اسکو اختراع کیا مراد اس سے عبد اللہ بن ابی منافق ہے) اس کو (سب سے بڑھ کر) سخت سزا ہوگی (مراد اس سے جہنم ہے جس کا استحقاق پہلے سے بوجہ کفر و نفاق و سدادت رسول کے ہی تھا اب اور زیادہ سزا کا مستحق ہو گیا، یہ تو غم زدوں کے ضرر کی نفی اور بہتان باندھنے والوں کے ضرر کا اثبات تھا آگے انہیں جو مؤمنین تھے ان کو ناسخانہ ملامت ہے کہ) جب تم لوگوں نے یہ بات سنی تھی تو مسلمان مردوں (جن میں حسان و مطیع بھی آگئے) اور مسلمان عورتوں نے (جس میں آمنہ بھی آگئیں) اپنے آپس والوں کیساتھ (یعنی حضرت صدیقہؓ اور ان صحابی کے ساتھ دل سے) گمان نیک کیوں نہ کیا اور (زبان سے) یہ کیوں نہ کہا کہ یہ صریح جھوٹ ہے جیسا کہ اور منشور میں ابو ایوبؓ اور ان کی زوجہ کا یہی قول مردی ہے اس میں بہتان باندھنے والوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں جو سکرنہ و شرب سے یا شک میں پڑ گئے ان سب پر بھی ملامت ہے جن میں عام مؤمنین و مؤمنات بھی داخل ہو گئے۔ آگے اس تہمت کو رد کرنے اور نیک گمان رکھنے کے وجوہ کی وجہ ارشاد ہے کہ یہ (بہتان لگانے والے) لوگ اس (اپنے قول) پر چار گواہ کیوں نہ لائے (جو کہ اثباتِ زنا کے لئے شرط ہے) سو جس حالت میں یہ لوگ گواہ (موافق قاعدہ کے) نہیں لائے تو بس اللہ کے نزدیک (جو قاذون ہے اس کے اعتبار سے) یہ بیہوشے ہیں (لگائے بہتان لگانے والوں میں جو مؤمن تھے ان پر بھی رحمت کا ذکر ہے) اور اگر اے حسان و مطیع و مخنثہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا دنیا میں (بھی) توبہ کی مہلت دی، اور آخرت میں (بھی) کہ توبہ کی توفیق دی اور اس کو قبول بھی کر لیا اگر یہ نہ ہوتا تو جس تغفل میں تم پڑے تھے اس میں تم پر سخت عذاب واقع ہوتا (جیسا عبد اللہ بن ابی کو بوجہ عدم توبہ کے ہو گا) گو اس وقت مہلت دنیا میں اسکو بھی دیدی گئی مگر ثمرہ دارین میں رمت نہیں ہے اور اس سے معلوم ہو گیا کہ صحابہ مقبول اللہ اور پاک ہو کر آخرت میں مرحوم ہیں اور علیکم میں خطاب مؤمنین کو ہونے کا قرینہ اولاً اور پر کی آیت میں یہ ارشاد ہے ظَنُّوا الْمُؤْمِنُونَ ثَابِتًا فِي الْآخِرَةِ فَرِيًّا كَمَا كَانُوا فِي الْأَوَّلِ قَدْ تَوَلَّوْا فِي جَهَنَّمَ دَرَكًا اسفل یعنی نیچے طبقہ کا مستحق ہے وہ یقیناً مرحوم فی الآخرة نہیں ہو سکتا۔ ثالثاً آگے لَعْنَتُمْ لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ میں طبرانی نے ابن عباسؓ کا قول نقل کیا یرید مسطحاً و سمنہ و حساناً۔ کذا فی الدر المنثور یعنی لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کے مخاطب نہ تین مؤمن ہیں۔ یعنی

مُسْطَط، حَمْنَه، حَسَان۔ آگے اسکا بیان ہے کہ مؤمنین پر اگر اللہ کا خاص فضل نہ ہوتا کہ انکو توبہ کی توفیق دی اور توبہ بھی کر لی تو جو کام انھوں نے کیا تھا وہ اپنی ذات میں عذابِ عظیم کا موجب تھا فرمایا (جبکہ تم اس (جھوٹ بات) کو اپنی زبانوں سے نقل درنقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہہ رہے تھے جس کی تم کو کسی دلیل سے) مطلق خبر نہیں (اور ایسی خبر کے ناقل کا کاذب ہونا ذَاوَلِیْلِکَ عِنْدَ اللّٰهِمُ الْکَذِبُوْنَ میں بیان ہو چکا ہے) اور تم اسکو ہلکی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات (یعنی موجبِ گناہِ عظیم) تھی (اول تو کسی پاکدامن عورت پر زنا کی توہمت خود بڑی معصیت ہے پھر وہ بھی کون، ازواجِ مطہرات میں سے کہ ان پر توہمت لگانا بنابرِ سولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا کا سبب بنا۔ پس اس میں بہت سے اسبابِ معصیت کے جمع تھے) اور تم نے جب اس (بات) کو (اول) سنا تھا تو یوں کیوں نہ کہا کہ تم کو زیبا نہیں کہ ایسی بات منہ سے بھی نکالیں۔ معاذ اللہ یہ تو بڑا بہتان ہے (جیسا کہ بعض صحابہ نے اسی طرح کہا تھا جیسا کہ سعد بن معاذ و زید بن حارثہ و ابی ایوب سے اسی طرح کا قول منقول ہے اور زائد کی نفی نہیں ہے مگر یہ تو بہتوں نے کہا ہو مطلب یہ کہ قاذبین اور ساکتین سب کو یہی کہنا چاہئے تھا۔ یہاں تک تو ماضی پر ملامت تھی اب مستقبل کے لئے نصیحت ہے جو کہ حاصلِ مقصود ہے ملامت کا پس ارشاد ہے کہ) اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ پھر ایسی حرکت مت کرنا اگر تم ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے (جس میں نصیحت اور حدِ نفی اور قبولِ توبہ جو اوپر مذکور ہو چکے ہیں سب داخل ہیں) اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے (تمہارے دل کی ندامت کا حال بھی اس کو معلوم ہے اس لئے توبہ قبول کر لی اور سیاست کی حکمت بھی خوب جانتا ہے اس لئے تمہیں سیاست دُنیا میں سزا دی گئی بھلا خشر ان سیاست رواہ فی الدار۔ یہاں تک نزولِ برادر سے قبل تہمت کا تذکرہ کرنے والوں کا ذکر تھا۔ آگے ان کی ذکر ہے جو قرآن میں نزولِ برادر کے بعد بھی باز نہ آئیں اور ظاہر ہے ایسا شخص بے ایمان ہی ہوگا پس ارشاد ہے) جو لوگ (بعد نزولِ ان آیات کے بھی) چاہتے ہیں (یعنی اس کی کوشش عملی کرتے ہیں) کہ بے حیائی کی بات کا مسلمانوں میں چرچا ہو (یعنی یہ خبر شائع ہو کہ ان مسلمانوں میں بے حیائی کی بات ہے۔ حاصلِ مطلب یہ کہ جو لوگ ان حضراتِ مقدسین کی طرف زنا کی نسبت کرتے ہیں، ان کے لئے دُنیا و آخرت میں سزائے دردناک (مقرر) ہے اور (اس امر پر سزا کا تعجب مت کرو کیونکہ) اللہ تعالیٰ جانتا ہے (کہ کون معصیت کس درجہ کی ہے) اور تم (اسکی حقیقت پوری) نہیں جانتے (رواہ فی الدار عن ابن عباسؓ) آگے ان لوگوں کو خطاب ہے جنھوں نے توبہ کر لی اور اس پر اُذرت کے عذابِ عظیم سے محفوظ ہو گئے (اور) اے تابعین! اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضلِ دُکرم ہے (جس نے تم کو توفیقِ توبہ کی دی) اور

یہ کہ اللہ بڑا شفیق بڑا رحیم ہے (جس نے تمہاری توبہ قبول کر لی) تو تم بھی (اس وعید سے) نہ بچتے (آگے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بلا تخصیص اس معصیت مذکورہ کے تمام معاصی سے احتراز رکھنے کا امر اور تزکیہ بائیں توبہ کی تصریح ہے جو اہتمام کے واسطے اجنوناتِ شنیعہ مکرر بت ارشاد فرماتے ہیں کہ) اے ایمان والو تم شیطان کے قدم بقدم مت چلو (یعنی اس کے اغوار و اضلال پر عمل مت کرو) اور جو نفس شیطان کے قدم بقدم چلتا ہے تو وہ (ہمیشہ ہر نفس کو) بے حیائی اور نامعقول ہی کام کرنے کو کہے گا (جیسا اس واقعہ انک میں تم نے دیکھ لیا) اور (شیطان کے قدم بقدم چل چلنے کے اور گناہ سمیٹ لینے کے بعد اس کے وبال و ضرر سے جو کہ ثابت ہو ہی چکا تھا نجات دیدینا یہ بھی ہمارا ہی فضل تھا ورنہ) اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی کبھی بھی (توبہ کر کے) پاک صاف نہ ہوتا (یا تو توبہ کی توفیق ہی نہ ہوتی جیسا منافقین کو نہ ہوتی اور یا توبہ قبول نہ کی جاتی، کیونکہ ہم پر کوئی چیز واجب توبہ نہیں) لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے (توبہ کی توفیق دے کر) پاک صاف کر دیتا ہے (اور بعد توبہ کے اپنے فضل سے مدد قبولیت کا بھی فرمایا ہے) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا سب کو جانتا، (پس تمہاری توبہ سن لی اور تمہاری ندامت جان لی اس نے فضل فرما دیا۔ آگے اسکا بیان ہے کہ بعد نزول آیات براتہ کے بعض صحابہ نے) نہیں ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، رواد بخاری اور دوسرے صحابہ بھی ہیں۔ کذا فی الدر المنثور عن ابن عباس (شدت غیظہ توفیق کمالی کہ جس نے یہ چرچا کیا کہ جن میں حاجتمند بھی تھے ان کو اب سے کسی قسم کی مایہ انداز نہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی غصہ تفسیر اور امداد جاری کر دینے کے لئے ارشاد فرماتے ہیں) اور جو لوگ تم میں نئی بزرگی اور نبوی و سعادت الہیہ دلی قرآن کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت و لڑائی دینے سے قسم نہ کھا بیٹھیں (یعنی اس قسم کے مقتضی پر قائم نہ رہیں بلکہ توڑ ڈالیں یہ طلب ہے ورنہ قسم تو ہو ہی چکی تھی) یعنی ان صفات کا مستثنیٰ ہے امداد کرنا خصوصاً جس میں کوئی سبب امداد کرنے کا ہو جیسے حضرت مسیحؑ کہ وہ حضرت ابو بکرؓ کے نزدیک کے رشتہ دار بھی ہیں اور مسکین اور یتیم جی ہیں، آگے ترغیب کے لئے فرماتے ہیں کہ اگر چاہے کہ یہاں کہیں اور بزرگی کی کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے امور و جان کر دے (سو تم بھی اپنے قصور و اذیوں کو معاف کر دو) بیشک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے (سو تم کو بھی تعلق بانفاق الہیہ چاہئے آگے منافقین کی وعید کی تفصیل ہے جسکا اوپر آیت اللہ بن یحییٰؑ میں بتایا، ذکر تھا یعنی) جو لوگ (بعد نزول آیات کے بدکاری کی) تہمت لگاتے ہیں ان عورتوں کو جو پاکدامن ہیں (اور) ایسی باتوں (کے کرنے اور اسکے ارادے) سے (بھی محض) بے خبر ہیں (اور) ایمان والیاں ہیں (اور جن کی براتہ نفس و شران سے ثابت ہو چکی ہے اور جمع انما اس لئے ہے کہ سب ازواجِ مطہرات کو شامل ہو جائے کہ الطہبات سے سب کی طہارت ثابت ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو ایسی طہارت کو متہم کریں کا فرار اور

منافق ہی ہو سکتے ہیں) ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی جاتی ہے (یعنی خدا تعالیٰ کی رحمت خاصہ سے دارین میں بوجہ کفر کے دور ہونگے) اور ان کو (آخرت میں) بڑا عذاب ہوگا جس روز ان کی مخالفت ان کی زبانیں گواہی دیں گی اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں بھی (گواہی دیں گے) ان کاموں کی جو کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے (مثلاً زبان کہے گی کہ اس نے میرے ذریعہ سے فلاں فلاں کفر کی بات کی۔ اور ہاتھ پاؤں کہیں گے کہ اس نے ترویج کفریات کے لئے یوں کیا کی) اس روز اللہ تعالیٰ ان کو انکا داہی بدلہ پورا پورا دیگا اور (اس روز ٹھیک ٹھیک) ان کو معلوم ہوگا کہ اللہ ہی ٹھیک فیصلہ کرنے والا (اور) بات (کی حقیقت) کو کھول دینے والا ہے (یعنی اب تو بوجہ کفر کے اس بات کا اعتقاد انکو کماحقہ نہیں مگر قیامت کے روز معلوم ہو جاوے گا اور یہ معلوم کرنے بالکل نجات سے مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے مناسب فیصلہ عذاب ابدی ہے یہ آئیں غیر تائبین کے بارے میں ہیں جو نزول آیات باریت کے بعد بھی اعتقاد تہمت سے باز نہیں آئے۔ تائبین کو **فَضْلٌ** دیا جائے گا اور غیر تائبین کو **عَذَابٌ** ملے گا اور ان میں ملعون دارین فرمایا۔ تائبین کو **لَمْ تَكُفُ فِي مَا أَفَعَضْتُمْ فِيهِ** عَذَابٌ عَظِيمٌ میں مذکور محفوظ بتلایا تھا اور غیر تائبین کو **لَمْ تَكُفُ فِي مَا أَفَعَضْتُمْ فِيهِ** عَذَابٌ عَظِيمٌ میں مبتلائے عذاب بتلایا۔ تائبین کے لئے **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ** میں بشارت غفور و رحیم یعنی ستر معصیت کی فرمائی تھی اور غیر تائبین کے لئے **تَشْهَدُ** اور **يُؤَيِّدُ بَعْضُهُمْ فِي دِينِهِمْ** میں دہم عفو اور نصیحت کی فرمائی۔ تائبین کو **مَا زِلَ مِنْكَ لَهُمْ** میں ظاہر بتلایا تھا غیر تائبین کو اگلی آیت میں نصیحت فرمایا جس میں **نُصَوِّنَ** برآر پر استدلال کر کے قصہ کو ختم فرمایا ہے یعنی یہ قاتل کلیہ ہے کہ گنہگار عورتیں گنہگار مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گنہگار مرد گنہگاری عورتوں کے لائق ہوتے ہیں اور مستحرمی عورتیں مستحرمے مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور مستحرمے مرد مستحرمی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں (ایک مقدمہ تو یہ ہوا اور دوسرا مقدمہ ضروریات سے ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ چیز آپ کے لائق اور مناسب ہی دی گئی ہے اور وہ مستحرمی ہی چیزیں ہیں تو ضرور اس مقدمہ ضروریہ کے اعتبار سے آپ کی بی بی بھی مستحرمی ہیں اور ان کے مستحرمے ہونے سے اس تہمت خاص سے نہرت صغیراں کا انزہ ہونا بھی لازم آیا اسی لئے آگے فرماتے ہیں کہ) یہ اس بات سے پاک ہیں جو یہ (منافق) کہتے پھرتے ہیں ان (حضرات) کے لئے (آخرت میں) مغفرت اور عزت کی روزی (یعنی جنت) ہے۔

معارف و مسائل

حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خصوصی فضائل | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کے خلاف اپنی کمالات اور قصہ انک کا کچھ بقیہ ساری ہی تدبیریں صرف کر ڈالیں اور آپ کو ایذا پہنچانے کی

جو جو صورتیں کسی کے ذہن میں آ سکتی تھیں وہ سبھی جمع کی گئیں۔ کتنا کی طرف سے جو ایذا میں آپ کو پہنچی ہیں ان میں شاید یہ آخری سخت اور روحانی ایذا تھی کہ ازواجِ مطہرات میں سب سے زیادہ عالمِ فاضل اور مقدس ترین اُم المؤمنین صدیقہ عائشہؓ پر اور ان کے ساتھ حضرت صفوان بن عقیلؓ جیسے مقدس صحابی پر عبد اللہ ابن ابی منافق نے تہمت گھڑی۔ منافقین نے اس کو رنگ دینے اور پھیلا دینا۔ اس میں سب سے زیادہ رنج وہ یہ بات ہوئی کہ چند سیدتِ سادے سمان بھی ان کی سادگی سے متاثر ہو کر تہمت کے تذکرے کرنے لگے۔ اس بے ہل و بے دلیل ہوائی تہمت کی چند روز میں خود ہی حقیقت کھل جاتی مگر اُم المؤمنینؓ کو اور خود رسول اللہ ﷺ کو جو اس تہمت سے روحانی ایذا پہنچی تھی حق تعالیٰ نے اس کے ازالہ اور صدیقہؓ کی برائت کے لئے وحی الہی کے کسی اشارہ پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ قرآن کے تقریباً دو رکوع ان کی برائت میں نازل فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہ تہمت گھڑی یا جن لوگوں نے اس کے تذکرے میں حصہ لیا ان سب پر عذاب دنیا و آخرت کی ایسی دیدیں بیان فرمائیں کہ شاید اور کسی موقع پر ایسی دعویٰ میں نہیں آئیں۔

درحقیقت اس واقعہ افک نے حضرت صدیقہ عائشہؓ کی عفت و تقدس کے ساتھ ان کی اعلیٰ عقل و فہم کے کمالات کو بھی روشن کر دیا۔ اسی لئے اس واقعہ میں جو آیات اُپر مذکور ہوئیں ان میں سے پہلی آیت میں حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس حادثہ کو اپنے لئے شر نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لئے خیر ہے اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دس آیات میں ان کی پاکی اور نزاہت کی شہادت دی جو قیامت تک تملادت کی جائے گی۔ خود صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسی جگہ یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی رسول اللہ ﷺ میری صفائی اور برائت تمام فرمادیں گے مگر میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ میرے معاملہ میں قرآن کی آیات نازل ہو جاویں گی جو ہمیشہ پڑھی جاویں گی۔ اس جگہ واقعہ کی کچھ مزید تفصیل جان لینا بھی آیات کے سمجھنے میں ہمیں ہو گا اس لئے اس کو مختصراً لکھا جاتا ہے۔

اس سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت صدیقہؓ اپنے گھر لوگوں میں مشغول ہو گئیں ان کو کچھ خبر نہیں تھی کہ منافقین نے ان کے بارے میں کیا خبریں اُڑائی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں خود حضرت صدیقہؓ کا بیان یہ ہے کہ سفر سے واپسی کے بعد کچھ میری طبیعت خراب ہو گئی اور سب سے بڑی وجہ طبیعت خراب ہونے کی یہ ہو گئی کہ میں رسول اللہ ﷺ کا وہ لطفِ کرم اپنے ساتھ نہ دیکھتی تھی جو ہمیشہ سے محمول تھا بلکہ اس عرصہ میں آپ کا معاملہ یہ رہا کہ گھر میں تشریف لاتے اور سلام کرتے پھر ٹوچھ لیتے کیا اس سے اور واپس تشریف لیجاتے تھے۔ مجھے چونکہ اسکی کچھ خبر نہ تھی کہ میرے بارے میں کیا خبر مشہور کیا جا رہی ہے اس لئے رسول اللہ ﷺ

کے اس طرز عمل کا راز مجھ پر نہ کھلتا تھا۔ میں اسی غم میں گھٹنے لگی۔ ایک روز اپنی کمزوری کی وجہ سے
 منسلح صحابی کی والدہ اُمّ منسلح کو ساتھ لیکر میں نے قضاہ حاجت کے لئے باہر جانیکا ارادہ کیا کیونکہ
 اسوقت گھروں میں بیت الخلاء بنانے کا رواج نہ تھا۔ جب میں قضاہ حاجت سے فارغ ہوکر
 گھر کی طرف آئے لگی تو اُمّ منسلح کا پاؤں اُن کی بڑی چادر میں الجھا اور یہ گر پڑیں۔ اسوقت اُنکی زبان
 سے یہ کلمہ نکلنا شروع ہوا یہ کلمہ ہے جو عرب میں بدوؤں کے لئے استعمال ہوتا ہے اس میں ماں کی
 زبان سے اپنے بیٹے منسلح کے لئے بددعا کا کلمہ سن کر صدیقہ عائشہ کو تعجب ہوا۔ ان سے فرمایا کہ یہ بہت
 بُری بات ہے تم ایک نیک آدمی کو بُرا کہتی ہو جو غزوہ بدر کا شریک تھا یعنی ان کا بیٹا منسلح، اُسپر
 اُمّ منسلح نے تعجب سے کہا کہ بیٹی کیا تم کو خبر نہیں کہ منسلح میرا بیٹا کیا کہتا پھرتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ
 کیا کہتا ہے تب اُن کی والدہ نے مجھے یہ سارا واقعہ اہل افک کی چلائی ہوئی ہمت کا اور منسلح کا اس میں
 شریک ہونا بیان کیا۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ یہ سُکر میرا مرض دوگنا ہو گیا۔ جب میں گھر میں واپس
 آئی اور حسب معمول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سلام کیا اور مزاج پُرسی فرمائی تو صدیقہ
 نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے اجازت
 دیدی۔ منشاء یہ تھا کہ والدین سے اس معاملہ کی تحقیق کریں۔ میں نے جا کر والدہ سے پوچھا، انھوں نے
 اتنی دی کہ تم جیسی عورتوں کے دشمن ہوا کرتے ہیں اور ایسی چیزیں مشہور کیا کرتے ہیں تم اسکے غم میں نہ
 پڑو خود بخود معاملہ صاف ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا، بُنچائی اللہ! لوگوں میں اسکا چرچا ہو چکا میں
 اس پر کیسے سبر کروں۔ میں ساری رات روتی رہی، نہ میرا آسوتا تھا نہ آنکھ لگی۔ دوسری طرف
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس خبر کے پھیلنے سے سنت ٹلگین تھے اور اس غم میں اس معاملہ کے
 متعلق کوئی وجہ بھی آپ پر نہ آئی تھی اسلئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور اسامہ بن زید جو دونوں گھر
 کے ہی آدمی تھے ان سے مشورہ لیا کہ ایسی حالت میں مجھے کیا کرنا چاہیئے۔ حضرت اسامہ بن زید نے
 تو کھل کر عرض کیا کہ جہاں تک ہمارا علم ہے سائنس کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں۔ انکی کوئی
 بات ایسی نہیں جس سے بدگمانی کی راہ پیدا ہو۔ آپ ان افواہوں کی کچھ پرواہ نہ کریں۔ حضرت
 علی کرم اللہ وجہہ نے (آپ کو غم و اضطراب سے بچانے کے لئے) یہ مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ
 پر کچھ سنگی نہیں فرمائی اگر افواہوں کی بنا پر عائشہ منکیر طرف سے کچھ تلمذِ ربیع ہو گیا ہے تو عورتیں
 اور بہت ہیں۔ اور آپ کا یہ تلمذِ راستہ بھی رفع ہو سکتا ہے کہ بریرہ غزوہ صدیقہ عائشہ منکیر
 کمینہ ہیں اُن سے انکے حالات کی تحقیق فرمائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے
 پوچھ گچھ فرمائی بریرہ نے عرض کیا کہ اور تو کوئی بات عیب کی مجھے ان میں نظر نہیں آئی بجز
 اسکے کہ تو عمر لڑکی ہیں بعض اوقات آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہیں خود سو جاتی ہیں بھری آکر آٹا

کھا جاتی ہے) اسکے بعد حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا اور برسرِ منبر شہادت گھڑنے والوں اور افواہ پھیلانے والوں کی شکایت کا ذکر فرمانا اور طویل قسطہ مذکور ہے۔ آگے کا غنقہ قسطہ یہ ہے کہ (سدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ سارا دن پتہ دوسری رات بھی مسلسل روتے ہوئے گزری میرے والدین بھی میرے پاس آگئے تھے وہ ڈر رہے تھے کہ رونے سے میرا کلیجہ پھٹ جائیگا۔ میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھ گئے اور بتاتے یہ قسطہ چلا تھا اس سے پہلے آپ میرے پاس آکر نہ بیٹھے تھے پھر آپ نے ایک قسطہ خطبہ شہادت پڑھا اور فرمایا اے عائشہ مجھے تمھارے بار میں یہ باتیں پہنچی ہیں اگر تم بری ہو تو نہ دراصل تم نے کچھ بری کر دینے (یعنی برارت کا اظہار باریہ وحی فرمادینے) اور اگر تم سے کوئی افواش ہو گئی ہے تو اللہ سے توبہ متفارک کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر کے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انکی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کلام پورا فرمایا تو میرے آنسو بالکل خشک ہو گئے۔ میری آنکھوں میں ایک قطرہ نہ رہا۔ میں نے اپنے والد ابو بکر صدیقؓ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیجئے۔ ابو بکرؓ نے عذر کیا کہ میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ جواب دیجئے انھوں نے بھی عذر کر دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں۔ اب مجبور ہو کر مجھے ہی بولنا پڑا، میں ایک کم عمر لڑکی تھی اب تک قرآن بھی زیادہ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اس وقت اس رنج و غم اور انتہائی صدمہ کی حالت میں جبکہ اچھے اچھے عقلاء کو کچھ بھی کہنے کی عقل نہ تھی کلام کرنا آسان نہیں ہوتا حضرت سدیدتہؓ نے جو کچھ فرمایا وہ ایک عجیب غریب مرقا نہ ف ضلالتہ کلام ہے اسکے الفاظ البینہ لکھے جاتے ہیں۔

واللہ لقد عرفت لقد سمعتہ هذا
الحديث حتى استتر في نفسي
وصدقت بجهولتي ولئن قلت لكو
الى ربنة والله يعلم اني بريئة
لا تصدقوني ولان اعترف لكم
باهر والله يعلم اني منه بريئة
لتصدقوني والله لا اجد لي ولكم
مثلا الا كما قال ابو يوسف فصد
جميل والله المستعان على ما تصفون

بخدا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے اس بات کو سنا اور سنتے رہے
یہاں تک کہ آپ کے دل میں بیہوشی اور آہٹنے آئی (مثلاً) صدیق
کردی۔ اب کریں یہ کہتی ہوں کہ میں اس سے بری ہوں جیسا کہ
مہ بناتاہ کہ واقع میں بری ہوں تو آپ نے یہی تصدیق نہ کر دی
اور اگر میں ایسے کام کا اعتراف کروں جس سے میرا بری ہونا ثابت
ناتاہ تو آپ میری بات مانیں گے۔ واضح اب میں اپنے اور
آپ کے معاملہ کی کوئی مثال بجز اسکے نہیں پاتی جو یوسف علیہ السلام
کے والد یعقوبؑ کی ایسا صدمہ نے اپنے بیٹوں کی خطبات سُکر فرمایا
تھی کہ میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں اور اللہ سے اُس معاملہ میں
مدد طلب کرتا ہوں جو تم بیان کر رہے ہو۔

صدقہ فرماتی ہیں کہ اتنی بات کر کے میں گناہ اپنا بستر پر جکڑا بیٹھ گئی اور فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ جیسا کہ میں فی الواقع بری ہوں اللہ تعالیٰ میری برائت کا ظہار بذریعہ وحی ضرور فرمادیں گے لیکن یہ وہم و خیال بھی نہ تھا کہ میرے معاملے میں قرآن کی آیات نازل ہونگی جو ہمیشہ تبادلت کی جاوے گی کیونکہ میں اپنا مقام اس سے بہت کم محسوس کرتی تھی۔ ہاں یہ خیال تھا کہ غالباً آپ کو خواب میں میری برائت ظاہر کر دیا دے گی۔ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس مجلس سے ابھی نہیں اٹھتے اور گھروالوں میں بھی کوئی نہیں اٹھتا تھا کہ آپ پر وہ کیفیت ظاری ہوئی جو نزولِ وحی کے وقت ہوا کرتی تھی جس سے سخت سردی کے زمانے میں آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹنے لگتا تھا جب یہ کیفیت رفع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہستے ہوئے اٹھے اور سب سے پہلا کلمہ جو فرمایا وہ یہ تھا بشری یا عائشہ ام اللہ فقد ابرأت یعنی اے عائشہ! خوشخبری سنو اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں بری کر دیا۔ میری والدہ نے کہا کہ کتنا ہی ہو جاؤ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو دیں نے کہا کہ نہ میں اس معاملہ میں اللہ کے سوا کسی کا احسان مانتی ہوں نہ کٹھنی ہوں گی میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں کہ اُسی نے مجھے بری فرمایا۔

حضرت صدیقہ کی | امام بغوی نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ حضرت صدیقہ عائشہ نے چند خصوصیات کی چند خصوصیات ایسی ہیں جو ان کے علاوہ کسی دوسری عورت کو نصیب نہیں ہوئیں اور صدیقہ عائشہ نے بھی (بطور تحدیث بائعہ) ان چیزوں کو فخر کے ساتھ بیان فرمایا کرتی تھیں ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے جبریل امینؑ ایک شبی کپڑے میں میری تصویر لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ یہ عورتی روبرو ہے (رواہ استرذی عن عائشہ) اور ابنِ رواحہ روایات میں ہے کہ جبریل امینؑ اپنی ہاتھیلی میں یہ صورت لیکر تشہیف لائے تھے۔

دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا۔ تیسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی کوئی چیز نہ تھی۔ چوتھی یہ کہ بیتِ عائشہ ہی میں آپ مدفون ہوئے۔ پانچویں یہ کہ آپ پر اس وقت بھی وحی نازل ہوتی تھی جبکہ آپ حضرت صدیقہ عائشہ کے ساتھ ایک خانہ میں ہوتے تھے دوسری کسی بی بی کو یہ خصوصیت حاصل نہ تھی۔ چھٹی یہ کہ آسمان سے ان کی برائت نازل ہوتی۔ ساتویں یہ کہ وہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور صدیقہ میں اور ان میں سے ہیں بن سے دنیا ہی میں مغفرت کا اور رزقِ کریم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے (مذہبی)۔

حضرت صدیقہ کی فقیہانہ اور عالمانہ تحقیقات اور فاضلانہ تقریر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بن طلحہ نے فرمایا کہ میں نے صدیقہ عائشہ سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ (رواہ استرذی)

تفسیر قرطبی میں نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے بچے کو گویائی دیکر اُس کی شہادت سے اُن کی برارت ظاہر فرمائی اور حضرت مریم علیہا السلام پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اُنکے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کی شہادت سے اُن کو بری کیا اور حضرت صدیقہ عائشہؓ پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دس آیات نازل کر کے اُن کی برارت کا اعلان کیا، جس نے اُن کے فضل و عزت کو اور بڑھا دیا۔

آیات مذکورہ کی اجمالی تفسیر خلاصہ تفسیر کے عنوان میں آپ کی سہا اب آیات کے خاص خاص جملوں سے متعلق کچھ مباحث ہیں وہ دیکھئے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ ۚ رَأَوْهُ كَذِبًا ۚ
دینے کے ہیں۔ بدترین قسم کا جھوٹ جو حق کو باطل سے اور باطل کو حق سے بدلے پاکباز متقی کو فاسق، فاسق کو متقی پر سبزگار بنادے اس جھوٹ کو بھی افک کہتے ہیں۔ عُصْبَةُ کے معنی جماعت کے ہیں جو دش سے چالیں تک ہو، اس سے کم و بیش کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے جسکو دے مراد مؤمنین ہیں۔ اس تہمت کا اصل گھڑنے والا اگرچہ سلمان نہیں بلکہ منافق عبد اللہ ابن ابی قحافہ جو مؤمنین میں داخل نہیں مگر منافقین جو دعویٰ اسلام کا کرتے تھے اُن پر بھی ظاہری احکام مؤمنین کے جاری ہوتے تھے اسلئے جسکو دے کے لغوی میں اسکو بھی شامل کر لیا گیا۔ مسلمانوں میں سے دو مرد اور ایک عورت اس میں مبتلا ہوئے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات نازل ہونے کے بعد حدِ قذف جاری فرمائی۔ کھلم کھلا۔ مگر مؤمنین سب نام نہاد گئے اور اللہ نے اُن کی توبہ قبول فرمائی انہیں اسے حضرت حسان اور شطح دونوں شرکائے بدر میں سے ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ اسی لئے حضرت صدیقہ عائشہؓ کے ساتھ کوئی حضرت حسان کی بُرائی کرتا تو وہ پسند نہ کرتی تھیں اگرچہ یہ نبیؐ و دو مردوں میں شامل تھے جن پر حدِ قذف لگائی گئی تھی اور صدیقہؓ نے فرمائی تھیں کہ حسانؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے کفار کا شاعرانہ مقابلہ خوب کیا ہے اسلئے ان کو بُرا نہیں کہنا چاہیے۔ اور وہ جب صدیقہ عائشہؓ کے پاس حاضر ہوتے تو اُن کو تعظیمِ تکریم کے ساتھ بٹھاتی تھیں۔ (منہجی دنیہ)

لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۚ بِهِ خُطِّبَ النَّبِيُّ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ ۚ وَهُوَ اللَّهُ ۚ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۚ
تمام مؤمنین کو ہے جن کو اس انوار کی اشاعت سے وہ پہنچا۔ اور معنی یہ ہیں کہ اس واقعہ کو آپؐ بُرا نہ سمجھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں برارت نازل فرما کر ان کا اعزاز اور بڑھا دیا اور جن لوگوں نے یہ حرکات کی تھیں اُن کی وعید یہ نازل فرمادی جو قیامت تک محرابوں میں پڑھی جائے گی۔

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، یعنی جن لوگوں نے اس جہان میں جتنا گناہ لیا اسی مقدار سے اس کا گناہ کٹھا گیا ہے اور اسی تناسب سے اُس کو ناپ ہوگا۔ جس نے یہ خیر کثیری اور چلتی کی جسکا ذکر آگے آتا ہے وہ سب سے زیادہ ناپ کا مستحق ہے، جس نے خیر کثرت کی وہ اُس سے کم، جس نے شکر سکوت کیا وہ اُس سے کم۔

وَالَّذِينَ تَوَلَّوْا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لفظ کبیر کبر کا کثرت کے معنی بڑے کے ہیں مراد یہ ہے جس نے اس تہمت میں بڑا کام کیا یعنی اسکو گھڑا اور پہلتا کیا اسکے لئے عذاب عظیم ہے مراد اس سے عبد اللہ بن ابی منافق ہے (روہ البغوی وغیرہ)

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَبَرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ، یعنی ایسا کیوں نہ ہو کہ جب تم نے اس تہمت کی خبر سنی تھی تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے بارے میں یعنی اپنے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں نیک گمان کرتے اور کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے۔ اس آیت میں کئی چیزیں قابل غور ہیں اول یہ کہ بِأَنفُسِهِمْ کے لفظ سے قرآن کریم نے یہ اشارہ کیا کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو بدنام و رسوا کرتا ہے وہ درحقیقت اپنے آپ ہی کو رسوا کرتا ہے کیونکہ اسلام کے رشتہ نے سب کو ایک بنا دیا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے تمام مواقع میں یہ اشارہ استعمال فرمایا ہے جیسا ایک جگہ فرمایا رَحِمْنَاكَ وَأَنْفُسُكَ یعنی یہ نہ گناہ اپنے آپ کو۔ مراد اس سے یہ ہے کہ کسی بھائی مسلمان مرد یا عورت کو۔ دوسری جگہ فرمایا رَحِمْنَاكَ وَأَنْفُسُكَ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو مراد وہی ہے کہ کسی بھائی مسلمان کو قتل نہ کرو تیسری جگہ فرمایا رَحِمْنَاكَ وَأَنْفُسُكَ قَتْلٌ دِيَارُكُمْ، یعنی نہ بھائی نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے۔ یہاں بھی کسی مسلمان بھائی کو اسکے گھر سے نہ بھانا مراد ہے۔ چوتھی جگہ فرمایا فَسَلِّمُوا إِلَى أَنْفُسِكُمْ، یعنی اپنے آپ کو سلام کرو۔ مراد وہی بھائی مسلمان کو سلام کرنا ہے۔ یہ سب آیات قرآن یہ نینمی ہدایت دیتی ہیں کہ ایک مسلمان جو دوسرے کسی بھی مسلمان پر عیب لگاتا یا، سکاؤ اذوا نقصان پہنچاتا ہے حقیقت کے اعتبار سے خود اپنے کو عیب دار کرتا ہے اور خود نقصان و تکلیف اٹھاتا ہے کیونکہ اس کا انجام پوری قوم کی رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے بقول سعدیؒ

چو از قومے یکے بے دانشی کرد ۛ نہ کہ را منزلت ماند نہ برے را

قرآن کی اسی تعلیم کا اثر تھا کہ جب مسلمان ابھرے تو پوری قوم کے ساتھ ابھرے، اُن کا ہر فرد ابھرا۔ اور اسی کے چھوڑنے کا نتیجہ آج آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہے کہ سب گرے اور ہر فرد گرا۔ دوسری بات اس آیت میں یہ قابل نظر ہے کہ مقدم کا تقاضا یہ تھا کہ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ فَلَنْتُمْ بِأَنفُسِكُمْ خَيْرًا بصیغہ خطاب کہا جانا جیسا کہ شروع میں سَمِعْتُمُوهُ بصیغہ خطاب آیا ہے مگر

قرآن کریم نے اس مختصر جملے کو چھوڑ کر اس جگہ طرز بہ لاکہ سیغہ خطاب یعنی ظَنَنْتُمْ کے بجائے ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ فرمایا۔ اس میں ہلکا سا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ فعل جن لوگوں سے سرزد ہوا وہ اس فعل کی حد تک مؤمنون کہلانے کے مستحق نہیں کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے حُسن ظن قائم رکھتا۔

تیسری بات یہ قابلِ نظر ہے کہ اس آیت کے آخری جملے وَقَالُوا هَذَا أَفْكٌ مُّبِينٌ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ تقاضا ایمان کا یہ تھا کہ مسلمان اس خبر کو سننے ہی کہہ دیتے کہ یہ کھلا جھوٹ ہے اس سے ثابت ہوا کہ کسی مسلمان کے بارے میں جب تک کسی گناہ یا عیب کا علم کسی دلیل شرعی سے نہ ہو جائے اُس وقت تک اُس کے ساتھ نیک گمان رکھنا اور بلا کسی دلیل کے عیب و گناہ کی بات اُس کی طرف منسوب کرنے کو جھوٹ قرار دینا عین تقاضائے ایمان ہے۔

مسئلہ - اس سے ثابت ہوا کہ ہر مسلمان مرد و عورت کے ساتھ اچھا گمان رکھنا واجب ہے جب تک کسی دلیل شرعی سے اسکے خلاف ثابت نہ ہو جائے۔ اور جو شخص بلا دلیل شرعی کے اُس پر الزام لگاتا ہے اُس کی بات کو رد کرنا اور جھوٹا قرار دینا بھی واجب ہے کیونکہ وہ شخص ایک غیبت اور مسلمان کو بلا وجہ رسوا کرنا ہے (مظہری)

تَوَلَّيْتُمْ مَّا تُكَذِّبُونَ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءَ فَإِذَا لَكُمْ مِنَ الشَّهَادَةِ فَاوْكِيتُكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الَّذِينَ بُونُ، اس آیت کے پہلے جملے میں تو انکی تسنیں تھیں کہ ایسی خبر شہور کر سوا لوں کہ بارہ میں مسلمانوں کو چاہئے تھا کہ اُن کی بات کو چلتا کرنے کے بجائے اُن سے مطالبہ دلیل کا کرتے اور چونکہ تہمت زنا کے معاملے میں دلیل شرعی چار گواہوں کے بغیر قائم نہیں ہوتی اسلئے اُن سے مطالبہ یہ کرنا چاہئے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اُس پر چار گواہ پیش کر دیا زبان بند کر دو۔ دوسرے جملے میں فرمایا کہ جب وہ چار گواہ نہیں لاسکے تو اللہ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ایسا ہونا کچھ بعید نہیں کہ ایک شخص نے اپنی آنکھ سے ایک واقعہ دیکھا مگر اسکو اس پر دوسرے گواہ نہیں ملے تو اگر یہ شخص اپنے چشم دید واقعہ کو بیان کرتا ہو تو اس کو جھوٹا کیسے کہا جاسکتا ہے خصوصاً اللہ کے نزدیک جھوٹا کہنا تو کسی طرح سمجھ ہی میں نہیں آتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب واقعات کے حقائق معلوم ہیں اور یہ واقعہ وجود میں آنا بھی معلوم ہے تو وہ عند اللہ جھوٹ بولنے والا کیسے قرار پایا۔ اس کے دو جواب ہیں اول یہ کہ یہاں عند اللہ سے مراد حکم اللہ اور قانون الہی ہے یعنی یہ شخص قانون الہی اور حکم خداوندی کی رو سے جھوٹا قرار دیا جائیگا اور اس پر حدِ قذف جاری کی جائے گی کیونکہ حکم ربانی یہ تھا کہ جب چار گواہ نہ ہوں تو واقعہ دیکھنے کے باوجود اس کو بیان نہ کرو اور جو بغیر چار گواہوں کے بیان کرے گا وہ

قانوناً اور حکماً جھوٹا قرار پا کر سزا پائے گا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ کوئی کام فضول نہ کرے جس کا کوئی فائدہ نتیجہ نہ ہو خصوصاً ایسا کام جس میں دوسرے مسلمان پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو تو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے خلاف کسی عیب و گناہ کی شہادت نہ صرف اس نیت سے دے سکتا ہے کہ جرم و گناہ کا انساؤ مقصود ہو کسی کو رسوا کرنا یا ایذا دینا مقصود نہ ہو تو جس شخص نے چار گواہوں کے بغیر اس قسم کی شہادت زبان سے نکالی گویا اُس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ کلام اصلاحِ خلق اور معاشرہ کو بُرائی سے بچانے اور انسدادِ جرائم کی نیت سے کر رہا ہوں۔ لیکن جب شریعت کا قانون اسکو معلوم ہے کہ بغیر چار گواہوں کے ایسی شہادت دینے سے نہ اُس شخص پر کوئی حد و سزا جاری ہوگی اور نہ ثبوتِ جرم پہنچے گا بلکہ الٹی جھوٹ ہوئے گی سزاہمیت حق ہو جائے گا تو اسوقت وہ عند اللہ اپنی اس نیت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے کہ میں اصلاحِ خلق اور انسدادِ جرائم کی نیت سے یہ شہادت دے رہا ہوں کیونکہ شرعی شہادت کے مطابق شہادت ہونے کی صورت میں یہ نیت ہو ہی نہیں سکتی۔ (مطہری)

ایک اہم اور ضروری تنبیہ مذکورہ دونوں آیتوں میں ہر مسلمان کو دوسرے مسلمانوں سے سُن نفل رکھنے کی ہدایت اور اس کے خلاف بے دلیل باتوں کی تردید کو واجب قرار دیا ہے اس پر کسی کو یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے اس نکتہ کے خلاف ہونے پر یقین کیوں نہ فرمایا اور اس خبر کی تردید کیوں نہ کر دی اور ایک مہینہ تک تردد کی حالت میں کیوں رہے یہاں تک کہ حضرت صالحہ عائشہؓ سے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو توبہ کر لینا چاہیے (کما رواہ البخاری)

وجہ یہ ہے کہ یہاں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان پر سُن نفل رکھنے کا جو حکم ہے وہ اس تردد کے منافی نہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا۔ کیونکہ آپ نے اس خبر کی نہ تصدیق فرمائی اور نہ اسے مقنع قرار دیا۔ اسکا چرچا کرنا پسند فرمایا بلکہ صحابہ کرام کے مجمع میں بھی فرمایا کہ ما علمت علی اہلی الاحیاء۔ رواہ البخاری۔ یعنی میں اپنی اہلیہ کے بارہ میں بعدی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ یہ سب انہیں آیات مذکورہ کے متقنی پر عمل اور سُن نفل رکھنے کے شواہد ہیں۔ البتہ قطعی اور یقینی علم جس سے طبعی تردد بھی رفع ہو جائے وہ اسوقت ہوا جب آیات برات نازل ہو گئیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ دل میں کوئی شک تردد پیدا ہو جانا اور احتیاطی تدابیر استعمال کرنا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُن نفل بالموءنین کے منافی نہیں تھا جبکہ اُس کے متقنی پر کوئی عمل نہ کیا گیا ہو۔ جن مسلمانوں پر اس معاملے میں حد و سزا جاری کی گئی اور ان دو آیتوں میں ان پر عتاب کیا گیا انہوں نے اس خبر کے متقنی پر عمل کیا تھا کہ اسکا چرچا کیا اور پھیلا یا وہ تردد آیات سے پہلے بھی ناجائز و موجب سزا تھا۔

وَكَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَّا تَكْمَلُ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ
عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ آیت ان مومنین کے بارے میں نازل ہوئی جو غلطی سے، اس تہمت میں کسی قسم کی شرکت
کر بیٹھے تھے پھر توبہ کر لی اور بعض پر سزا بھی جاری ہوئی۔ ان سب کو اس آیت نے یہ بھی بتلادیا کہ جو
بُرم تم سے سرزد ہوا وہ بہت بڑا جرم تھا اُس پر دنیا میں بھی عذاب آسکتا تھا جیسے پچھلی قوموں کے
جرموں پر آیا ہے اور آخرت میں بھی، سپر عذاب شدید ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ تم مومنین کیساتھ
فضل و رحمت کا ہے، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ اسلئے یہ عذاب تم سے ٹل گیا۔ دنیا میں اللہ
کے فضل و رحمت کے مظاہر یہ ہوئے کہ اول اسامہ دایہ ن کی توفیق بخشی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحبت کا شرف عطا فرمایا جو کہ نزول عذاب سے مانع ہے اور پھر جو گناہ ہو گیا تھا اُس سے پچی توبہ
کی توفیق بخشی پھر اُس توبہ کو قبول فرمالیا۔ اور آخرت میں اللہ کے فضل و رحمت کا اثر یہ ہے کہ
تم سے عفو و درگزر اور مغفرت کا وعدہ فرمالیا۔

إِذْ تَقُولُ يَا لَيْسَ بِكُمُ شَيْءٌ شَدَقَ كَمَا مَفْهُومٌ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات پوچھے اور نقل
کرے، یہاں بات کو سن کر بے دلیل اور بلا تحقیق آگے بڑھتی کر دینا مراد ہے۔

وَتَحْسَبُونَ أَنَّ هَذَا هُوَ عَذَابُ اللَّهِ سَیِّئٌ، یعنی تم تو اس کو تمہاری بات خیال کرتے تھے
کہ ہم نے جیسا سنا دیا دوسرے سے نقل کر دیا مگر وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ تھا کہ بے دلیل
اور بے تحقیق ایسی بات کو چلتا کر دیا جس سے دوسرے مسلمان کو سخت ایذا ہو، اُس کی رسوائی ہو
اور اُسکے لئے زندگی دو بھر ہو جائے۔

وَكَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَكْتَلِمَ بِهَذَا بَشَرًا لَّهَذَا بَيِّنَاتٌ
عَظِيمٌ، یعنی ایسا کیوں نہ ہو کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تھی تو یوں کہہ دیتے کہ ہمارے لئے ایسی بات
زبان سے نکالنا جائز نہیں۔ پاک ہے اللہ یہ تو بڑا بہتان ہے۔ اس آیت میں مکرر وہی ہدایت ہے
جو اس سے پہلی ایک آیت میں آپ کی ہے اس میں یہ مزید وضاحت ہے کہ مسلمانوں کو ایسی خبر سننے
کے وقت کیا عمل کرنا چاہیے وہ یہ کہ صرف کہہ دیں کہ ایسی بات بد کسی دلیل کے زبان سے نکالنا
بھی ہمارے لئے جائز نہیں یہ تو بہتان عظیم ہے۔

ایک شبہ اور جواب | اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جیسے کسی واقعہ کا صدق بغیر دلیل کے معلوم نہیں ہوتا اس لئے
اُسکا زبان سے نکالنا اور چرچا کرنا ناجائز قرار پایا اسی طرح کسی کلام کا کاذب ہونا بھی تو بغیر
دلیل کے ثابت نہیں ہوتا کہ اسکو بہتان عظیم کہہ دیا جائے۔ جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو گناہوں سے
پاک صاف سمجھنا اصل شرعی ہے جو دلیل سے ثابت ہے اس کے خلاف جو بات بغیر دلیل کے کہی جائے
اُسکو جھوٹا سمجھنے کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ ایک مومن مسلمان

پر بغیر کسی دلیل شرعی کے الزام لگایا گیا ہے لہذا یہ بہتان ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ اس آیت میں پھر ان لوگوں کی مذمت اور ان پر دنیا و آخرت کے عذاب کی وعید جنہوں نے اس تہمت میں کسی طرح کا حلقہ لپٹا لیا۔ اس آیت میں یہ بات زیادہ ہے کہ جو لوگ ایسی خبریں مشہور کرتے ہیں گویا وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بدکاری اور فواحش پھیل جائیں۔

انسداد فواحش کا قرآنی نظام اور ایک قرآن حکیم نے فواحش کے انسداد کا یہ خاص نظام بنایا ہے کہ اہم تدبیر جس کے نظر انداز کرنے کا نتیجہ آج کل فواحش کی کثرت ہے۔

اول تو اس قسم کی خبر کہیں مشہور نہ ہونے پادے اور شہرت ہو تو ثبوت شرعی کے ساتھ ہو تاکہ اس شہرت کیساتھ ہی مجمع عام میں حد زنا اس پر جاری کر کے اس شہرت ہی کو سبب انسداد بنا دیا جائے۔ اور جہاں ثبوت شرعی نہ ہو وہاں اس طرح کی بے حیائی کی خبروں کو چلتا کر دینا اور شہرت دینا جبکہ اس کے ساتھ کوئی سزا نہیں طبعی طور پر لوگوں کے دلوں سے بے حیائی اور فواحش کی نفرت کم کر دینے اور جسرام پر اقدام کرنے اور شائع کرنے کا موجب ہوتی ہے جسکا مشاہدہ آج کل کے اخبارات میں روزانہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی خبریں ہر روز ہر اخبار میں نشر ہوتی رہتی ہیں۔ نوجوان مرد اور عورتیں ان کو دیکھتے رہتے ہیں روزانہ ایسی خبروں کے سامنے آتے اور اس پر کسی خاص سزا کے مرتب نہ ہونے کا لازمی اور طبعی اثر یہ ہوتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ فعل خبیث نظروں میں ہلکا نظر آنے لگتا ہے اور پھر نفس میں ہیجان پیدا کرنے کا موجب ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے ایسی خبروں کی تشہیر کی اجازت صرف اس صورت میں دی ہے جبکہ وہ ثبوت شرعی کے ساتھ ہو اس کے نتیجہ میں خبر کے ساتھ ہی اس بے حیائی کی ہولناک پاداش بھی دیکھنے سُننے والوں کے سامنے آجائے۔ اور جہاں ثبوت اور سزا نہ ہو تو ایسی خبروں کی اشاعت کو قرآن نے مسلمانوں میں فواحش پھیلانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ کاش مسلمان اس پر غور کریں۔ اس آیت میں ایسی خبریں یا ثبوت مشہور کرنے والوں پر دنیا و آخرت دونوں میں عذاب الیم ہونیکا ذکر ہے۔ آخرت کا عذاب تو ظاہر ہے کہ قیامت کے بعد ہو گا جسکا یہاں مشاہدہ نہیں ہو سکتا مگر دنیا کا عذاب تو مشاہدہ میں آنا چاہیے سو جس لوگوں پر حدِ قذف (تہمت کی سزا) جاری کر دی گئی ان پر تو دنیا کا عذاب آ ہی گیا۔ اور اگر کوئی شخص شرائط اجراء حد موجود نہ ہونے کی وجہ سے حدِ قذف سے بچ سکے تو وہ دنیا میں بھی فی الجملہ مستحق عذابِ ظہر آیت کے مصداق کیلئے بھی کافی ہے۔

وَلَا يَأْتِلِ أَوْ لَوْ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

صحابہ کرام کو مالی اخلاق کی تعلیم | وَلَا يَأْتِلْ، استلزام کے معنی قسم کھانے کے ہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ پر تہمت کے واقعہ میں مسلمانوں میں سے مسلح بن اور حستان مبتلا ہو گئے تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول آیات برائت کے بعد حدِ قذف جاری فرمائی۔ مسلح بن اور حستان دونوں ہی حلیل اللہ صحابی غزوہ بدر کے شرکار میں سے ہیں مگر ایک لغزش ہو گئی جس سے توبہ صادقہ نصیب ہوئی اور حق تعالیٰ نے جس طرح حضرت صدیق اکبرؓ کی برائت نازل فرمادی اسی طرح ان مومنین کی توبہ قبول کرنے اور معاف کرنے کا بھی اعلان فرمادیا۔

مسلح بن اور حضرت صدیق اکبرؓ کے عزیز بھی تھے اور مفلس بھی۔ حضرت صدیق اکبرؓ کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب واقعہ انکس میں ان کی گونہ شرکت ثابت ہوئی تو صدیق اکبرؓ کے دل کی سخت پیری اور بیٹی کو ایسا سخت صدمہ پہنچانے کی وجہ سے طبعی طور پر مسلح بن سے رنج پیدا ہو گیا اور قسم کھا بیٹھے کہ آئندہ ان کی کوئی مالی مدد نہیں کریں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی خاص فقیر کی مالی مدد کرنا کسی خاص مسلمان پر علی التعمین واجب نہیں، اور جس کی مالی مدد کوئی کرتا ہے اگر وہ اس کو رد کر لے تو گناہ کی کوئی وجہ نہیں مگر صحابہ کرام کی جماعت کو حق تعالیٰ دنیا کے لئے ایک مثالی معاشرہ بنانے والے تھے اس لئے ایک طیف جن لوگوں سے لغزش ہوئی ان کو سچی توبہ اور آئندہ اصلاح حال کی نعمت سے نوازا۔ دوسری طرف جن بزرگوں نے طبعی رنج و ملال کے سبب ایسے غریب فقیر کی مدد ترک کرنے کی قسم کھالی ان کو مالی اخلاق کی تعلیم اس آیت میں دی گئی کہ ان کو یہ قسم توڑ دینا اور اس کا کفارہ ادا کر دینا چاہیے۔ ان کی مالی امداد سے دستکش ہو جائیں ان کے مقام بلند کے مناسب نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ان کو بھی عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔

چونکہ حضرت مسلح بن کی مالی امداد کرنا کوئی شرعی واجب حضرت صدیقؓ کے ذمہ نہیں تھا اسی لئے قرآن کریم نے عنوان یہ اختیار فرمایا کہ اہل علم و فضل جن کو اللہ نے دینی کمالات عطا فرمائے ہیں اور جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وسعت و گنجائش ہے ان کو ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ آیت میں وَفَضْلًا وَالْفَضْلُ اور وَالسَّعَةِ اسی معنی کے لئے آئے ہیں۔

اس آیت کے آخری جملے میں جو ارشاد ہوا کہ اَلَا تَتُحِبُّونَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ، یعنی کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرمائے تو صدیق اکبرؓ نے فوراً کہا۔ وَاللّٰهُ اَتَىٰ اَحَبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِي (رواہ ابیہان) یعنی بخدا میں ضرور چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرمائے اور فوراً حضرت مسلح بن کی مالی امداد جاری فرمادی اور یہ بھی فرمایا اب کبھی یہ امداد بند نہ ہوگی (بخاری و مسلم)

یہ وہ مکارم اخلاق ہیں جن سے صحابہ کرام کی تربیت کی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا۔
(از مظہری)

یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو رشتہ داروں کے صرف احسان کا بدلہ کر دے بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ رشتہ داروں کے قطع تعلق کرنے کے باوجود تعلق قائم رکھے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْفَاحِشَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُحْضَرُوا
وَأُحْضَرُوا عَذَابٌ عَظِيمٌ، اس آیت میں بظاہر مکرر وہ مضمون بیان ہوا ہے جو اس سے پہلے آیات قذف میں آچکا ہے **وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَدْلَةٍ بِأَرْبَعَةٍ شَهَادَاتٍ فَاجْلِدُوهُمْ** تَمْنِينَ جَلْدًا وَلَا تَتَّبِعُوا لَهُمُ الشَّهَادَةَ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن درحقیقت ان دونوں میں ایک بڑا فرق ہے۔ کیونکہ آیات حد قذف کے آخر میں توبہ کرنے والوں کا استثناء اور ان کے لئے مغفرت کا وعدہ ہے۔ اس آیت میں ایسا نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب عظیم بلا استثناء مذکور ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حضرت صدیقہ عائشہؓ پر بہمت لگائی اور پھر اُس سے توبہ نہیں کی، یہاں تک کہ قرآن میں اُن کی برائت نازل ہوئی بعد بھی اپنے اس افتراء پر قائم اور بہمت کا چرچا کرنے میں مشغول رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام کسی مسلمان سے ممکن نہیں۔ اور جو مسلمان بھی نمودوس قرآن کا ایسا خلاف کرے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا اس لئے یہ مضمون ان منافقین کے بارے میں آیا ہے جنہوں نے آیات برائت صدیقہ نازل ہونے کے بعد بھی اس مشغلہ بہمت کو نہیں چھوڑا ان کے کافر منافق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں تاہم کلمۃ اللہ تعالیٰ نے فضل شد و رحمت فرما کر مرحوم دارین قرار دیا اور جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو اس آیت میں ملعون دنیا و آخرت فرمایا۔ تاہم کو عذاب سے نجات کی بشارت دی اور غیر تائبین کے لئے عذاب عظیم کی وعید فرمائی۔ تاہم کو لَانِ اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ فرما کر مغفرت کی بشارت دی اور غیر تائبین کو انکی آیت **يَوْمَ تَشْهَدُ سُبْحَانَهُ** میں معافی نہ ہونے کی وعید فرمائی (کذا ذکرہ سیّدی فی بیان القرآن) ایک ہم تنبیہ حضرت صدیقہ عائشہؓ پر بہمت کے قضیہ میں جو بعض مسلمان بھی شریک ہو گئے تھے یہ قضیہ اس وقت کا تھا جب تک آیات برائت قرآن میں نازل نہیں ہوئی تھیں۔ آیات برائت نازل ہونے کے بعد جو شخص حضرت صدیقہ عائشہؓ پر بہمت لگائے وہ بلاشبہ کافر منکر قرآن ہے جیسا کہ شیعوں کے بعض فرقے اور بعض اداہیں مبتلا پاسے جاتے ہیں ان کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ کرنے کی بھی گنجائش نہیں وہ باجماع اُمت کافر ہیں۔

یَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی اُس روز جبکہ اُن کے خلاف خود اُن کی زبانیں اور ہاتھ اور پاؤں بولیں گے۔ در اُن کے جرائم کی شہادت دینگے جیسا کہ روایات حدیث میں ہے کہ قیامت کے روز جو گنہگار اپنے گناہ کا، اعتراف کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسکو معاف فرمادیں گے اور محشر کے مجمع عام کی نظروں سے اُسکے گناہ کو چھپا دیں گے اور جو وہاں بھی انکار کر چکا کہ میں نے تو یہ کام نہیں کیا، نگراں فرشتوں نے خط میرے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے تو اسوقت اُن کے منہ بند کر دیئے جادیں گے اور ہاتھ پاؤں سے گواہی لی جاوے گی وہ بولیں گے اور شہادت دیں گے اَلْيَوْمَ شَفَعْتُمْ عَنْ اَفْوَاهِهِمْ میں اسی کا بیان ہے۔ اس آیت میں یہ فرمایا کہ اُن کے مونہوں پر مہر لگا دی جاوے گی مگر آیت مذکورہ میں یہ ہے کہ خود اُن کی زبانیں شہادت دیں گی۔ ان دونوں میں کوئی تعارض اسلئے نہیں کہ وہ اپنی زبان کو اپنے اختیار سے استعمال نہ کر سکیں گے کہ اُسوقت جو چاہیں جھوٹی یا سچی بات کہیں جیسے نیا میں اسکا اختیار ہے بلکہ اُن کی زبان اُن کے ارادہ اور قصد کے خلاف حق بات کا اعتراف کرے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک وقت میں اللہ اور زبان بالکل بند کر دی جادیں پھر خود زبان کو بھی حکم ہو کہ سچی بات بولے۔ واللہ اعلم

الْحَيِّثُ الْخَيْثُ وَالْجَيْثُ ۚ وَسَبَبْتُ السَّبَبَ وَالسَّبَبُ
لِلطَّبِ ۚ اُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا قَبْلُ ۚ لَكُمْ مَغْفِرَةٌ ۚ قَدْ رُقِيَ كَسِيئُهُ ، يَسَى
گندہی عورتیں گندہ مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور گندہ مرد گندہی عورتوں کے لائق ہوتے ہیں
اور پاک صاف عورتیں پاک صاف مردوں کے لائق ہوتی ہیں اور پاک صاف مرد پاک صاف
عورتوں کے لائق ہوتے ہیں۔

اس آخری آیت میں اول تو عام ضابطہ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے طبائع میں طبعی ملو
بر جوڑ رکھا ہے۔ گندی اور بدکار عورتیں بدکار مردوں کی طرف اور گندے بدکار مرد گندی بدکار
عورتوں کی طرف رغبت کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح پاک صاف عورتوں کی رغبت پاک صاف مردوں
کی طرف ہوتی ہے اور پاک صاف مردوں کی رغبت پاک صاف عورتوں کی طرف ہوا کرتی ہے۔
اور ہر ایک اپنی اپنی رغبت کی مطبق اپنا جوڑ تلاش کرتا ہے اور قدرۃً اُسکو وہی ملتا ہے۔

اس عام عادت کلیہ اور ضابطہ سے واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہم السلام جو دنیا میں پاکی اور صفائی ظاہری و باطنی میں مثالی شہنشاہت ہوتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اُن کو ازواج بھی اُن کے مناسب عطا فرماتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سرار ہیں اُن کو ازواج مطہرات بھی اللہ تعالیٰ نے پاکی اور صفائی ظاہری، در اخلاقی برتری میں آپ ہی

کی مناسب شان عطا فرمائی ہیں۔ اور صدیقہ عائشہؓ ان سب میں ممتاز ہیں۔ ان کے بارے میں شک و شبہ وہی کر سکتا ہے جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ ہو۔ اور حضرت نوحؑ حضرت لوط علیہما السلام کی بیبیوں کے بارے میں جو قرآن کریم میں ان کا کافر ہونا مذکور ہے تو ان کے متعلق بھی یہ ثابت ہے کہ کافر ہونے کے باوجود فسق و فجور میں مبتلا نہیں تھیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ما بغت امرأة نبی قط، یعنی کسی نبی کی عورت نے کبھی زنا نہیں کیا (ذکر فی الدر المنثور) اس سے محال ہے کہ کسی نبی کی بیوی کافر ہو جائے اس کا تو امکان ہے مگر بدکار فاحشہ ہو جائے یہ ممکن نہیں کیونکہ بدکاری طبعی طور پر موجب نفرت عوام ہے کفر طبعی نفرت کا موجب نہیں (بیان القرآن)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا

اے ایمان والو! مت جایا کرو کسی گھر میں اپنے گھر کے سوائے جب تک بول چال نہ کر دو

وَتَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾

اور سلام کر لو ان گھر والوں پر یہ بہتر ہے تمہارے حق میں تاکہ تم یاد رکھو

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ

پھر اگر نہ پاؤ اس میں کسی کو تو اس میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ ملے تم کو اور

إِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

اگر تم کو جواب ملے کہ پھر جاؤ تو پھر جاؤ اس میں خوب صفائی ہے تمہارے لئے اور اللہ جو تم کرتے ہو اس کو

عَلِيمٌ ﴿۲۵﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ

جانتا ہے نہیں گناہ تم پر اس میں کہ جاؤ ان گھروں میں جہاں کوئی نہیں بسنا

فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۲۶﴾

اس میں کچھ چیز ہو تمہاری اور اللہ کو معلوم ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو چھپاتے ہو

خلاصہ تفسیر

حکم پنجم استیذان اور انابتات باہمی کے سورہ نور کے شروع ہی سے فواحش اور بیجائی کی روک تھام کے لئے اس سے متعلقہ جرائم کی سزائوں کا ذکر اور بے دلیل گھسریں دخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنا کسی پر تہمت لگانے کی مذمت کا بیان تھا آگے انہی فواحش کے انسداد اور عفت و عصمت کے تحفظ کے لئے ایسے احکام دیئے گئے ہیں جن سے ایسے حالات ہی پیدا نہ ہوں جہاں سے بیجائی کو راستہ ملے انہی احکام میں سے استیذان کے مسائل و احکام ہیں کہ کسی شخص کے مکان میں بغیر اس کی اجازت

کے داخل ہونا یا اندر جھانکنا ممنوع کر دیا گیا جس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر نہ پڑے۔
آیات مذکورہ میں مختلف قسم کے مکانات کے مختلف احکام بیان کئے گئے ہیں۔

مکانات کی چار قسمیں ہیں۔ ایک خاص اپنے رہنے کا مکان جس میں کسی دوسرے کے آنے کا احتمال نہیں۔ دوسرے وہ مکان جس میں کوئی اور بھی رہتا ہو خواہ وہ اپنے محرم ہی کیوں نہ ہو یا کسی اور کے اس میں آنے کا احتمال ہو۔ تیسری قسم وہ مکان جس میں کسی کا بالفعل رہنا یا نہ رہنا دونوں کا احتمال ہو۔ چوتھی قسم وہ مکان جو کسی خاص شخص کی رہائش کے لئے مخصوص نہ ہو جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ عام لوگوں کے امتناع اور آمد و رفت کی جگہیں۔ ان میں قسم اول کا حکم تو ظاہر تھا کہ اس میں جانے کے لئے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اسے اس کا ذکر ان آیات میں صراحتہ نہیں کیا گیا باقی تین قسموں کے مکانات کے احکام اگلی آیتوں میں بیان فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے (خاص رہنے کے) گھر وں کے سوا دوسرے گھروں میں (جن میں دوسرے لوگ رہتے ہوں) خواہ وہ اُن کی ملک ہوں یا کسی سے عاریتہ رہنے کو لئے ہوں یا کرایہ پر لئے ہوں) داخل مت ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو (اور اجازت لینے سے پہلے) اُن کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو (یعنی اول باہر سے سلام کر کے پھر اُن سے پوچھو کہ کیا ہمیں اندر آنے کی اجازت ہے اور بغیر اجازت لئے ویسے ہی مت گھس جاؤ۔ اور اگرچہ بعض لوگ اجازت لینے کو اپنی شان کے خلاف سمجھیں لیکن واقعہ میں) یہ سہی تمھارے لئے بہتر ہے (کہ اجازت لیکر جاؤ اور یہ بات تم کو اس لئے بتائی) تاکہ تم خیال رکھو (اور اس پر عمل کرو کہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ یہ حکم ہوا مکانات کی قسم دوم کا) پھر اگر ان گھر وں میں تم کو کوئی آدمی معلوم نہ ہو (خواہ واقعہ میں وہاں کوئی ہو یا نہ ہو تو ابھی) ان گھروں میں نہ جاؤ جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے (کیونکہ اول تو یہ احتمال ہے کہ اُس میں کوئی آدمی موجود ہو اگرچہ تمہیں معلوم نہیں۔ اور واقعہ میں کوئی موجود نہ ہو تو دوسرے کے خالی مکان میں بھی بلا اجازت گھس جانا، دوسرے کی ملک میں اُس کی اجازت کے بغیر تصرف کرنا ہے جو ناجائز ہے۔ یہ حکم ہوا قسم سوم کا) اور اگر (اجازت طلب کرنے کے وقت) تم سے یہ کہہ دیا جاوے کہ (اس وقت) لوٹ جاؤ تو تم لوٹ آیا کرو یہی بات تمھارے لئے بہتر ہے (اس بات سے کہ وہیں جم جاؤ کہ کبھی تو باہر نکلیں گے کیونکہ اس میں اپنی ذلت اور دوسرے پر بلا وجہ دباؤ ڈال کر تکلیف پہنچانا ہے اور کسی مسلمان کو ایذا دینا حرام ہے) اور اللہ تعالیٰ کو تمھارے سب اعمال کی خبر ہو (اگر خلاف حکم کرو گے سزا پاؤ گے اور یہی حکم اُس صورت کا ہے کہ گھر والوں نے اگرچہ لوٹ جانے کو کہا نہیں مگر کوئی بولا بھی نہیں۔ ایسی حالت میں تین مرتبہ استیذان اس احتیاط

پر کر لیا جاوے کہ شاید مستانہ ہو۔ تین مرتبہ تک جب کوئی جواب نہ آوے تو لوٹ آنا چاہیے جیسا کہ حدیث میں اسکی تصریح موجود ہے) اور تم کو ایسے مکانات میں (بغیر خاص اجازت کے) چلے جانے میں گناہ نہ ہو گا جن میں (گھر کے نوپر) کوئی نہ رہتا ہو (اور) ان میں تمہاری برت ہو (یعنی ان مکانات کے برتنے اور استعمال کرنے کا تمہیں حق ہو) یہ حکم ہے قسم پہارم کا جو رفاہ عام کے مکانات ہیں اور جن سے عام لوگوں کے منافع متعلق ہیں۔ تو وہاں جانے کی عادت عام اجازت ہوتی ہے) اور تم جو کچھ عادیہ کرتے ہو یا پوشیدہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے۔ (اس لئے ہر حال میں تقویٰ اور خوف خدا لازم ہے)۔

معارف و مسائل

قرآنی آداب معاشرت کا ایک ہم باب | افسوس ہے کہ شریعت اسلام نے جس قدر اس معاملے کا کسی کی ملاقات کو جاؤ تو پہلے اجازت لو | اہتمام فرمایا کہ قرآن حکیم میں اس کے مستقل احکام نازل بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو | ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اتنا ہی آج کل مسلمان اس سے ناغل ہو گئے۔ لکھے پڑھے نیک لوگ بھی نہ اس کو کوئی گناہ سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ دنیا کی دوسری مہذب قوموں نے اس کو اختیار کر کے اپنے معاشرہ کو درست کر لیا مگر مسلمان ہی اس سے بچھے نظر آتے ہیں۔ اسلامی احکام میں سب سے پہلے سستی اسی حکم میں شروع ہوئی بہر حال استیذان قرآن کریم کا وہ واجب التعمیل حکم ہے کہ اس میں ذرا سی سستی اور تبدیلی کو نبی حضرت ابن عباسؓ انکار آیت قرآن کے شدید الفاظ سے تعبیر فرما رہے ہیں اور اب تو لوگوں نے واقعی ان احکام کو ایسا نظر انداز کر دیا ہے کہ گویا ان کے نزدیک یہ قرآن کے احکام ہی نہیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون

استیذان کی حکمتیں اور مصالح بہمہ | حق تعالیٰ بقول شانہ نے ہر انسان کو جو اسکے رہنے کی جگہ عطا فرمائی خواہ مالکانہ ہو یا کرایہ وغیرہ پر بہر حال اسکا گھر اسکا مسکن ہے اور مسکن کی اصل غرض سکون و راحت ہے قرآن عزیز نے جہاں اپنی اس نعمت گرانمایہ کا ذکر فرمایا ہے اس میں بھی اس طرف اشارہ ہے فرمایا جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لئے سکون و راحت کا سامان دیا۔ اور یہ سکون و راحت بھی باقی رہ سکتا ہے کہ انسان دوسرے کسی شخص کی مداخلت کے بغیر اپنے گھر میں اپنی ضرورت کی مطابق آزادی سے کام اور آرام کر سکے۔ اسکی آزادی میں خلل ڈالنا گھر کی اصل منسلکت کو فوت کرنا ہے جو بڑی ایذا و تکلیف ہے۔ اسلام نے کسی کو بھی ناحق تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا ہے۔ استیذان کے احکام

میں ایک بڑی مصلحت لوگوں کی آزادی میں خلیں ڈالنے اور ان کی ایذا رسانی سے بچنا ہے جو ہر شریف انسان کا حق و فرائض بھی ہے۔ دوسری مصلحت خود اس شخص کی سبب کوئی کی مافات کے لئے اس کے پاس کیا ہے کہ جب وہ اجازت لیکر شائستہ انسان کی طرح بیٹھا تو مخاطب بھی اس کی بات قدر و منزلت سے سنے گا اور اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کے پورا کرنا یا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ بخلاف اس کے کہ دشیانہ طرز سے کسی شخص پر بغیر اس کی اجازت کے مسلماً ہو گیا تو مخاطب اس کو ایک بلائے ناگہانی سمجھ کر دفع الوقت سے کام لے گا خیر خواہی کا داعیہ گر ہو بھی تو متحمل ہو جائیگا اور اس کو ایذا رسد نہ ہوگا۔

تیسری مصلحت فواحش اور بے حیائی کا انسداد ہے۔ بنا اجازت کسی کے مکان میں داخل ہو جانے سے یہ بھی احتمال ہے کہ غیر محرم عورتوں پر نظر پڑے ورنہ شیطان دل میں کوئی مرض پیدا کر دے اور اسی مصلحت سے احکام استیذان کو قرآن کریم میں تذکرہ کیا۔ قرآن و تفسیر کے متعلق لایا گیا ہے۔

چوتھی مصلحت یہ ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے گھر کی تنہائی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جس پر دوسروں کو اطلاع کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے گھر میں آجائے تو وہ جس چیز کو دوسروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا تھا اس پر مطلع ہو جائیگا۔ کسی کے پوشیدہ راز کو زبردستی معلوم کر نیکی نکار بھی گناہ اور دوسروں کے لئے موجب ایذا ہے۔ استیذان کے کچھ مسائل تو خود آیات مذکورہ میں مل گئے ہیں پہلے ان کی تفصیل و تشریح دیکھتے باقی متعلق مسائل بعد میں لکھتے جاویں گے۔

مسئلہ: ان آیات میں **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا** نے خطاب کیا جو مردوں کے لئے استعمال ہوتا ہے مگر عورتیں بھی اس حکم میں داخل ہیں جیسا کہ ہم حکم قرآنیہ سی طرح مردوں کو مخاطب کر کے آتے ہیں عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں بجز خصوصیت کے جسکی خصوصیت دو کیسے بیان کر دی جاتی ہے۔

پہلا نسخہ نسائہ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا کہ کسی کے گھر جاویں تو پہلے ان سے استیذان کریں۔ حضرت ام ایاسؓ فرماتی ہیں کہ ہم چار عورتیں اکثر حضرت سعدؓ سے ملنے جاتیں اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے استیذان کرتی تھیں جب اجازت دیتی تو اندر جاتی تھیں (ابن شیرین رحمہ اللہ ابن ابی حاتم)

مسئلہ: اسی آیت کے عموم سے معلوم ہوا کہ کسی دوسرے شخص کے گھر میں جانے سے پہلے استیذان کا حکم عام ہے مرد عورت محرم غیر محرم سب کو شامل ہے۔ عورت کسی عورت کے پاس جائے یا مرد مرد کے پاس سب کو استیذان کرنا واجب ہے اسی طرح ایک شخص گراہی یا اور بہن یا دوسری محرم عورتوں کے پاس جائے تو بھی استیذان کرنا چاہیے۔ امام مالکؒ نے مؤخر میں مسند علی بن یسارؒ سے

روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے وقت بھی استیذان کروں آپ نے فرمایا ہاں۔ استیذان کرو۔ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ! میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لئے بغیر گھر میں

نہ جاؤ۔ اُسے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں تو ہر وقت اُن کی خدمت میں رہتا ہوں آپ نے فرمایا پھر بھی اجازت لئے بغیر گھر میں نہ جاؤ کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو منگی دیکھو اسے کہا کہ نہیں۔ فرمایا اسی لئے استیذان کرنا چاہیے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں۔ (مظہری)

اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آیت قرآن میں جو مذکور ہے کہ آیا ہی میں بیونکم سے مراد وہ بیٹے اور

گھر میں جن میں انسان تنہا خود ہی رہتا ہو۔ والدین، بہن بھائی وغیرہ اُس میں نہ ہوں مسئلہ جس گھر میں صرف اپنی بیوی رہتی ہو اُس میں داخل ہونے کے لئے اگرچہ استیذان واجب نہیں مگر مستحب اور طریق سنت یہ ہے کہ وہاں بھی اچانک بغیر کسی اطلاع کے اندر نہ جائے بلکہ داخل ہونے سے پہلے اپنے پاؤں کی آہٹ سے یا کھنکارت سے کسی طرح پہلے باخبر کر دے پھر داخل ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ جب بھی باہر سے گھر میں آتے تھے تو دروازہ میں کھنکارت کر کے پہلے اپنے آنے سے باخبر کر دیتے تھے تاکہ وہ یہیں کسی ایسی حالت میں نہ دیکھیں جو انکو پسند نہ ہو (ابن کثیر) بحوالہ ابن جریر وقال اسنادہ صحیح) اور اس میں ہمیں استیذان کا واجب نہ ہونا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن جریر نے حضرت عطاء سے دریافت کیا کہ کیا ایک شخص کو اپنی بیوی کے پاس جانیکے وقت بھی استیذان ضروری ہے انھوں نے فرمایا کہ نہیں۔ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یہی ہے کہ واجب نہیں لیکن مستحب اور ادنیٰ وہاں بھی ہے۔

استیذان کا مسنون طریقہ | آیت میں جو طریقہ بتلایا گیا ہے وہ ہے حَتَّى تَسْمَعُوا نَسْوَاَ جَلِیلاً یعنی کسی کے گھر میں اس وقت تک اُنس نہ ہو جب تک دو کام نہ کرو، اول استیناس، اس کے نفلی معنی طلب اُنس کے ہیں۔ مراد اس سے جمہور مفسرین کے نزدیک استیذان یعنی اجازت حاصل کرنا ہے۔ استیذان کو بافظ استیناس ذکر کرنے میں اشارہ اس طرف ہے کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنے میں مخاطب مانوس ہوتا ہے اسکو وحشت نہیں ہوتی۔ دوسرا کام یہ ہے کہ گھر والوں کو سلام کرو۔ اسکا مفہوم بعض حضرات مفسرین نے تو یہ لیا کہ پہلے اجازت حاصل کرو اور جب گھر میں جاؤ تو سلام کرو۔ قرطبی نے اسی کو اختیار کیا ہے کہ اس مفہیم کے اعتبار سے آیت میں کوئی تقدیم تاخیر نہیں پہلے استیذان کیا جائے جب اجازت مل جائے اور گھر میں بایں تو سلام کریں۔ اور اسی کو حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مقتضی قرار دیا ہے۔ اور ماوردی نے اس میں تفصیل کی ہے کہ اگر اجازت لینے سے پہلے گھر کے کسی آدمی پر نظر پڑ جائے تو پہلے سلام کرے پھر اجازت طلب کرے ورنہ پہلے اجازت لے اور جب گھر میں جائے تو سلام کرے مگر عام روایات حدیث سے جو طریقہ مسنون معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ پہلے باہر سے سلام کرے السلام علیکم اسکے بعد اپنا نام لیکر کہے کہ فلاں شخص مناجاہت ہے۔

امام بخاری نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جو شخص سلام سے پہلے استیذان کرے اسکو اجازت نہ دو (کیونکہ اُسے مسنون طریقہ کو چھوڑ دیا) (روح المعانی) اور ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے اس طرح استیذان کیا کہ باہر سے کہا اے ابی اجم کیسا میں کھس جاؤں۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ یہ شخص استیذان کا طریقہ نہیں جانتا باہر جا کر اسکو تہقہ سکھلاؤ کہ یوں کہہ السلام علیکم اُدخل یعنی کیا میں داخل ہو سکتا ہوں۔ ابھی یہ نہ دم باہر نہیں گیا تھا کہ اُسے خود حضورؐ کے کلمات سُن لئے اور اس طرح کہا السلام علیکم اُدخل۔ تو آپ نے اندر آنے کی اجازت دیدی (ابن کثیر) اور بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لا تأذنوا لمن لدنکم بائسکام یعنی جو شخص پہلے سلام نہ کرے اسکو اندر آنے کی اجازت نہ دو (مظہری) اس واقعہ میں رسول اللہ ﷺ نے دو اصلاحیں فرمائیں۔ ایک یہ کہ پہلے سلام کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اُس نے اُدخل کے بجائے اَیْم کا لفظ استعمال کیا تھادیہ نامناسب تھا کیونکہ اجم دلوج سے مشتق ہے جسے کسی تنگ جگہ میں گھسنے کے لیے یہ تہذیب الفاظ کے خلاف تھا۔ بہر حال ان روایات سے یہ معلوم ہوا کہ آیت قرآن میں جو سلام کرنے کا ارشاد ہے یہ سلام استیذان ہے جو اجازت مانگ کر لینے کے لیے باہر سے کیا جاتا ہے تاکہ اندر جو شخص ہے وہ متوجہ ہو جائے اور جو الفاظ اجازت طلب کرنے کے لیے کہے گا وہ سُن لے۔ گھر میں داخل ہونے کے وقت حسب معمول دوبارہ سلام کرے۔

مسئلہ: پہلے سلام اور پھر داخل ہونے کی اجازت لینے کا جو بیان اوپر احادیث سے ثابت ہوا اس میں بہترین یہ ہے کہ اجازت لینے والا خود اپنا نام لیکر اجازت طلب کرے جیسا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کا عمل تھا کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر آکر یہ الفاظ کہے۔ السلام علی رسول اللہ ﷺ ایدخل عمرؓ یعنی سلام کے بعد کہا کہ کیا عمر داخل ہو سکتا ہے (رداۃ قاسم بن اصبح و ابن عبد البر فی التہذیب عن ابن عباس عن عمرؓ۔ ابن کثیر) اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ نے حضرت عمرؓ کے پاس گئے تو استیذان کے لیے یہ الفاظ فرمائے۔ السلام علیکھذا ابو موسیٰ (اشعری) (قطبی) اس میں بھی پہلے اپنا نام ابو موسیٰ بتلایا پھر مزید وضاحت کے لیے اشعری کا ذکر کیا۔ اور یہ اسلئے کہ جب تک آدمی اجازت لینے والے کو پہچانے نہیں تو جواب دینے میں تشویش ہوگی۔ اس تشویش سے بھی مخاطب کو پہچانا چاہئے۔

مسئلہ: اور اس معاملہ میں سب سے بڑا وہ طریقہ ہے جو بعض لوگ کرتے ہیں کہ باہر سے اندر داخل ہونے کی اجازت مانگی اپنا نام ظاہر نہیں کیا۔ اندر سے مخاطب نے پوچھا کون صاحب

تو جواب میں یہ کہہ دیا کہ میں ہوں، کیونکہ یہ مخاطب کی بات کا جواب نہیں، بس نے اول آواز سے نہیں پہچانا وہ میں کے لفظ سے کیا پہچانے لگا۔

خطیب بغدادی نے اپنے جامع میں علی بن مسلم واسطی سے نقل کیا ہے کہ وہ بصرہ گئے تو حضرت مغیرہ ابن شعبہؓ کی ملاقات کو حاضر ہوئے۔ دروازہ پر دستک دی۔ حضرت مغیرہؓ نے اندر سے پوچھا کون ہے تو جواب دیا انا (یعنی میں ہوں) تو حضرت مغیرہؓ نے فرمایا کہ میرے دوستوں میں تو کوئی بھی ایسا نہیں جسکا نام انا ہو پھر باہر تشریف لائے اور ان کو حدیث سنائی کہ ایک روز حضرت جابر بن عبد اللہؓ رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اجازت لینے کے لئے دروازہ پر دستک دی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے پوچھا کون صاحب ہیں؟ تو جابرؓ نے یہی لفظ کہہ دیا انا یعنی میں ہوں۔ آپ نے بطور جزو تنبیہ کے فرمایا انا انا یعنی انا انا کہنے سے کیا حاصل ہے اس سے کوئی پہچانا نہیں جاتا۔

مسئلہ: اس سے بھی زیادہ بڑا یہ طریقہ ہے جو آجکل بہت سے لکھے پڑھے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں کہ دروازہ پر دستک دی جب اندر سے پوچھا گیا کہ کون صاحب ہیں تو خاموشی کھڑے ہیں کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ یہ مخاطب کو تشویش میں ڈالنے اور ایذا پہنچانے کا بدترین طریقہ ہے جس سے استیذان کی مصلحت ہی فوت ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: روایات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ استیذان کا یہ طریقہ بھی جائز ہے کہ دروازہ پر دستک دیدی جائے بشرطیکہ ساتھ ہی اپنا نام بھی ظاہر کر کے بتا دیا جائے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔

مسئلہ: لیکن اگر دستک ہو تو اتنی زور سے نہ دے کہ جس سے سننے والا گھبراٹھے بلکہ متوسط انداز سے دے جس سے اندر تک آواز تو پہنچ جائے لیکن کوئی سختی ظاہر نہ ہو۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر دستک دیتے تھے تو ان کی عادت یہ تھی کہ ناخنوں سے دروازہ پر دستک دیتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو (رداء الطائیف جامعہ - قرطبی) جو شخص استیذان کے مقصد کو سمجھ لے کہ اصل اس سے استیناس ہے یعنی مخاطب کو مانوس کر کے اجازت حاصل کرنا وہ خود بخود ان سب چیزوں کی رعایت کو ضروری سمجھے گا جن چیزوں سے مخاطب کو تکلیف ہو اس سے بچے گا۔ اپنا نام ظاہر کرے اور دستک دے تو متوسط انداز سے دے یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں۔

تنبیہ ضروری | آجکل اکثر لوگوں کو تو استیذان کی طرف کوئی توجہ ہی باقی نہیں رہی جو صریح ترک واجب کا گناہ ہے اور جو لوگ استیذان کرنا چاہیں اور مسنون طریقہ کے مطابق باہر سے پہلے سلام کریں پھر اپنا نام بتا کر اجازت لیں۔ ان کے لئے اس زمانے میں بعض دشواریاں ہوں بھی پیش آتی ہیں کہ عموماً مخاطب جس سے اجازت لیتا ہے وہ دروازہ سے دور ہے۔ وہاں

تک سلام کی آواز اور اجازت لینے کے الفاظ پہنچنا مشکل ہیں اسلئے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اصل واجب یہ بات ہے کہ بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کے طریقے ہر زمانے اور ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ اُن میں سے ایک طریقہ دروازہ پر دستک دینے کا تو خود روایات حدیث سے ثابت ہے اسی طرح جو لوگ اپنے دروازوں پر گھنٹی لٹکا لیتے ہیں اُس گھنٹی کا بجا دینا بھی واجب استیذان کی ادائیگی کے لئے کافی ہے بشرطیکہ گھنٹی کے بعد اپنا نام بھی ایسی آواز سے ظاہر کر دے جس کو مخاطب سُن لے۔ اسکے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہ رائج ہو اسکا استعمال کر لینا بھی جائز ہے۔ آجکل جو شناختی کارڈ کارڈاج یورپ سے چلا ہے یہ رسم اگرچہ اب یورپ نے جاری کی مگر مقصد استیذان اس میں بہت اچھی طرح پورا ہو جاتا ہے کہ اجازت دینے والے کو اجازت چاہنے والے کا پورا نام دیتے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے بغیر کسی تکلیف کے معلوم ہو جاتا ہے اس لئے اسکو اختیار کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے کسی شخص سے استیذان کیا اور اس نے جواب میں کہہ دیا کہ اسوقت ملاقات نہیں ہو سکتی ٹوٹ جائیے تو اس سے بُرا نہ ماننا چاہیے کیونکہ ہر شخص کے حالات اور اس کے مقتضیات مختلف ہوتے ہیں بعض وقت وہ مجبور ہوتا ہے باہر نہیں آ سکتا نہ آپکو اندر بلا سکتا ہے تو ایسی حالت میں اس کے مذکر کو قبول کرنا چاہیے۔ آیت مذکورہ میں یہی ہدایت ہے وَلَا تَقِيلُ كَقَمِّ ارْجِعُوا فَاَرْجِعُوا هُوَ اَزْكَی لَكُمْ یعنی جب آپ سے کہا جائے کہ اسوقت ٹوٹ جائیں تو آپ کو خوشدلی سے ٹوٹ آنا چاہیے اس سے بُرا نہ ماننا یا وہیں جم کر بیٹھ جانا دونوں چیزیں درست نہیں بعض حضرات سلف سے منقول ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں عمر بھر اس مقام میں رہا کہ کسی کے پاس جا کر استیذان کروں اور وہ مجھے یہ جواب دے کہ ٹوٹ جاؤ تو میں اس حکم کو ان کی تعمیل کا ثواب حاصل کروں مگر عجیب اتفاق ہے کہ مجھے کبھی یہ نعمت نصیب نہ ہوئی۔

مسئلہ: شریعت اسلام نے خُسن معاشرت کے آداب رکھانے اور سب کو ایذا و تکلیف سے بچانے کا دوطرفہ معتدل نظام قائم فرمایا ہے اس آیت میں جس طرح آئیہ لے کر یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اگر استیذان کرنے پر آپ کو اجازت نہ ملے اور کہا جائے کہ اسوقت ٹوٹ جاؤ تو کہنے والے کو معذور سمجھو اور خوشدلی کیساتھ واپس ٹوٹ جاؤ بُرا نہ مانو اسی طرح ایک حدیث میں اسکا دوسرا رُخ اس طرح آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لَزِدْكَ مَلِكًا حَقًّا یعنی جو شخص آپ سے ملاقات کے لئے آئے اُسکا بھی آپ پر حق ہے یعنی اسکا یہ حق ہے کہ اسکو اپنے پاس بلا دیا باہر آ کر اُس سے ملو اسکا اکرام کرو بات سنو بلا کسی شدید مجبوری اور مذکر کے ملاقات سے انکار نہ کرو۔

مسئلہ: اگر کسی کے دروازے پر جا کر استیذان کیا اور اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو سنت

یہ ہے کہ دوبارہ پھر استیذان کرے اور پھر بھی جواب نہ آوے تو تیسری مرتبہ کرے۔ اگر تیسری مرتبہ بھی جواب نہ آوے تو اسکا حکم وہی ہے جو ارجمعا کا ہے۔ یعنی ٹوٹ جانا چاہیے کیونکہ تین مرتبہ کہنے سے تقریباً یہ تو متعین ہو جاتا ہے کہ آواز سن لی مگر یا تو وہ شخص ایسی حالت میں ہے کہ جواب نہیں دے سکتا مثلاً نماز پڑھ رہا ہے یا بیت الخلاء میں ہے یا غسل کر رہا ہے اور یا پھر اسکو اسوقت بلنا منظور نہیں دونوں حالتوں میں وہیں جے رہنا اور مسلسل دستک غیرہ دیتے رہنا بھی موجب ایذا ہے جس سے بچنا واجب ہے اور استیذان کا اس مقصد ہی ایذا سے بچنا ہے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اذا استاذن احدکم ثلاثاً فليؤذن له فليرجع۔ یعنی جب کوئی آدمی تین مرتبہ استیذان کرے اور کوئی جواب نہ آوے تو اسکو ٹوٹ جانا چاہیے (ابن کثیر بحوالہ صحیح بخاری) اور سننا احمد میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ﷺ حضرت سعد بن عبادہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور سنت کی مطابق باہر سے استیذان کیلئے سلام کیا السلام علیک کہ حضرت سعد بن عبادہ نے سلام کا جواب تو دیا مگر آہستہ کہ حضور نہ سنیں، آپ نے دوبارہ اور پھر تیس بارہ سلام کیا حضرت سعدؓ سنت اور آہستہ جواب دیتے رہے تین مرتبہ ایسا کرنے کے بعد آپ لوٹ گئے جب سعدؓ نے دیکھا کہ اب آواز نہیں آرہی تو گھر سے نکل کر پیچھے دوڑے اور یہ غار پیش کیا کہ یا رسول اللہ میں نے ہر مرتبہ آپ کی آواز سنی اور جواب بھی دیا مگر آہستہ دیا تاکہ زبان مبارک سے زیادہ سے زیادہ سلام کے الفاظ میرے بارے میں نکلیں وہ میرے لئے موجب برکت ہوگا (آپ نے ان کو طریقہ سنت بتلادیا کہ تین مرتبہ جواب نہ آنے پر ٹوٹ جانا چاہیے) اس کے بعد حضرت سعدؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر ساتھ لے گئے انھوں نے کچھ مہمانی کی آپ نے اسکو قبول فرمایا۔

حضرت سعدؓ نے کا یہ عمل غلبہ عشق و محبت کا اثر تھا کہ اسوقت ذہن اسطوٹ نہ گیا کہ سردارِ دو عالم دروازے پر تشریف فرما ہیں مجھے فوراً جا کر انکے قدم چوم لینے چاہئیں بلکہ ذہن اسطوٹ متوجہ ہو گیا کہ آپ کی زبان مبارک سے السلام علیک کو جتنی مرتبہ زیادہ پکے گا میرے لئے زیادہ مفید ہوگا۔ بہر حال اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ تین مرتبہ استیذان کے بعد جواب نہ آوے تو سنت یہ ہے کہ ٹوٹ جائے وہیں جم کر بیٹھ جانا خلاف سنت اور مخاطب کے لئے موجب ایذا ہے کہ اسکو دباؤ ڈالکر نکلنے پر مجبور کرنا ہے۔

مسئلہ: حکم اسوقت ہے جبکہ سلام یا دستک وغیرہ کے ذریعہ اجازت حاصل کرنے کی کوشش تین مرتبہ کر لی ہو کہ اب وہاں جم کر بیٹھ جانا موجب ایذا ہے لیکن اگر کوئی کسی عالم یا بزرگ کے دروازہ پر بغیر استیذان کئے ہوئے اور بغیر ان کو اطلاع دیئے ہوئے انتظار میں بیٹھ رہے کہ جب اپنی فرصت

کے مطابق باہر تشریف لائیے تو ملاقات ہو جائیگی یہ ہمیں داخل نہیں بلکہ عین ادب کے خود قرن کریم نے لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوں تو ان کو آواز دیکر بلانا ادب کی خلاف ورزی ہے بلکہ لوگوں کو چاہیے کہ انتظار کریں جس وقت آپ اپنی ضرورت کی مطابق باہر تشریف لادیں اس وقت ملاقات کریں۔ آیت یہ ہے **وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَشْتَرُ مِنْكُمْ لَكُنَّ تُخْلَفُونَ**۔ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازہ پر پہنچتا ہوں تو انتظار کرتا رہتا ہوں کہ جب وہ باہر تشریف لادیں تو اس کے کسی حدیث کی تحقیق کروں اور اگر میں ان سے ملنے کے لئے اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دیدیتے مگر میں اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا اس لئے انتظار کی مشقت گوارا کرتا تھا۔ (صاحب بخاری)

لَبَسَ عَلَيْهِ كَذِبًا إِنَّهُ يَذُوقُهُ أَيُّهَا الْمُنَافِقُ۔ لیس یعنی کسی چیز کے برتنے استعمال کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے ہیں اور جس چیز سے فائدہ اٹھایا جائے اس کو بھی متاع کہا جاتا ہے اس آیت میں متاع کے لغوی معنی ہی مراد ہیں جبکہ ترجمہ برت سے کیا گیا ہے یعنی برتنے کا استعمال۔ حضرت صدیق اکبرؓ سے روایت ہے کہ جب استیذان کی آیات مذکورہ نازل ہوئیں جنہیں بغیر اجازت کے کسی مکان میں داخل ہو کر ممانعت ہے تو صدیق اکبرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اس ممانعت کے بعد قریش کے تجارت پیشہ لوگ کیا کریں گے کیونکہ مکہ اور مدینہ سے مدت شام تک ان کے تجارتی سفر ہوتے ہیں اور اس راستہ میں باہر آنے والے مسافر خانے بنے ہوتے ہیں جنہیں دوران سفر وہ لوگ قیام کرتے ہیں۔ انہیں کوئی مستقل بننے والا نہیں ہوتا تو وہاں استیذان کی کیا صورت ہوگی اجازت کس سے حاصل کی جائیگی۔ اس پر آیت مذکورہ نازل ہوئی (رواہ ابن ابی حاتم۔ منطہری) اس شان نزول کے واقعہ سے معلوم ہوا کہ آیت یہ بیوت غیر مسکونہ سے مراد وہ مکانات اور مقامات ہیں جو کسی خاص فرد یا قوم کے لئے خف جی طور پر رہائش گاہ نہیں بلکہ افراد قوم کو عام اجازت وہاں جانے پھرنے اور استعمال کرنے کی ہے جیسے وہ مسافر خانے جو شہروں اور جنگلوں میں اسی غرض کے لئے بنائے گئے ہوں اور باشندے ان کے مقاصد عام مسجروں، خانقاہوں، دینی مدارس، ہسپتال، ڈاکخانہ، ریلوے اسٹیشن، ہوائی جہازوں کے سٹیشن اور قومی تقریبات کیلئے جو مکانات بنائے گئے ہوں غرض رفاہ عام کے سب ادارے اسی قسم میں ہیں وہاں شہر میں بلا اجازت جا سکتا ہے۔ مسئلہ: رفاہ عام کے اداروں میں جس مقام پر اسکے مالکان یا متولیوں کی طرف سے داخلہ کے لئے کچھ شرائط اور پابندیاں ہوں ان کی پابندی شرعاً واجب ہے مثلاً ریلوے اسٹیشن پر اگر بغیر ٹیٹ ٹام کے جانے کی اجازت نہیں ہے تو بیٹھ نہ ٹم ٹمٹ حاصل کرنے ضروری ہے ان کی خلاف ورزی ناجائز ہے ایروڈروم (ہوائی اڈے) کے جس حصہ میں جانے کی محکمہ کی طرف سے اجازت نہ ہو وہاں بغیر اجازت

کے جانا شرعاً جائز نہیں۔

مسئلہ: اسی طرح مساجد، مدارس، خانقاہوں، ہسپتالوں وغیرہ میں جو کمرے وہاں کے منتظمین یا دوسرے لوگوں کی رہائش کے لئے مخصوص ہوں جیسے مساجد، مدارس اور خانقاہوں کے خاص حجرے یا ریلوے، ایرڈروم اور ہسپتالوں کے دفاتر اور مخصوص کمرے جو مریضوں یا دوسروں لوگوں کی رہائش گاہ ہیں وہ بیوت غیر مسکونہ کے حکم میں نہیں، بلکہ مسکونہ کے حکم میں ہیں انہیں بغیر اجازت جانا شرعاً ممنوع اور گناہ ہے۔

استیذان سے متعلق چند دو کے مسائل

جبکہ یہ معلوم ہو چکا کہ استیذان کے احکام شریعہ کا اصل مقصد لوگوں کی ایذا رسانی سے بچنا اور حسن معاشرت کے آداب سکھانا ہے، اشتراک ملت سے مسائل ذیل کا حکم بھی معلوم ہو گیا۔
ٹیلیفون سے متعلق بعض مسائل | **مسئلہ:** کسی شخص کو ایسے وقت ٹیلیفون پر مخاطب کرنا جو عادی اُس کے سونے یا دوسری ضروریات میں یا نماز میں مشغول ہو، کیا وقت ہو بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں کیونکہ اس میں بھی وہی ایذا رسانی ہے جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اُس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔

مسئلہ: جس شخص سے ٹیلیفون پر بات چیت اکثر کرنا ہو تو مناسب یہ ہے کہ اُس سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ٹیلیفون پر بات کرنے میں کس وقت ہدایت ہوتی ہے پھر اُس کی پابندی کرے۔ **مسئلہ:** ٹیلیفون پر اگر کوئی طویل بات کرنا ہو تو پہلے مخاطب سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ذرا سی فرصت ہو تو میں اپنی بات عرض کروں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلیفون کی گھنٹی آنے پر آدمی طبعاً مجبور ہوتا ہے کہ فوراً سلوم کرے کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے اور اس ضرورت سے وہ کسی بھی حال میں اور اپنے ضروری کام میں ہوا اسکو چھوڑ کر ٹیلیفون اٹھاتا ہے۔ کوئی بے رحم آدمی اُس وقت لمبی بات کرنے لگے تو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔

مسئلہ: بعض لوگ ٹیلیفون کی گھنٹی بجتی رہتی ہمار کوئی پروا نہیں کرتے نہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے کیا کہنا چاہتا ہے یہ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے اَنْ لَنْزِلَ عَلَیْكَ حَقًّا یَعْنِیْ جَوْشَخْصِ اَپ کی ملاقات کو آئے اُس کا تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ کرو اسی طرح جو آدمی ٹیلیفون پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اسکا حق ہے کہ آپ اسکو جواب دیں۔

مسئلہ: کسی کے مکان پر ملاقات کے لئے جاؤ اور اجازت حاصل کرنے کے لئے کھڑے

ہو تو گھر کے اندر نہ جھانکو کیونکہ استیذان کی مصلحت تو یہی ہے کہ دوسرا آدمی جو چیز آپ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا آپ کو اسکی اطلاع نہ ہونی چاہیے اگر پہلے ہی گھر میں جھانک کر دیکھ لیا تو یہ مصلحت فوت ہو جائیگی حدیث میں اسکی سخت مانعت آئی ہے (رواہ البخاری و مسلم عن سہل بن سعد السامدی) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف یہ تھی کہ کسی کے پاس جاتے اور اجازت حاصل کرنے کے لئے کھڑے ہوتے تو دروازے کے باہر سے ہونے کے بجائے دائیں یا بائیں کھڑے ہو کر استیذان فرماتے تھے دروازہ کے بالمقابل کھڑے ہوئیے اسلئے اجتناب فرماتے کہ اول تو اس زمانے میں دروازوں پر پرست بہت کم تھے اور پردہ بھی ہو تو ہوا سے کھل جائیگا احتمال بہر حال ہے (امام بیہقی)

مسئلہ: جن مکانات میں داخل ہونا آیات مذکورہ میں بغیر اجازت کے ممنوع قرار دیا ہے یہ عام حالات میں ہے اگر اتفاقاً کوئی حادثہ آگ لگے یا مکان منہدم ہو گیا پیش آجائے تو اجازت لئے بغیر اس میں داخل ہو سکتے ہیں اور امداد کے لئے جانا چاہیے (امام بیہقی)

مسئلہ: جس شخص کو کسی نے بلایا ہے اگر وہ اس کے قاصد کیساتھ ہی آگیا تو اب اسکو اجازت لینے کی ضرورت نہیں قاصد کا آنا ہی اجازت ہے۔ ہاں اگر اس وقت نہ آیا کچھ دیر کے بعد پہنچا تو اجازت لینا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذ ادعی احدکم فاجب معہ التَّحَنُّلَ فان دبت لہ اذن، یعنی جو آدمی بلایا جائے اور وہ قاصد کیساتھ ہی آجائے تو یہی اس کے لئے اندرائیگی اجازت ہے (رواہ ابوداؤد و ترمذی)

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ

کہ دے ایمان والوں کو سچی رکھیں ذری اپنی آنکھیں اور بھانسنے میں اپنے ستر کو اس میں

أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۳۱﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ

نوب شہرائی ہے ان کے لئے، بیشک اللہ کو خبر ہے جو کچھ کرتے ہیں اور کہہ دے ایمان والوں کو

يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

سچی رکھیں ذرا اپنی آنکھیں اور بھانسنی میں اپنے ستر کو اور نہ دکھائیں اپنا سنگار

زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ سَبَّحْ

ستر جو کھلی چیز ہے اس میں سے اور ڈالیں اپنی ادرھن اپنے گریبان پر

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ

اور نہ کھولیں اپنا سنگار مگر اپنے خاوند کے آگے یا اپنے باپ کے یا اپنے خاوند کے باپ کے

أَوْ أَبْنَاءَهُنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ أَوْ إِخْوَانُ

یا اپنے بیٹے کے یا اپنے خاوند کے بیٹے کے یا اپنے بھائی کے یا اپنے بھائیوں کے

أَوْ بَنَىٰ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءً لَهُنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ الشَّعْبِیْنَ

یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا اپنے ہاتھ کے مال کے یا کاردار کرنے والوں کے

غَيْرَ أَوْلِيَٰ لِأَرْبَابِهِم مِّنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ

جو مرد کہ کچھ غرض نہیں رکھتے یا لڑکوں کے جنہوں نے ابھی نہیں پہچانا عورتوں

عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرُّنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ

کے بھید کو اور نہ ماریں زمین پر اسے پاؤں کو کہ جانا جائے جو چھپاتی ہیں اپنے

زِينَتِهِمْ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

سنگار اور توبہ کرو اللہ کے آگے سب ملکر اسے ایمان دالو تاکہ تم بھلائی پاؤ

خلاصہ تفسیر

حکم ششم عورتوں کے پردہ کے احکام | آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یعنی جس عضو کی طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں اور جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز نہیں اس کو شہوت سے نہ دیکھیں، اور اپنی ستر مگاہوں کی حفاظت کریں (یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں جس میں زنا اور لواطت سب داخل ہے) یہ اُن کے لئے زیادہ صفائی کی بات ہے (اور اسکے خلاف میں آلودگی ہے زنا یا مقدمہ زنا میں) بیشک اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں (پس خلاف کرنے والے سزایابی کے مستحق ہو گئے) اور (اسی طرح) مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ (وہ بھی) اپنی نگاہیں نیچی رکھیں (یعنی جس عضو کی طرف مطلقاً دیکھنا ناجائز ہے اس کو بالکل نہ دیکھیں اور جس کو فی نفسہ دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے جائز نہیں اس کو شہوت سے نہ دیکھیں) اور اپنی ستر مگاہوں کی حفاظت کریں (یعنی ناجائز محل میں شہوت رانی نہ کریں جس میں زنا و سحاق سب داخل ہے) اور اپنی زینت (کے مواقع) کو ظاہر نہ کریں (زینت سے مراد زیور جیسے سنگین، چوڑی، خنجر، بازو بندہ طوق، جھومر، پٹی، بالیاں وغیرہ اور ان کے مواقع سے مراد ہاتھ، پنڈلی، بازو، گردن، سر، سینہ کان، یعنی ان سب مواقع کو سب سے چھپائے رکھیں بلحاظ ان دو استثناءؤں کے جو آگے آتے ہیں اور جب ان مواقع کو اجانب سے پوشیدہ رکھنا واجب ہے جن کا ظاہر کرنا محارم کے روبرو ناجائز ہے جیسا آگے آتا ہے تو اور مواقع و اعضاء جو بدن کے رہ گئے جیسے پشت و شکم وغیرہ جن کا کھولنا محارم کے روبرو بھی جائز نہیں ان کا پوشیدہ رکھنا بدلتا انفس واجب ہو گیا۔ حاصل یہ ہوا کہ سر سے پاؤں تک تمام بدن اپنا پوشیدہ رکھیں۔ دو استثناء جن کا ذکر اوپر آیا ہے اُن میں سے پہلا استثناء مواقع ضرورت کے لحاظ سے ہے کہ روزمرہ کے کام کاج میں جن اعضاء کے کھولنے کی ضرورت

ہوتی ہے اُن کو مستثنیٰ قرار دیا گیا اُس کی تفصیل یہ ہے (مگر جو اس موقع زینت) میں سے (غالباً) کھلا رہتا ہے (جس کے چھپانے میں ہر وقت حرج ہے مراد اس موقع زینت سے چہرہ اور ہاتھ کی پتیلیاں اور صحتوں کے مطابق دونوں قدم بھی کیونکہ چہرہ تو قدرتی طور پر مجمع زینت ہے اور بعض زینتیں قصداً بھی اس میں کی جاتی ہیں مثل سرمہ وغیرہ اور پتیلیاں اور انگلیاں انگوٹھی چھلے ہندی کا موقع ہے اور قد میں بھی پھلوں اور ہندی کا موقع ہے پس ان مواقع کو اس ضرورت سے مستثنیٰ فرمایا ہے کہ ان کو کھولے بغیر کام کاج نہیں ہو سکتا اور مآخذ ہر کی تفسیر و تہذیب اور کفین کیساتھ حدیث میں آئی ہے اور قد میں کونفتھا نے اس پر قیاس کر کے اس حکم میں شامل قرار دیا ہے) اور (خصوصاً سر اور سینہ ڈھکنے کا بہت اہتمام کریں اور) اپنے دوپٹے (جو سر ڈھانکنے کے لئے ہیں) اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں (گو سینہ قمیص سے ڈھک جاتا ہے لیکن اکثر قمیص میں سامنے سے گریبان کھلا رہتا ہے اور سینہ کی ہیئت قمیص کے باوجود ظاہر ہوتی ہے اس لئے اہتمام کی ضرورت ہوئی آگے دوسرا استثناء بیان کیا جاتا ہے جن میں محرم مردوں وغیرہ کو پردہ کے کم مذکور سے مستثنیٰ کیا گیا ہے) اور اپنی زینت (کے مواقع مذکورہ) کو (کسی پر) ظاہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پر یا (اپنے محارم پر یعنی) اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے (حقیقی و علاقائی و اختیائی) بھائیوں پر (نہ کہ چچا زاد ماموں زاد وغیرہ بھائیوں پر) یا اپنے (مذکورہ) بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی (حقیقی و علاقائی و اختیائی) بہنوں کے بیٹوں پر (نہ کہ چچا زاد خالہ زاد بہنوں کی اولاد پر) یا اپنی (یعنی دین کی شریک) عورتوں پر (مطلب یہ کہ سمان عورتوں پر کیونکہ کافر عورتوں کا حکم مثل اجنبی مرد کے ہے روئے الدرعین طاؤس و مجاہد و عطاء و حید بن اسیب و ابراہیم) یا اپنی نوذریوں پر (مطلقاً کودہ کافر ہی ہوں کیونکہ مرد غلام کا حکم ابو حنیفہ کے نزدیک مثل اجنبی مرد کے ہے اُس سے بھی پردہ واجب ہے روئے الدرعین طاؤس و مجاہد و عطاء و حید بن المسیب ابراہیم) یا ان مردوں پر جو (محض کھانے پینے کے واسطے طیبی کے طور پر رہتے) ہوں اور ان کو (بوجہ حواس درست نہ ہونے کے عورتوں کی طرف) ذرا توجہ نہ ہو (تا بعین کی تفصیل اس لئے ہے کہ اس وقت ایسے ہی لوگ موجود تھے کذا فی الدرعین ابن عباس اور اسی حکم میں ہے ہر مسلوب العقل پس مدار حکم کا سلب جو اس پر ہے نہ کہ تابع اور طفیلی ہونے پر مگر اس وقت وہ تابع ایسے ہی تھے اس لئے تابع کا ذکر کر دیا گیا لقول ابن عباس ما فی الدرعین غفل نے غفلہ الحق لا بکثرث للنساء اور جو سمجھ رکھتا ہو تو وہ بہر حال اجنبی مرد ہے گو بوڑھا یا خصی یا مجبوب ہی کیوں نہ ہو اُس سے پردہ واجب ہے) یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردہ کی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے (مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب نہیں پہنچے اور انہیں شہوت

جن کی طرف دیکھنا شرعاً ممنوع و ناجائز ہے۔ ابن کثیر۔ ابن حبان نے یہی تفسیر فرمائی ہے اس میں غیر محرم عورت کی طرف بڑی نیت سے دیکھنا تحریماً اور بغیر کسی نیت کے دیکھنا کراہتہً داخل ہے اور کسی عورت یا مرد کے ستر شرعی پر نظر ڈالنا بھی آپس داخل ہے (موانع ضرورت جیسے علاج معالجہ وغیرہ اس سے مستثنیٰ ہیں) کسی کاراز معلوم کرنے کے لئے اُس کے گھر میں جھانکنا اور تمام دہکاکا جن میں نگاہ کے استعمال کرنے کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے آپس داخل ہیں۔

وَيَحْفَظُوا أَعْيُنَهُمْ شُرَكَاءَهُمْ کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ نفس کی خواہش پورا کرنے کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں اُن سب سے اپنی شر مچکا ہوں کو محفوظ رکھیں۔ اس میں زنا، لواطت اور دو عورتوں کا باہمی رشتہ جس سے شہوت پوری ہو جائے، ہاتھ سے شہوت پوری کرنا یہ سب ناجائز و حرام چیزیں داخل ہیں۔ مراد اس آیت کی ناجائز و حرام شہوت رانی اور اُس کے تمام مقدمات کو ممنوع کرنا ہے جن میں سے ابتدا اور انتہا کو تصریحاً بیان فرمادیا باقی درمیانی مقدمات سب آپس داخل ہو گئے۔ فقہ شہوت کا سب سے پہلا سبب اور مقدمہ نگاہ ڈالنا اور دیکھنا ہے اور آخری نتیجہ زنا ہے ان دونوں کو صراحتہً ذکر کر کے حرام کر دیا گیا اُن کے درمیانی حرام مقدمات مثلاً باتیں سننا۔ ہاتھ لگانا وغیرہ یہ سب ضمتاً آگئے۔

ابن کثیر نے حضرت عبیدہؓ سے نقل کیا ہے کہ کل ماصعی اللہ بہ فہو کبیرہ وقد ذکر الطرفین یعنی جس چیز سے بھی اللہ کے حکم کی نمانت ہوتی ہو سب کبیرہ ہی ہیں لیکن آیت میں اُن کے دو طرف ابتدا و انتہا کو ذکر کر دیا گیا۔ ابتدا نظر اٹھا کر دیکھنا اور انتہا زنا ہے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

نظر ایک زہر بلیا تیرے شیطان کے تیرے دل میں ہے جو شخص باوجود دل کے تقاضے کے اپنی نظر پھیرے تو میں اس کے بے اسکا ایسا بختہ یاں (دوسرا جسکی لذت و داپٹہ قلب میں محسوس کرے گا۔

النظر ہم من سھام المیس مسموم
من ترکھا عافتی ابد لئہ ایمانا بجد
حلاوتہ فی قلبہ (از ابن کثیر)

اور صحیح مسلم میں حضرت جریر بن عبداللہؓ نے روایت ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اگر بلا ارادہ اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی نظر اُس طرف سے پھیر لو (ابن کثیر) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے دوسری گناہ ہے اسکا مظلوم بھی یہی ہے کہ پہلی نظر جو بلا ارادہ اچانک پڑ جائے وہ غیر اختیاری ہونے کے سبب معاف ہے ورنہ بالقصد پہلی نظر بھی معاف نہیں۔

بے ریش لڑکوں کی طرف قصداً | ابن کثیر نے لکھا ہے کہ بہت سے اسلاف امت کسی مرد (بے ریش) نظر کرنا بھی اسی حکم میں ہے لڑکے کی طرف دیکھتے رہنے سے بڑی سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے

اور بہت سے علماء نے اس کو حرام قرار دیا ہے (غالباً یہ اُس صورت میں ہے جبکہ بڑی نیت اور نفس کی خواہش کے ساتھ نظر کیا جائے واللہ اعلم۔ ش)

غیر محرم کی طرف نظر کرنا | وَقُلْ لِّتُؤْمِنُوا بِهَا يَعْطِفْ فَمِنْ ابْنِهَا رَهْنًا اَلَيْتُمْ اَسْ طویل حرام ہے اس کی تفصیل آیت کے ابتدائی حصہ میں تو وہی حکم ہے جو اس سے پہلی آیت میں مردوں

کو دینا تھا کہ اپنی نظریں پست رکھیں یعنی نگاہ پھیر لیں۔ مردوں کے حکم میں عورتیں بھی داخل تھیں۔ مگر ان کا ذکر علیحدہ تاکید کے لئے کیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو اپنے محارم کے سوا کسی مرد

کو دیکھنا حرام ہے بہت سے علماء کا قول یہ ہے کہ غیر محرم مرد کو دیکھنا عورت کے لئے مطلقاً حرام ہے خواہ شہوت اور بڑی نیت سے دیکھے یا بغیر کسی نیت و شہوت کے، دونوں صورتیں حرام ہیں اور اسپر حضرت

ام سلمہؓ کی حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں مذکور ہے کہ ایک روز اُم سلمہ اور مہمونہ دونوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اچانک عبداللہ ابن اُم مکتوم نابینا صحابی آگئے اور یہ واقعہ جدم

جواب نازل ہونے کے بعد پیش آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو سکم دیا کہ ان سے پردہ کرو۔ اُم سلمہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! تو نابینا ہیں نہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں نہ ہمیں

بچھپاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو (رواہ ابو داؤد و الترمذی و قال الترمذی حدیث حسن صحیح) اور دوسرے بعض فقہاء نے کہا کہ بغیر

شہوت کے غیر مرد کو دیکھنے میں عورت کے لئے مضائقہ نہیں۔ ان کا استدلال صدیقہ عائشہؓ کی اُس حدیث سے ہے جس میں مذکور ہے کہ مسند نبوی کے احاطہ میں کچھ حبشی نو جوان عید کے روز اپنا

سیاہی نہ کھیل دیکھا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکو دیکھنے لگے اور صدیقہ عائشہؓ نے آپ کی آڑ میں کھڑے ہو کر ان کا کھیل دیکھا اور اسوقت تک دیکھتی رہیں جب تک کہ خود ہی اُس

سے اٹک گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نہیں روکا۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ نظر شہوت تو حرام ہے اور بلا شہوت نظر کرنا بھی خلاف اولیٰ ہے اور ایک عورت کو دوسری عورت کے موانع ستر کو دیکھنا بغیر

خاص ستر و رتوں کے یہ بھی اسی آیت کے الفاظ سے حرام ہے کیونکہ جیسا اوپر بیان ہو چکا ہے کہ موضع ستر یعنی مردوں کا ناف سے گھٹنوں تک اور عورتوں کا کل بدن بجز چہرہ اور ہتھیلیوں کے، یہ موضع ستر ہیں ان کا چھپانا

سب سے فرض ہے نہ کوئی مرد دوسرے مرد کا ستر دیکھ سکتا ہے نہ کوئی عورت دوسری عورت کا ستر دیکھ سکتی ہے اور مرد کسی عورت کا یا عورت کسی مرد کا ستر دیکھے یہ بدعت اولیٰ حرام ہے اور آیت مذکورہ کے حکم غرض بصر کے

لے یعنی تمام ناجائزوں سے محرم کا حکم آئے آ رہا ہے۔ مستند فقہی علماء کے

خلاف ہے کیونکہ آیت کا مطلب جو اوپر بیان ہو چکا ہے ایسی چیز نظر سبست رکھنا اور ثبائین
مراد ہے جس کی طرف دیکھنے کو شارع میں منوع کیا گیا ہے اسی عورت کے لئے عورت کا ستر دیکھنا بھی
داخل ہے۔

وَلَا يَسْبِيْنَ رِيْزَتَهُنَّ اِلَّا مَا كَتَبَ رُوْحُنَا ۚ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ هِيَ فِيْ جَيُّوْرٍ ۚ وَكَانَ يُوْنِ
رِيْزَتَهُنَّ اِلَّا لِمَنْوَلَيْسَ الْاِلَٰهَ ۚ رِيْزَتُ نُّوْرٍ مِّنْهُ اَسْتَبَارَتْ اُسَ جِيْءَ كُوْكَبَا جَانَا هَ جِسْ
سے انسان اپنے آپ کو مزین اور خوش منظر بنا لے۔ وہ عمدہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیور بھی۔ یہ
چیزیں جبکہ کسی عورت کے بدن پر نہ ہوں ملیدہ ہوں تو باحق اُمت اُل کا دیکھنا مردوں کے لئے
حلال ہے جیسے بازار میں بکنے والے زنانہ کپڑے اور زیور کہ اُن کے دیکھنے میں کوئی مضائقہ
نہیں اس لئے جمہور مفسرین نے اس آیت میں ریزت سے مراد نعل ریزت یعنی وہ اعضاء جن
میں ریزت کی چیزیں زیور وغیرہ پہنی جاتی ہیں وہ مراد لئے ہیں اور نئی آیت کے یہ ہیں کہ عورتوں
پر واجب ہے کہ وہ اپنی ریزت یعنی مواقع ریزت کو ظاہر نہ کرے (کذا فی اروح) اس آیت میں
جو عورت کے لئے اظہار ریزت کو حرام قرار دیا ہے آگے اس حکم سے دو استثناء بیان فرمائے گئے
ایک منظور کے اعتبار سے ہے یعنی جس کی طرف دیکھا جائے دوسرا نامر یعنی دیکھنے والوں کے اعتبار سے
انعام پر وہ سے استثناء پہلا استثناء مَا كَتَبَ رُوْحُنَا کہ ہے یعنی عورت کے لئے اپنی ریزت کی
کسی چیز کو مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں۔ جو چیزوں کے جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں
یعنی کام کاج اور نقل و حرکت کے وقت جو چیزیں مادۃ کُلّی ہی باقی ہیں اور مَا كَتَبَ رُوْحُنَا چھپانا
مشکل ہے وہ مستثنیٰ ہیں اُن کے اظہار میں کوئی گناہ نہیں (ابن کثیر) مراد اس سے کیا ہے انیس
حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عباس کی تفسیر میں مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود
نے فرمایا کہ مَا كَتَبَ رُوْحُنَا میں جس چیز کو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ اوپر کے کپڑے ہیں جیسے برقع یا لمبی چادر
جو برقع کے وہم مقام ہوتی ہو۔ یہ کپڑے ریزت کے کپڑوں کو چھپانے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں تو مراد
آیت کی یہ ہو گئی کہ ریزت کی کسی چیز کو ظاہر نہ کرنا جائز نہیں۔ جو اُن اوپر کے کپڑوں کے جن کا چھپانا
بضرورت باہر نکلنے کے وقت ممکن نہیں جیسے برقع وغیرہ۔ اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس
سے مراد چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں کیونکہ جب عورت کسی ضرورت سے باہر نکلنے پر مجبور ہو تو نقل و حرکت
اور لین دین کے وقت چہرے اور ہتھیلیوں کو چھپانا مشکل ہے۔ اس لئے حضرت عبداللہ بن مسعود
کی تفسیر کے مطابق تو غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کو چہرہ اور ہاتھ کھولنا بھی جائز نہیں صرف اوپر
کے کپڑے برقع وغیرہ کا اظہار بضرورت مستثنیٰ ہے۔ اور حضرت ابن عباس کی تفسیر کے مطابق
چہرہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھی غیر محرم مردوں کے سامنے کھولنا جائز ہے اس لئے فقہاء اُمت

میں بھی اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ چہرہ اور ہتھیلیاں پردے سے مستثنیٰ اور ان کا غیر محرموں کے سامنے کھولنا جائز ہے یا نہیں مگر اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر ڈالنے سے فتنہ کا اندیشہ ہو تو ان کا دیکھنا بھی جائز نہیں اور عورت کو ان کا کھولنا بھی جائز نہیں اس طرح اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ستر عورت جو نماز میں وجہ نماز خارج نماز علی الاصح فرض ہے اس سے چہرہ اور ہتھیلیاں مستثنیٰ ہیں اگر انکو کھول کر نماز پڑھی تو نماز با اتفاق صحیح و درست ہو جائے گی۔

قاضی بریضادی اور خازن نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ مقتضی آیت کا یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت کے لئے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زینت کی کسی چیز کو بھی ظاہر نہ ہونے دے بجز اس کے جو نقل و حرکت اور کام کاج کرنے میں عادتہ کھل ہی جاتی میں انہیں برقع اور چادر بھی داخل ہیں اور چہرہ اور ہتھیلیاں بھی کہ جب عورت کسی مجبوری اور ضرورت سے باہر نکلتی ہے تو برقع چادر وغیرہ کا ظاہر ہونا تو متعین ہی ہے لیکن دین کی ضرورت میں بعض اوقات چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی کھل جاتی ہیں تو وہ بھی مباح ہیں گناہ نہیں۔ لیکن اس آیت سے یہ کہیں ثابت نہیں کہ مردوں کو چہرہ اور ہتھیلیاں دیکھنا بھی بلا ضرورت جائز ہے بلکہ مردوں کا تو وہی حکم ہے کہ نگاہ پست رکھیں اگر عورت کہیں چہرہ اور ہاتھ کھولنے پر مجبور ہو جائے تو مردوں کو لازم ہے کہ باعذر شرعی در بلا ضرورت کے اسکی طرف نہ دیکھیں۔ اس توجیہ میں دونوں روایتیں اور تفسیریں جمع ہو جاتی ہیں۔ امام مالک کا مشہور مذہب بھی یہی ہے کہ غیر محرم عورت کے چہرہ اور ہتھیلیوں پر نظر کرنا بھی بغیر ضرورت مبیہ کے جائز نہیں۔ اور زواج میں ابن حجر کی شافعی نے امام شافعی کا بھی یہی مذہب نقل کیا ہے کہ اگرچہ عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں ستر عورت کے فرض میں داخل نہیں ان کو کھول کر بھی نماز ہو جاتی ہے مگر غیر محرم مردوں کو ان کا دیکھنا بلا ضرورت شرعیہ جائز نہیں۔ اور یہ اور یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جن فقہاء نے چہرہ اور ہتھیلیوں کو دیکھنا جائز قرار دیا ہے وہ بھی اسپر متفق ہیں کہ اگر فتنہ کا اندیشہ ہو تو چہرہ وغیرہ دیکھنا بھی ناجائز ہے اور یہ ظاہر ہے کہ سن اور زینت کا اصل مرکز انسان کا چہرہ ہے اور زمانہ فتنہ و فساد اور غلبہ ہوی اور غفلت کا ہے اس لئے بجز خصوص ضرورتوں کے مثلاً علاج معالجہ یا کوئی خطرہ شدیدہ وغیرہ عورت کو غیر محرم کے سامنے قصداً چہرہ کھولنا بھی ممنوع ہے اور مردوں کو اس کی طرف قصداً نظر کرنا بھی بغیر ضرورت شرعیہ کے جائز نہیں۔

آیت مذکورہ میں زینت ظاہرہ کے استثناء کے بعد رشاد ہے وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْمُرْنَ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ یعنی آنچل مار لیا کریں اپنے دوپٹوں کا اپنے سینوں پر خمر، خمار کی جمع ہے اس کپڑے کو کہتے ہیں جو عورت سر پر استعمال کرے اور اس سے گلا اور سینہ بھی چھپ جائے۔ حیوب جیب کی جمع ہے بس کے معنی ہیں گریبان۔ چونکہ زمانہ قدیم سے گریبان سینہ ہی پر ہونے کا معمول ہے

اس لئے جیوب کے چھپانے سے مراد سینہ کا چھپانا بہت مذکور آیت میں، انکارِ زینت کی ممانعت بھی اس آیت میں استنادِ زینت کی تاکید اور اس کی ایک صورت کا بیان ہے جسکی نسل وجہ ایک قسم کا ثبات کا ثبات ہے زمانہ جاہلیت میں عورتیں دوپٹہ سر پر ڈال کر اسکے دونوں کنارے پُشت پر چھوڑ دیتی تھیں جس سے گریبان اور گرد اور سینہ اور کمران کھلے رہتے تھے اس لئے مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ بسا نہ کریں بلکہ دوپٹے کے دونوں پتے ایک دوسرے پر الٹ لیں تاکہ یہ سب اعضا چھپ جائیں اور ادا ان الی عام عن ابی جہر۔ رت ایک دوسرے استشار اُن مردوں کا بیان کیا گیا ہے جن سے شرع پر وہ نہیں جس کے دو سبب ہیں اول تو بن مردوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے اُن سے کسی فتنہ کا خطرہ نہیں وہ محارم ہیں جن کی طہارے کو حق تعالیٰ نے خدقہ ایسا بنایا ہے کہ وہ ان عورتوں کی عصمت کے محافظ ہوتے ہیں اُن سے خود کوئی فتنہ کا احتمال نہیں۔ دوسرے ہرقت ایک جگہ رہنے پہنے کی ضرورت بھی سہولت پیدا کرنے کی مقتضی ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ شوہر کے سوا دوسرے محارم کو جو مستثنیٰ کیا گیا ہے وہ احکام حجاب پر وہ سے استثناء ہے۔ ستر عورت سے استثناء نہیں عورت کا جو بدن ستر میں داخل ہے جسکا کھولنا نماز میں جائز نہیں اس کا دیکھنا محارم کے لئے بھی جائز نہیں ہے۔

اس آیت میں آٹھ قسم کے محرم مردوں کا اور چار دوسری اقسام کا پردہ سے استثناء کیا گیا ہے اور سورۃ احزاب کی آیت جو نازل میں اس سے مقدم ہے اس میں نہ سات اقسام کا ذکر ہے پانچ کا اضافہ سورۃ نور کی آیت میں کیا گیا ہے جو اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔

تنبیہ یاد رہے کہ اس جگہ لفظ محرم کا معنی میں استعمال ہوا ہے جو شوہر پر بھی مشتمل ہے منہا کی اصطلاح میں محرم کی جو خاص تفسیر کہ جس سے کسی نکاح جائز نہ ہو وہ وہاں مراد نہیں تفصیل ان بارہ منہا کی جو سورۃ نور کی مذکورہ آیت میں ہے یہ ہے۔ سب سے شوہر ہے جس سے بیوی کے کسی عضو کا پردہ نہیں، اگرچہ اعضا منہو کو ہر طرف دیکھنا خلاف اولیٰ ہے حضرت صدیقہ عائشہؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے پہلے کسی منہو کو دیکھا نہیں آپ کے دوسرے اپنے باپ ہیں، جس میں ودا پردہ سب داخل ہیں۔ تیسرے شوہر کا باپ ہے اس میں بھی ودا پردہ سب داخل ہیں۔ چوتھے اپنے لڑکے جو اپنی اولاد میں ہیں۔ پانچویں شوہر کے لڑکے جو کسی دوسری بیوی سے ہوں۔ چھٹے اپنے بھائی، اس میں تیسری بھی داخل ہیں اور باپ شریک یعنی عدلی اور ماں شریک یعنی اخیانی ہیں لیکن ماموں، خالہ یا چچا، تایا اور بھوپ کے لڑکے جن کو عام عرف میں بھائی کہا جاتا ہے وہ اس میں داخل نہیں وہ غیر محرم ہیں۔ ساتویں بھائیوں کے لڑکے ہاں بھی صرف تعلق باعدنی یا اخیانی بھائی کے لڑکے مراد ہیں دوسرے عرفی بھائیوں کے لڑکے شامل نہیں۔ آٹھویں بہنوں کے لڑکے، اس میں بھی بہنوں کے تعلق اور عدنی یا اخیانی بہنیں

یہاں میں سے کھوڑی سے تفصیل ہے جو مان ہوئے سے رہی ہے وہ خمس ہے کہ عورت سے ستر کا پردہ ہوتا ہے اور کھوڑیوں کے درمیان ہے ستر پہٹا اور محرم کے لئے بھی دیکھا جاتا ہے۔ ستر کے پردہ میں سے دوسرے ستر سے ستر کا پردہ لگایا جاتا ہے اور محرم کے سامنے کھولی جاسکتی ہے۔ اور مانہ تو نہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لئے طہارے کو مستثنیٰ کی عادت ایسا مناسب نہیں۔ شاید اسی وجہ سے حضرت مصطفیٰ ﷺ نے ستر کی جو محرم کا پردہ لگایا ہے وہ علم (محمد بنی غوثی) سے

مراد ہیں۔ ماموں زاد چچا زاد نہیں داخل نہیں یہ آٹھ قسمیں نومحرم ہیں۔

نویں قسم اَوْ ذِي سَاوِمٍ یعنی اپنی عورتیں جس سے مرد مسلمان عورتیں ہیں کہ ان کے سامنے بھی وہ تمام اعضاء کھونا جائز ہے جو اپنے باپ بیٹوں کے سامنے کھولے جاسکتے ہیں اور یہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ یہ استثناء احکام حجاب و پردہ سے ہے، احکام ستر سے نہیں۔ اس لئے جو اعضاء ایک عورت اپنے محرم مردوں کے سامنے نہیں کھول سکتی ان کا کھونا کسی مسلمان عورت کے سامنے بھی جائز نہیں۔ علاج معالجہ وغیرہ کی ضرورتیں مستثنیٰ ہیں۔

نِسَاءٌ يَهْتَجُونَ، مسلمان عورتوں کی قید سے یہ معلوم ہوا کہ کافر مشرک عورتوں سے بھی پردہ واجب ہے وہ غیر محرم مردوں کے حکم میں ہیں۔ ابن کثیر نے حضرت مجاہد سے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کے لئے جائز نہیں کہ کسی کافر عورت کے سامنے اپنے اعضاء کھولے لیکن احادیث صحیحہ میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں کافر عورتوں کا ازواج مطہرات کے پاس جانا ثابت ہے اس لئے اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے بعض نے کافر عورتوں کو مثل غیر محرم مردوں کے قرار دیا ہے بعض نے اس حاملہ میں مسلمان اور کافر دونوں قسم کی عورتوں کا ایک ہی حکم رکھا ہے کہ ان سے پردہ نہیں۔ امام رازی نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ لَفْظِ نِسَاءٍ يَهْتَجُونَ میں تو سبھی عورتیں مسلم اور کافر داخل ہیں اور صلت صالحین سے جو کافر عورتوں سے پردہ کرنے کی روایات منقول ہیں وہ استتباب پر مبنی ہیں۔ روح المعانی میں مفتی بغداد علامہ آلوسی نے اسی قول کو اختیار فرما کر کہا ہے۔

هَذَا الْقَوْلُ اَوْفَقُ بِالنَّاسِ الْيَوْمَ فَاتَّ

لَا يَحْكُمُ كَدَمَكُنْ اَحْتِجَابُ الْمُسْلِمَاتِ

عَنِ الذَّمِّ مَات (روح المعانی)

یہی قول آج کل لوگوں کے منہ سے نکلتا ہے کیونکہ اس زمانے میں مسلمان عورتوں کا کافر عورتوں سے پردہ تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔

دسویں قسم اَوْ ذِي مَلَكٍ اَيْمَانُهُمْ ہے یعنی وہ جو ان عورتوں کے مہرک ہوں۔ ان الفاظ کے عموم میں تو غلام اور لونڈیاں دونوں داخل ہیں لیکن کثر ائمہ فقہاء کے نزدیک اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں، غلام مرد اس میں داخل نہیں۔ ان سے عام محارم کی طرح پردہ واجب ہے حضرت سعید بن مسیب نے اپنے آخری قول میں فرمایا لَا يَخْتَصِمُكُمْ اَيُّهَا النَّوْرُ فَاتَّقُوا فِي الْاَنَاءِ دون الذکور یعنی تم لوگ کہیں سورہ نور کی اس آیت سے من لفظ میں نہ پڑ جاؤ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ کے الفاظ عام ہیں۔ مرد غلاموں کو بھی شامل ہیں لیکن واقعہ ایسا نہیں یہ آیت صرف عورتوں یعنی کنیزوں کے حق میں ہے مرد غلام اس میں داخل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حسن بصری، ابن کثیر نے فرمایا کہ غلام مرد کے لئے اپنی آقا عورت کے بال دیکھنا جائز نہیں (روح المعانی) باقی رہا یہ سوال کہ جب لفظ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ سے صرف عورتیں لونڈیاں ہی مراد ہیں تو وہ اس سے

پہلے لفظ نساء بہت میں داخل میں ان کو معیہ بیان کرنے کی نہ درست کیا تھی اسکا جواب جسٹس نے یہ دیا ہے کہ لفظ نساء بہت اپنے ظاہر کے اعتبار سے صرف سہ ماہی عورتوں کے لئے ہے۔ اور مملوکہ باندیوں میں اگر کافر بھی ہوں تو ان کو نشانی کرنے کے لئے یہ لفظ عیدہ لایا گیا ہے۔

کیا رھویں قسم أَيُّ الشَّيْعَيْنِ غَيْرُ ذِي الرَّحْمَةِ مِنَ الرِّجَالِ ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ مغفل اور بدحواس قسم کے لوگ ہیں جن کو عورتوں کی طرف کوئی رغبت و دلچسپی ہی نہ ہو (ابن کثیر) اور یہی مضمون ابن جریر نے ابو عبد اللہؓ، ابن جبرین بن حنفیہؓ وغیرہ سے نقل کیا ہے اسلئے اس سے مراد وہ مرد ہیں جو عورتوں کی طرف نہ کوئی رغبت و شہوت رکھتے ہوں، نہ ان کے اوصاف حسن اور حالات سے کوئی دلچسپی رکھتے ہوں کہ دوسرے لوگوں سے بیان کر دیں بخلاف محنت قسم کے لوگوں کے جو عورتوں کے اوصاف خاص سے تعلق رکھتے ہوں ان سے بھی پردہ واجب ہے جیسا کہ سابقہ عائشہؓ کی حدیث میں ہے کہ ایک نشت زواج مطہرات کے پاس آیا کرتا تھا اور اہل ایمان المؤمنین اسکو غیروہی أَيُّ الرَّحْمَةِ مِنَ الرِّجَالِ جو اس آیت میں مذکور ہے داخل ہو کر اُس کے سامنے آجاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اُس کو دیکھا تو اُس کی باتیں سنیں تو گھروں میں داخل ہونے سے اسکو روک دیا (ابن کثیر)

اسی لئے ابن جریر نے شرح منہاج میں فرمایا ہے کہ مرد اگرچہ عین نامرد (یا بیہوش) (مقطوع العضو) یا بہت بوڑھا ہو وہ اس غیروہی أَيُّ الرَّحْمَةِ مِنَ الرِّجَالِ کے لفظ میں داخل نہیں ان سب سے پردہ واجب ہے۔ اس میں غیروہی أَيُّ الرَّحْمَةِ مِنَ الرِّجَالِ کے لفظ کیساتھ جو التابیین کا لفظ مذکور ہے۔ اُس سے مراد یہ ہے کہ ایسے مغفل بدحواس لوگ جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لئے گھروں میں چلے جائیں وہ ششٹی ہیں۔ اسکا ذکر صرف اسلئے کیا گیا کہ اسوقت ایسے مغفل قسم کے کچھ مرد ایسے ہی تھے جو طفیلی بن کر کھانے پینے کے لئے گھروں میں جاتے تھے جس مدار حکم کا ان کے مغفل بدحواس ہونے پر ہے تابع اور طفیلی ہونے پر نہیں۔ وَاللَّهُ اعْلَمُ

بارھویں قسم أَوِ الْيَتَامَى الَّذِينَ ہے۔ اس سے مراد وہ نابالغ بچے ہیں جو ابھی بلوغ کے قریب بھی نہیں پہنچے اور عورتوں کے مخصوص حالات و صفات اور حرکات و سکنات سے بالکل بے خبر ہوں۔ اور جو لڑکا ان اُس سے دلچسپی لیتا ہو وہ سابق یعنی قریب ابلاغ ہے اُس سے پردہ واجب ہے (ابن کثیر) امام جصاصؒ نے فرمایا کہ یہاں طفل سے مراد وہ بچے ہیں جو مخصوص معاملات کے لحاظ سے عورتوں اور مردوں میں کوئی امتیاز نہ کرتے ہوں (ذکرہ عن المجاہد) پردہ سے استثنیات کا بیان ختم ہوا۔

وَلَا يَصْرِفُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْخَفِيَّةِ مِنْ زِينَتِهِمْ، یعنی عورتوں پر لازم ہے

کہ اپنے پاؤں اتنی زور سے نہ رکھیں جس سے زیور کی آواز نکلے اور انکی مخفی زینت مردوں پر ظاہر ہو۔
 زیور کی آواز غیر محرموں | شروع آیت میں عورتوں کو اپنی زینت غیر مردوں پر ظاہر کرنے سے منع فرمایا
 کو سنانا جائز نہیں | تھا، آخر میں اسکی مزید تاکید ہے کہ مواضع زینت سر اور سینہ وغیرہ کا چھپانا
 تو واجب تھا ہی۔ اپنی مخفی زینت کا اظہار خواہ کسی ذریعہ سے ہو وہ بھی جائز نہیں۔ زیور کے اندر
 خود کوئی چیز ایسی ڈالی جائے جس سے وہ بچنے لگے یا ایک زیور دوسرے زیور سے ٹکرا کر بجے یا پاؤں
 زمین پر اس طرح مارے جس سے زیور کی آواز نکلے اور غیر محرم مردئیں یہ سب چیزیں اس
 آیت کی رو سے ناجائز ہیں۔ اور اسی وجہ سے بہت سے فقہاء نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز غیر
 محرموں کو سنانا اس آیت سے ناجائز ثابت ہوا تو خود عورت کی آواز کا سنانا اسکی بھی زیادہ
 سخت اور بدرجہ اولیٰ ناجائز ہوگا اس لئے عورت کی آواز کو بھی ان حضرات نے ستر میں داخل قرار
 دیا ہے اور اسی بنا پر نوازل میں فرمایا کہ عورتوں کو جہانگاہ میں ہو قرآن کی تعلیم بھی عورتوں ہی
 سے لینا چاہیے۔ مردوں سے تعلیم لینا بدرجہ مجبوری جائز ہے۔

صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز میں اگر کوئی سامنے سے گزرنے لگے تو مرد کو چاہیے کہ
 بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو مستنبہ کر دے مگر عورت آواز نہ نکالے بلکہ اپنی ایک
 ہتھیلی کی پشت پر دوسرا ہاتھ مار کر اس کو متنبہ کرے۔

عورت کی آواز کا مسئلہ | کیا عورت کی آواز فی نفسہ ستر میں داخل ہے اور غیر محرم کو آواز سنانا
 جائز ہے؟ اس معاملے میں حضرات ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام شافعی، وکی کتب میں عورت کی
 آواز کو ستر میں داخل نہیں کیا گیا۔ حنفیہ کے نزدیک بھی مختلف اقوال ہیں۔ ابن ہمام نے
 نوازل کی روایت کی بنا پر ستر میں داخل قرار دیا ہے۔ اسی لئے حنفیہ کے نزدیک عورت
 کی اذان مکروہ ہے لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ ازواج مطہرات نازل حجاب کے بعد بھی
 پس پردہ غیر محرم سے بات کرتی تھیں اس بخود سے راجح اور صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس
 موقع اور جس محل میں عورت کی آواز سے فتنہ پیدا ہو نیک خطہ ہو وہاں ممنوع ہی جہاں یہ ہو جائز ہے
 (جصاص) اور احتیاطاً اسی میں کہ بلا ضرورت عورتیں پس پردہ بھی غیر محرموں سے گفتگو نہ کریں اللہ اعلم
 خوشبو لگا کر باہر نکلنا | اسی حکم میں یہ بھی داخل ہے کہ عورت جب بضرورت گھر سے باہر نکلے تو
 خوشبو لگا کر نہ نکلے کیونکہ وہ بھی اس کی مخفی زینت ہے غیر محرم تک یہ خوشبو پہنچے تو ناجائز ہے
 ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی حدیث ہے جس میں خوشبو لگا کر باہر جانے والی
 عورت کو برا کہا گیا ہے۔

مزین برقع پہن کر نکلنا بھی ناجائز ہے | امام جصاص نے فرمایا کہ جب زیور کی آواز تک کو

قرآن نے اظہارِ زینت میں داخل قرار دے کر ممنوع کیا ہے تو مزین رنگوں کے کا مدار برقعے پہن کر نکلنا بدرجہ اولیٰ ممنوع ہوگا اور اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا پہنہ اگرچہ ستر میں داخل نہیں مگر وہ زینت کا سب سے بڑا مرکز ہے اسلئے اسکا بھی غیر محرموں سے پھیلانا واجب ہے

الابضورت (مقتضیٰ)

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، یعنی توبہ کرو اللہ سے تم سب کے سب اسے
 مؤمن بندو۔ اس آیت میں اول مردوں کو نظریں پست رکھنے کا حکم پھر عورتوں کو ایسا ہی حکم
 پھر عورتوں کو غیر محرموں سے پردہ کرنے کا حکم الگ الگ دیتے کے بعد اس جملے میں سب مرد
 و عورت کو شامل کر کے ہدایت کی گئی ہے کہ شہوتِ نفسانی کا معاملہ دقیق ہے دوسروں کو اس پر
 اطلاع ہونا مشکل ہے مگر اللہ تعالیٰ پر ہر ہر چھپا ہوا اور کھلا ہوا یکساں ظاہر ہے اسلئے اگر کسی
 سے احکام مذکورہ میں کسی وقت کوئی کوتاہی ہوگئی ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس سے توبہ کرے ورنہ
 پرندامت کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگے اور آئندہ اس کے پاس جائید کا غم مصمم کرے۔

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

اور نکاح کرو راندوں کا اپنے اندر اور جو نیک ہوں تمہارے غلام اور لڑکے

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

اگر وہ ہوں گے مفلس اللہ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے اور اللہ وسع والا ہے

عَلِيمٌ ۝۳۲ وَلَيْسَتَعَفِيفَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ

سب کچھ جانتا ہے، اور اپنے آپ کو بھرتے رہیں جن کو نہیں ملے سامانِ نکاح کا جب تک کہ

يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

مقدور دے ان کو اللہ اپنے فضل سے

خلاصہ تفسیر

(احرار میں سے) جو بے نکاح ہوں (خواد مرد ہوں یا عورتیں اور بے نکاح ہونا بھی عام ہے
 خواہ ابھی تک نکاح ہوا ہی نہ ہو یا ہونے کے بعد بیوی کی موت یا طلاق کے سبب بے نکاح رہ گئے)
 تم ان کا نکاح کر دیا کرو اور (اسی طرح) تمہارے غلام اور لڑکیوں میں جو اس (نکاح) کے
 لائق ہوں (یعنی حقوقِ نکاح ادا کر سکتے ہوں) ان کا بھی (نکاح کر دیا کرو محض اپنی
 مصلحت سے ان کی خواہشِ نکاح کی مصلحت کو فوت نہ کیا کرو اور احرار کے نکاح پینام

دینے والے کے فقر و افلاس پر نظر کر کے انکار نہ کر دیا کرو جبکہ اُسہیں کسبِ معاش کی صلاحیت موجود ہو کیونکہ اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ (اگر چاہے گا) اُن کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا (خلاصہ یہ ہے کہ نہ تو مالدار نہ ہو نہ کیونکہ نہ نکاح سے انکار کرو اور نہ یہ خیال کرو کہ نکاح ہو گیا تو خرچ بڑھ جائے گا جو موجودہ حالت میں غنی و مالدار ہے وہ بھی نکاح کرنے سے محتاج و مفلس ہو جائے گا کیونکہ رزق کا مدار اصل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے وہ کسی مالدار کو بغیر نکاح کے بھی فقیر و محتاج کر سکتا ہے، اور کسی غریب نکاح والے کو نکاح کے باوجود فقر و افلاس سے نہال کر سکتا ہے) اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے (جس کو چاہے مالدار کر دے اور سب کا حال) خوب جاننے والا ہے (جس کو غنی کرنا مقصد سے حکمت و مصلحت ہو گا اسکو غنی کر دیا جاوے گا اور جس کے محتاج و فقیر رہنے ہی میں اسکی مشیت ہے اُس کو فقیر رکھا جائے گا) اور (اگر کسی کو اپنے فقر و افلاس کی وجہ سے نکاح کا سامان میسر نہ ہو تو) ایسے لوگوں کو کہ جنکو نکاح کا مقدور نہیں اُن کو چاہیے کہ (اپنے نفس کو) قابو میں رکھیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ (اگر چاہے تو) انکو اپنے فضل سے غنی کر دے (اُسوقت نکاح کر لیں)۔

معارف و مسائل

بعض احکامِ نکاح | پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سورۃ نور میں زیادہ تر وہ احکام ہیں جن کا تعلق عفت و عصمت کی حفاظت اور فواحش و بے یائی کی روک تھام سے ہے۔ اس سلسلہ میں زنا اور اُس کے متعلقات کی شدید سزاؤں کا ذکر کیا گیا پھر استیذان کا، پھر عورتوں کے پردے کا۔ شریعتِ اسلام چونکہ ایک مستقل شریعت ہے اس کے احکام سب ہی اعتدال پر اور انسان کے فطری جذبات و خواہشات کی رہایت کیسے کہ تعدی اور حد سے بچنے کی ممانعت کے اصول پر دائر ہیں اسلئے جب ایک طرف انسان کو ناجائز شہوت رانی سے سختی کیسا تاہر دیا گیا تو ضروری تھا کہ فطری جذبات و خواہشات کی رہایت سے اسکا کوئی جائز اور صحیح طریقہ بھی بتلایا جائے۔ اس کے علاوہ بقاِ نسل کا عقلی اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے کہ کچھ حدود کے اندر رہ کر مرد و عورت کے اختلاط کی کوئی صورت تجویز کی جائے۔ اسی کا نام قرآن و سنت کی اصطلاح میں نکاح ہے۔ آیت مذکورہ میں اس کے متعلق حرۃ عورتوں کے اولیاء اور کمیزوں غلاموں کے آقاؤں کو حکم دیا ہے کہ وہ اُن کا نکاح کر دیں۔ **وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهَآئِهِمْ يَنْكَحُونَ** آیت، آیہ کی جمع ہے جو ہر اُس مرد و عورت کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جسکا نکاح موجود نہ ہو۔ خواہ اول ہی سے نکاح نہ کیا ہو یا زوجین میں سے کسی ایک کی موت سے یا طلاق

سے نکاح ختم ہو چکا ہو۔ ایسے مردوں و عورتوں کے نکاح کے لئے اُن کے اولیاء کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اُن کے نکاح کا انتظام کریں۔

آیت مذکورہ کے طرزِ خطاب سے اتنی بات تو باتفاق ائمہ فقہاء ثابت ہے کہ نکاح کا مسنون اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ خود اپنا نکاح کرنے کے لئے کوئی مرد یا عورت بلا واسطہ اقدام کے بجائے اپنے اولیاء کے واسطے سے یہ کام انجام دے۔ اس میں دین و دنیا کے بہت سے مصالح اور فوائد ہیں۔ خصوصاً لڑکیوں کے معاملہ میں کہ لڑکیاں اپنے نکاح کا معاملہ خود طے کریں، یہ ایک قسم کی بے حیائی بھی ہے اور اس میں فواحش کے راستے کھل جائیں گے خطہ بھی۔ اسی لئے بعض روایات حدیث میں عورتوں کو خود اپنا نکاح بلا واسطہ دلی کرنے سے روکا بھی گیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک یہ حکم ایک خاص سنت اور شرعی ہدایت کی حیثیت میں ہے اگر کوئی بالغ لڑکی اپنا نکاح بغیر اجازت ولی کے اپنے کفو میں کرے تو نکاح صحیح ہو جائے گا اگرچہ خلاف سنت کرتے کی وجہ سے وہ موجبِ ملامت ہوگی جبکہ اسے کسی مجبوری سے اس پر اقدام نہ کیا ہو۔

امام شافعی اور بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک نکاح ہی باطل کا عدم ہوگا جب تک ولی کے واسطہ سے نہ ہو۔ یہ جگہ اختلافی مسائل کی مکمل تحقیق اور دونوں فقہاء کے لائل بیان کرنے کی نہیں لیکن اتنی بات ظاہر ہے کہ مذکورہ آیت سے زیادہ سے زیادہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ نکاح میں اولیاء کا واسطہ ہونا چاہیے باقی یہ صورت کہ کوئی بلا واسطہ اولیاء نکاح کرے تو اس کا کیا حکم ہوگا یہ آیت قرآن اُس سے ساکت ہے۔ خصوصاً اسوجہ بھی کہ لفظ آیا ہی میں بالغان مرد و عورت دونوں داخل ہیں اور بالغ لڑکوں کا نکاح بلا واسطہ فی سب کے نزدیک صحیح ہو جاتا ہے اسکو کوئی باطل نہیں کہتا۔ اسی طرح ظاہر یہ ہے کہ لڑکی بالغ اگر اپنا نکاح خود کرے تو وہ بھی صحیح اور معتقد ہو جائے۔ ہاں خلافت سنت کام کرنے پر ملامت دونوں کو کی جائے گی۔

نکاح واجب ہے یا سنت یا اس پر ائمہ مجتہدین تقریباً سبھی متفق ہیں کہ جس شخص کو نکاح نہ کرنے مختلف حالات میں حکم مختلف ہے کی صورت میں غالب گمان یہ ہو کہ وہ حدودِ شریعت پر قائم نہیں رہ سکے گا گناہ میں مبتلا ہو جائے گا اور نکاح کرنے پر اُس کو قدرت بھی ہو کہ اُس کے وسائل موجود ہوں تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض یا واجب ہے جب تک نکاح نہ کر لیا گنہگار ہے گا۔ ہاں اگر نکاح کے وسائل موجود نہیں کہ کوئی مناسب عورت میسر نہیں یا اسکے لئے مہر معجل وغیرہ کی حد تک ضروری خرچ اُس کے پاس نہیں تو اسکا حکم انکی آیت میں آیا ہے کہ اسکو چاہیے کہ مسائل کی فراہمی کی کوشش کرتا رہے اور جب تک وہ میت نہ ہوں اپنے نفس کو قابو میں رکھنے اور سبر

کرنے کی کوشش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لئے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلسل روزے رکھے۔ اس سے غلبہ شہوت کو سکون ہو جاتا ہے۔

مسند احمد میں روایت ہے کہ حضرت عکافؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہاری زوجہ ہے انھوں نے عرض کیا نہیں۔ پھر پوچھا کوئی شرعی نوٹدی ہے کہا کہ نہیں پھر آپؐ نے دریافت کیا کہ تم صاحبِ سعادت ہو یا نہیں۔ انھوں نے عرض کیا کہ صاحبِ سعادت ہوں۔ مراد یہ تھی کہ کیا تم نکاح کے لئے ضروری نفقات کا انتظام کر سکتے ہو جس کے جواب میں انھوں نے اقرار کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تو تم شیطان کے بجائی ہو اور فرمایا کہ ہماری سنت نکاح کرنا ہے۔ تم میں بدترین آدمی وہ ہیں جو بے نکاح ہوں اور تمہارے مردوں میں سب سے ذلیل وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے (منظری)

اس روایت کو بھی جمہور فقہاء نے اسی حالت پر قبول فرمایا ہے جبکہ نکاح نہ کر سکی صورت میں گناہ کا خطرہ غالب ہو۔ عکافؓ کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گا کہ وہ صبر نہیں کر سکتے اسی طرح مسند احمد میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا حکم دیا اور مثل یعنی بے نکاح رہنے سے سختی کیساتھ منع فرمایا (منظری) اسی طرح کی اور بھی روایات حدیث ہیں۔ ان سب کا اٹھ جمہور فقہاء کے نزدیک وہی صورت ہے کہ نکاح نہ کر نہیں سکتا بلکہ محضیت کا خطرہ غالب ہو۔ اسی طرح اس پر بھی تقریباً سبھی فقہاء کا اتفاق ہے کہ جس شخص کو بظن غالب یہ معلوم ہو کہ وہ نکاح کرنے کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جائے گا مثلاً بیوی کے حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہیں اُس پر ظلم کا مرتکب ہو گا یا اسکے لئے نکاح کرنے کی صورت میں کوئی دوسرا گناہ یقینی طور پر لازم آجائے ایسے شخص کو نکاح کرنا حرام یا مکروہ ہے۔

اب اُس شخص کا حکم باقی رہا جو حالت اعتدال میں ہے کہ نہ تو ترک نکاح سے گناہ کا خطرہ قوی ہے اور نہ نکاح کی صورت میں کسی گناہ کا اندیشہ غالب ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فقہاء کے اقوال مختلف ہیں کہ اسکو نکاح کرنا افضل ہے یا ترک نکاح کر کے نفلی عبادات میں مشغول ہونا افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک نفلی عبادات میں لگنے سے افضل نکاح کرنا ہے اور امام شافعیؒ کے نزدیک اشتغالِ عبادت افضل ہے۔ وجہ اس اختلاف کی اصل میں یہ ہے کہ نکاح اپنی ذات کے اعتبار سے تو ایک مباح ہے جیسے کھانا، پینا، سونا وغیرہ ضروریاتِ زندگی سب مباح ہیں! میں عبادت کا پہلو اس نیت سے آجاتا ہے کہ اسکے ذریعہ آدمی اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے گا اور اولاد صالح پیدا ہوگی تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور ایسی نیک نیت سے جو مباح کام بھی انسان کرتا ہے وہ اُس کے لئے بالواسطہ عبادت بن جاتی ہے کھانا پینا اور سونا بھی اسی

کا حکم اُن کے آقاؤں کو دیا گیا ہے اور مراد اس سے یہ ہے کہ اگر وہ اپنی نکاح کی ضرورت ظاہر کریں اور خواہش کریں کہ اُن کا نکاح کر دیا جائے تو آقاؤں پر بعض فقہاء کے نزدیک واجب ہوگا کہ ان کے نکاح کر دیں اور جمہور فقہاء کے نزدیک اُن پر لازم ہے کہ ان کے نکاح میں رکاوٹ نہ ڈالیں بلکہ اجازت دیدیں کیونکہ مملوک غلاموں اور کنیزوں کا نکاح بغیر مالکوں کی اجازت کے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حکم ایسا ہی ہوگا جیسا کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے **فَلَا تَقْضُوا هُنَّ اَنْ يَّمْسِكَ حَنْ اَنْزُ وَابْجُہُنَّ** یعنی عورتوں کے اولیاء پر لازم ہے کہ اپنی زیر ولایت عورتوں کو نکاح سے نہ روکیں اور جیسا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تمھارے پاس کوئی ایسا شخص منگنی لیا آوے اور اخلاق آپکو پسند ہوں تو ضرور نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کر دے تو زمین میں نشتہ اور وسیع پیمانے کا فساد پیدا ہو جائے گا۔ (رواہ الترمذی)

خلاصہ یہ ہے کہ یہ حکم آقاؤں کو اس لئے دیا گیا کہ وہ اجازت نکاح دینے میں کوتاہی نہ کریں خود نکاح کرانا ان کے ذمہ واجب ہو یہ ضروری نہیں۔ واللہ اعلم

اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِیْہُمُ اللّٰہُ مِنْ فَسْلٍ اس میں اُن غریب فقیر مسلمانوں کیلئے بشارت ہے جو اپنے دین کی حفاظت کے لئے نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر دسائیل مالیہ ان کے پاس نہیں کہ جب وہ اپنے دین کی حفاظت اور سنت رسول اللہ ﷺ پر عمل کرنے کی نیت صالحہ سے نکاح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اُن کو مالی غنا بھی عطا فرمادیں گے اور اسی میں اُن لوگوں کو بھی ہدایت ہے جن کے پاس ایسے غریب لوگ منگنی لے کر جائیں کہ وہ محض ان کے فی الحال غریب فقیر ہونے کی وجہ سے رشتہ سے انکار نہ کر دیں۔ مال آنے جانے والی چیز ہے اصل چیز صلاحیت عمل ہے اگر وہ انہیں موجود ہے تو اُن کے نکاح سے انکار نہ کریں۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں کو نکاح کر کے ترک غیب دی ہے اسیں آزاد اور غلام سب کو داخل فرمایا ہے اور نکاح کرنے پر اُن سے غنا کا وعدہ فرمایا ہے۔ (ابن کثیر) اور ابن ابی حاتم نے حضرت صدیق اکبرؓ سے نقل کیا ہے کہ اُنھوں نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم نکاح کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرو تو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ غنا عطا فرمانے کا کیا ہے وہ پورا فرمادیں گے پھر یہ آیت پڑھی۔ **اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِیْہُمُ اللّٰہُ** اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا کہ تم غنی ہونا چاہتے ہو تو نکاح کر لو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے **اِنْ يَكُوْنُوْا فُقَرَاءَ يُغْنِیْہُمُ اللّٰہُ** (رواہ ابن جریر ذکر البغوی عن عمر بن الخطاب - ابن کثیر) **تنبیہ** | تفسیر منظری میں ہے کہ مگر یہ یاد رہے کہ نکاح کر نیوالے کو غنی اور مال عطا فرمایا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی حال میں ہے جبکہ نکاح کرنے والے کی نیت اپنی عفت کی حفاظت اور سنت پر عمل ہو اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل و اعتماد ہو اسکی دلیل اگلی آیت کے یہ الفاظ ہیں۔

وَلَيْسَتْ تُعْطَىٰ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَتْرِهِ . یعنی جو لوگ مال و اسباب کے لحاظ سے نکاح پر قدرت نہیں رکھتے اور نکاح کرنے میں یہ خطہ ہے کہ بیوی کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے گھبرگاہ ہو جائیں گے اُن کو یہ ہے کہ غفلت اور صبر کیسے تو اسکا اطلاق کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو غنی کر دے ۔ اور اس صبر کے لئے ایک تدبیر بھی حاشیہ میں یہ بتلا دی گئی ہے کہ کثرت سے روزے رکھا کریں ۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن کو اتنے مالی وسائل عطا فرمائیں گے جن سے نکاح پر قدرت ہو جائے ۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَّرُوا بِتُؤْتُهُمْ إِنْ

اور جو لوگ چاہیں مکتب آزادی کی مال دے کر اُن میں سے کہ جو تمہارے ہاتھ کے مال میں تو انکو کچھ کر دے و عِلْمَتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۚ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۚ وَلَا

اگر سمجھو ان میں کچھ نیکی اور دو اُن کو اللہ کے مال سے جو اس نے تم کو دیا ہے اور نہ

تُكْرَهُوا فِتْنَتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْتُمْ مَحْسَنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ

زبردستی کرو اپنی چھوڑیوں پر مدکاری کے واسطے کردہ چاہیں قید سے رہنا کہ تم کمانا چاہو اسباب دنیا کی

الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ أَلْسِنَتِهِم مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ (۳۳)

زندگانی کا اور جو کوئی اُن پر زبردستی کرے گا تو اللہ اُن کی سہیلی کے پیچھے ہٹے والا اور مہربان ہے

خلاصہ تفسیر

اور تمہارے ملکوں میں سے (غلام ہوں یا نوڈیاں) جو تمکاتب ہونے کے خواہاں ہوں تو (بہتر ہے کہ) اُن کو تمکاتب بنا دیا کرو اگر اُن میں بہتری (کے آثار) پاؤ اور اللہ کے (دینے والے) اس مال میں سوا اُن کو بھی دو جو اللہ نے تم کو دے رکھا ہے (تاکہ جلدی آزاد ہو سکیں) اور اپنی (مملوک) نوڈیوں کو زندہ کرنے پر مجبور نہ کرو (بالخصوص) جب وہ پاکدامن رہنا چاہیں (اور تمہاری یہ ذمیل حرکت) محض اسلئے کہ دنیوی زندگی کا پیہ فائدہ (یعنی مال) تم کو حاصل ہو جائے اور جو شخص اُن کو مجبور کرے گا (اور وہ بچنا چاہیں گی) تو اللہ تعالیٰ اُن کے مجبور کئے جانے کے بعد (اُن کے لئے) بخشہ والا مہربان ہے۔

معارف و مسائل

پچھلی آیت میں مملوک غلاموں اور نوڈیوں کو اگر نکاح کرنے کی ضرورت ہو تو آقاؤں کو ہدایت کی گئی تھی کہ اُن کو نکاح کی اجازت دینا چاہیے اپنی مصوت کے لئے اُن کے طبعی مصلح کو موثر

نہ کریں یہ اُن کے لئے افضل اور بہتر ہے۔ خلاصہ اس ہدایت کا اپنے مملوک غلاموں نوڈیوں کیساتھ معاملہ اور اُن کو تکلیف سے بچانا ہے اسکی مناسبت سے آیت مذکورہ میں ایک دوسری ہدایت اُنکے آقاؤں کے لئے یہ دی گئی ہے کہ اگر یہ مملوک غلام یا نوڈی آقاؤں سے معاملہ مکاتبت کا کرنا چاہیں تو ان کی اس خواہش کو پورا کر دینا بھی آقاؤں کے لئے افضل اور مستحب ہو جب ثواب ہے۔ صاحب ہدایہ اور علامہ فقہاء نے اس حکم کو حکم استحباب ہی قرار دیا ہے یعنی آقا کے ذمہ واجب تو نہیں کہ اپنے مملوک کو مکاتبت بنادے لیکن مستحب اور افضل ہے۔ اور معاملہ مکاتبت کی صورت یہ ہے کہ کوئی مملوک اپنے آقا سے کہے کہ آپ مجھ پر کچھ رقم مقرر کر دیں کہ وہ رقم میں اپنی محنت و کسب سے حاصل کر کے آپکو ادا کر دوں تو میں آزاد ہو جاؤں اور آقا اسکو قبول کرے، یا معاملہ برعکس ہو کہ آقا چاہے کہ اُس کا غلام کچھ معینہ رقم اسکو دیے تو آزاد ہو جائے اور غلام اسکو قبول کرے۔ اگر آقا اور مملوک کے درمیان ایجاب و قبول کے ذریعہ یہ معاملہ مکاتبت کا طے ہو جاتا ہے تو وہ شرعاً لازم ہو جاتا ہے آقا کو اسکے فسخ کرنے کا اختیار نہیں رہتا جسوقت بھی غلام معینہ رقم کما کر اسکو دید گیا خود بخود آزاد ہو جائے گا۔

یہ رقم جو بدل کتابت کہلاتی ہیں شریعت نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی خواہ غلام کی قیمت کی برابر ہو یا اُس سے کم یا زیادہ جس پر فریقین میں بات لھے ہو جائے وہ بدل کتابت ٹھہرے گا۔ اپنے مملوک غلام یا نوڈی کو مکاتبت بنادینے کی ہدایت اور اسکو مستحب اور افضل قرار دینا شریعت اسلام کے اُن ہی احکام میں سے ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام کا مقصد فی الواقع یہ ہے کہ جو لوگ شرعی حیثیت سے غلام ہیں اُن کی آزادی کے زیادہ سے زیادہ راستے کھولے جائیں تمام کفارات میں اُن کے آزاد کرنے کے احکام دیئے گئے ہیں۔ ویسے بھی غلام آزاد کرنے میں بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے مکاتبت کا معاملہ بھی اسی کا ایک راستہ ہے اس لئے اُس کی ترغیب دی گئی۔ البتہ اُس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی کہ اِنْ عَلِمْتُمْ فِیْہُمْ خَیْرًا، یعنی مکاتبت بنانا جب درست ہوگا جبکہ تم اُن میں بہتری کے آثار دیکھو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور اکثر حضرات ائمہ نے اس بہتری سے مراد قوت کسب بتلائی ہے یعنی جس شخص میں یہ دیکھو کہ اگر اس کو مکاتبت بنادیا تو کما کر معینہ رقم جمع کر لے گا اُس کو مکاتبت بناؤ ورنہ جو اس قابل نہ ہو اُس کو مکاتبت بنادینے سے غلام کی محنت بھی ضائع ہوگی آقا کا نقصان بھی ہوگا۔ اور صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ خیر اور بہتری سے مراد اس جگہ یہ ہے کہ اُسکے آزاد ہونے سے مسلمانوں کو کسی نقصان کے پہنچنے کا خطرہ نہ ہو مثلاً یہ کہ وہ کافر ہو اور اپنے کافر بھائیوں کی مدد کرتا ہو۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ لفظ خیر اس جگہ دونوں چیزوں پر حاوی ہے کہ غلام میں قوت کسب بھی ہو اور اُس کی آزادی سے مسلمانوں کو کوئی خطرہ بھی نہ ہو۔ (منظہری)

وَأَتَوْهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي لَا تَعْلَمُونَ، یعنی بخشش کر دے ان پر اُس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ یہ خطاب مسلمانوں کو عموماً اور آقاؤں کو خصوصاً کی گيا ہے کہ جب اس غلام کی آزادی ایک عینہ رقم جمع کر کے آقا کو دینے پر موقوف ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس میں اُس کی مدد کریں نہ کہ وہ مال بھی اُن کو دے سکتے ہیں اور آقاؤں کو اس کی ترغیب ہے کہ خود بھی ان کی مالی امداد کریں یا بدل کتابت میں سے کچھ کم کر دیں۔ صاحبِ کرام کا معمول اسی لئے یہ رہا ہے کہ بدل کتابت میں جو رقم اُس پر لگائی جاتی تھی اُس سے تہائی چوتھائی یا اس سے کم حسب استطاعت کم کر دیا کرتے تھے۔ (منظر ہی) **فرن معاشیات کا ایک ہم سلسلہ** | آج کل دُنیا میں مادہ پرستی کا دورِ دورہ ہے۔ ساری دُنیا معاد و آخرت کو اور اُس میں قسراُنی فیصلہ | بھلا کر صرف معاش کے جال میں پھنس گئی ہے اُن کی علمی تحقیقات اور غور و فکر کا دائرہ صرف معاشیات ہی تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور اس میں بحث و تحقیق کے زور نے ایک ایک معمولی مسئلہ کو ایک مستقل فن بنا دیا ہے۔ ان فنون میں سب سے بڑا فن معاشیات کا ہے۔

اس معاملہ میں آج کل عقائد دُنیا کے دو نظریے زیادہ معروف و مشہور ہیں اور دونوں ہی بام مقصود ہیں اُن کے تصادم نے اقوام دُنیا میں تصادم اور جنگ و جدل کے ایسے دروازے کھول دیے ہیں کہ ہماری دُنیا امن و اطمینان سے محروم ہو گئی۔

ایک نظام سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کو اصطلاح میں کیپٹلِزم کہا جاتا ہے۔ دوسرا نظام اشتراکیت کا ہے جس کو کیوِزِزم یا سوشلِزم کہا جاتا ہے۔ اتنی بات تو مشہور ہے کہ جس کا دونوں نظریوں میں سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ اس دُنیا میں انسان اپنی مُشت اور کوشش سے جو کچھ کماتا اور پیدا کرتا ہے اُس سب کی اصل بنیاد قدرتی وسائل پیداوار زمین، پانی اور معادن میں پیدا ہونے والی قوتی اشیاء پر ہے۔ انسان اپنے غور و فکر اور محنت و مشقت کے ذریعہ انہیں وسائل پیداوار میں جوڑ توڑ اور تحلیل و ترکیب کے ذریعہ اپنی ضرورت کی لاکھوں اشیاء پیدا کرتا اور بناتا ہے۔ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ دونوں نظام پہلے یہ سوچتے کہ یہ قدرتی وسائل خود تو پیدا نہیں ہو گئے ان کا کوئی پیدا کرنا والا ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اُن کا اصل مالک بھی وہی ہو گا۔ دُن کا پیدا کرنے والا ہے۔ ہم ان وسائل پر قبضہ کرنے اور اُن کے مالک بننے یا استعمال کرنے میں آزاد نہیں بلکہ اصل مالک و خالق نے اگر کچھ ہدایات دی ہیں تو اُن کے تابع چلنا ہمارا فرض ہے۔ مگر مادہ پرستی کے جنون نے ان سبھی کو اصل خالق و مالک کے تصور ہی سے غافل کر دیا۔ اُن کے نزدیک اب بحث صرف یہ رہ گئی کہ وسائل پیداوار پر قبضہ کر کے اُن سے ضروریاتِ زندگی پیدا کرنے والا اُن سب چیزوں کا خود بخود آزاد مالک و منتار ہو جاتا ہے یا یہ سب چیزیں وقفِ عام اور مشترک ہیں ہر ایک کو اُن سے نفع اُٹھانے کا یکساں حق و سبب ہے؟ پہلا نظریہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہے جو انسان کو ان چیزوں پر آزاد ملکیت کا حق دیتا ہے۔

کہ جس طرح چاہے اسکو حاصل کرے اور جہاں چاہے اسکو خرچ کرے اس میں اُس پر کوئی روک ٹوک برداشت نہیں۔ یہی نظریہ قدیم زمانے کے مشرکین و کفار کا تھا جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ مال ہمارے ہیں ہم ان کے مالک ہیں آپ کو کیا حق ہے کہ ہم پر پابندی لگائیں کہ فلاں کام میں خرچ کرنا جائز اور فلاں میں حرام ہے۔ آیت قرآن اَوَّلُ نَفْعٍ فِيْ نَافِعٍ وَلَٰكِنَّمَا نَشَاءُ مَا هِيَ مطلب ہے۔ اور دوسرا نظریہ اشتراکیت کا ہے جو کسی کو کسی چیز پر ملکیت کا حق نہیں دیتا بلکہ ہر چیز کو تمام انسانوں میں مشترک اور سب کو اُس سے فائدہ اٹھانے کا یکساں حقدار قرار دیتا ہے اور اصل نظریہ اشتراکیت کی بنیاد یہی ہے۔ مگر پھر جب دیکھا کہ یہ ناقابل عمل تصور ہے اس پر کوئی نظام نہیں چلایا جاسکتا تو پھر کچھ اشیا کو ملکیت کے لئے مستثنیٰ بھی کر دیا ہے۔

قرآن کریم نے ان دونوں بیہودہ نظریوں پر رد کر کے اصول یہ بنایا کہ کائنات کی ہر چیز دراصل اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو ان کا خالق ہے۔ پھر اُس نے اپنے فضل و کرم سے انسان کو ایک خاص قانون کے تحت ملکیت عطا فرمائی ہے جن چیزوں کا اس قانون کی رُو سے وہ مالک بنا دیا گیا ہے اس میں دوسروں کے تصرف کو بغیر اس کی اجازت کے حرام قرار دیا مگر مالک بننے کے بعد بھی اسکو آزاد ملکیت نہیں دی کہ جس طرح چاہے کمائے اور جس طرح چاہے خرچ کرے بلکہ دونوں طرف ایک عادلانہ اور یکمانہ قانون رکھا ہے کہ فلاں طریقہ کمانے کا حلال ہے فلاں حرام اور فلاں جگہ خرچ کرنا حلال ہے اور فلاں حرام۔ اور یہ کہ جو چیز اس کی ملکیت میں دی ہے اُس میں کچھ اور لوگوں کے حقوق بھی لگادئیے ہیں جن کو ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔

آیت مذکورہ اگرچہ ایک اور مضمون کے لئے آئی ہے مگر اسکے ضمن میں اسی اہم معاشی مسئلہ کے چند اصول بھی آگئے ہیں الفاظ آیت پر نظر کیجئے **وَمَا مَلَٰكُومُ مَّا اَلٰہُ الَّذِیْ اَشْكُرُ** یعنی دو ان حاجتمند لوگوں کو اللہ کے اُس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیدیا ہے آئیں تین باتیں ثابت ہوئیں۔ اول یہ کہ ہر مالک مال اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرے یہ کہ اُس نے اپنے فضل سے اسکے ایک حصہ کا تمہیں مالک بنا دیا ہے قیست سے یہ کہ جس چیز کا تم کو مالک بنایا ہے اُس پر کچھ پابندیاں بھی اُس نے لگائی ہیں۔ بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو ممنوع قرار دیا اور بعض چیزوں میں خرچ کرنے کو لازم و واجب اور بعض میں سبب اور منسل قرار دیا ہے **وَالَّذِیْ اَشْكُرُ**

دوسرا حکم اس آیت میں ایک جاہلیت کی رسم مٹانے اور زنا و فواحش کے انسداد کے لئے یہ دیا گیا ہے **وَلَا تَكْرِهُوا قَسَبَکُمْ عَلَی الْبَغَاۃِ** یعنی اپنی نوڈیوں کو اس پر مجبور نہ کرو کہ وہ زنا کاری کے ذریعہ مال کما کر تمہیں دیا کریں۔ جاہلیت میں بہت سے لوگ نوڈیوں کو اسی کام کے لئے استعمال کرتے تھے۔ اسلام نے جب زنا پر سخت سزائیں جاری کیں، آزاد اور غلام

سب کو اسکا پابند کیا تو ضروری تھا کہ بیابیت کی اس رقم کو مٹانے کے لئے خاص احکام دے۔
 اِنَّ اَسَادِنَ تَحْتُنَا، یعنی جبکہ وہ نوڈیاں زنا سے بچنے اور پاکدامن رہنے کا ارادہ کریں تو
 تمہارا ان کو مجبور کرنا بڑی بے حیائی اور بے غیرتی کی بات ہے۔ یہ الفاظ اگرچہ ابورت شرفا آئے ہیں
 مگر جامع اُمت در حقیقت اداں سے شرف نہیں کہ نوڈیاں زنا سے بچنا چاہیں تو ان کو زنا پر مجبور
 نہ کیا جائے ورنہ مجبور کرنا جائز ہے بلکہ بتلانا یہ سب کہ عام غریب و عادت کے اعتبار سے نوڈیوں
 میں جیا اور پاکدامنی زمانہ بیابیت میں نابود تھی۔ اسلام کے احکام کے بعد انہیں نئے توبہ کی۔ انکے
 آقاؤں نے مجبور کرنا چاہا تو اسپر یہ احکام آئے کہ جب وہ زن سے بچنا چاہتی ہیں تو تم مجبور نہ
 کرو۔ اس میں انکے آقاؤں کو زبردستی یہ درست منع کرنا ہے کہ بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے
 کہ نوڈیاں تو پاک رہنے کا ارادہ کریں اور تم انہیں زنا پر مجبور کرو۔

فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِهِمْ غَدُوْرٌ رَّحِيْمٌ، اس جملہ کا حاصل یہ ہے کہ نوڈیوں
 کو زنا پر مجبور کرنا حرام ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا اور وہ آقا کے جبر و اکراہ سے مغلوب ہو کر زنا میں
 مبتلا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اُس کے گنہ کو معاف فرمادیں گے اور اسکا سارا لٹا دیا مجبور کر نیوالے
 پر ہو گا۔ (نہری) واللہ اعلم

وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ اٰیٰتٍ مُّبِيْنٰتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِيْنَ خَلَعُوْا مِنْ

اور ہم نے اُنہیں متبادی ایتیں بھی بھیجی ہیں اور مثال کے طور پر ان کا جو ہوئے تھے تم سے

قَبْلَكُمْ وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ (۴۰) اللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِثْلُ

پہلے اور نصیحت ڈرنے والوں کو اللہ روشنی ہے اور آسمان اور زمین کی مثال اُنکی

نُورٍ كَمِشْكُوَةٍ فِیْ نَّارٍ مُّصْبَاةٍ اَلْمِصْبَاةُ فِیْ زُجْجٍ اَبْعَدُ الزُّجْجِ اَحَدُكَ

روشنی کی جیسے ایک طاق اس میں بواہک چراغ وہ چراغ دھوا ہو ایک تیشہ ہے وہ تیشہ ہے جیسے

كَوْكَبٌ ذَّرِیٌّ یُّوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ لَا شَرْقِیَّةٍ وَلَا

ایک تارہ چمکتا ہوا تیل ملتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا وہ زیتون ہے نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ

غَرْبِیَّةٌ لَا یَكَادُ رِیْثُهَا یُنْفِیْءُ وَكُلُّهَا تَمْسُهُ نَارٌ نُّوْرٌ عَلٰی نُّوْرِ

مغرب کی طرف، قریب سے اسکا تیل کہ روشنی ملے، اور چونکہ یہ آگ روشنی ہے اور روشنی

یَهْدِی اللّٰهُ لِنُوْرِهِ مَنْ یَّشَآءُ وَیَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ

اللہ راہ دکھا دیتا ہے اپنی روشنی کی جسکو چاہے اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے اور اللہ

یَجْلِلْ شَیْءٌ عَلَیْمٌ (۴۱) فِیْ یُسُوْبِ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تَرْفَعُ وَیَذْكُرُ فِیْهَا

سب چیز کو جانتا ہے اور جو چاہے اُس نے حکم دیا کہ وہ بلند ہو کر نہ اُٹھ جائے اور وہاں اسکا نام

اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝۳۷ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ

بُزھنے کا یاد کرتے ہیں اس کی وہاں صبح اور شام وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں

وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَآتَاكَ الزَّكَاةَ يَخْشَوْنَ يَوْمًا

اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے رہتے ہیں اُمدن سے

تَتَّقِلُّ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝۳۸ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا

جس میں اللہ جائیں گے دل اور آنکھیں تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا

وَيَزِيدَ هُمْ مِمَّنْ فَضَّلَهُ وَاللَّهُ يُرْسِقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝۳۹

اور زیادتی دے ان کو اپنے فضل سے اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَتَّبِعُهُ الشَّيْطَانُ مَا أَطْحَىٰ إِذَا

اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جھٹل میں یا سا جانے اسکو پانی یہاں تک کہ جب

جَاءَهُ كَمِيجَةٍ شَيَّاءٍ وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَ حِسَابٍ ۝۴۰ وَاللَّهُ سَرِيعُ

پہنچا اس پر اس کو کچھ نہ پایا، اور اللہ کو یا با اپنے پاس یہ اسکو پورا پورا دیا اسکا کھانا، اور اللہ جلد دینے

الْحِسَابِ ۝۴۱ أَوْ كَظُلُمٍ فِي بُحْرٍ مُّجِيٍّ يَعْشَىٰ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ

والا جہ حساب یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں ترہی آتی ہے اسیر تک لہر اس پر ایک اور لہر

مِّنْ فَوْقِهِ سَيَابٌ ۝۴۲ ظَلَمْتَ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَكَ لَمْ

اس کے اوپر مادل اندھیرے کی ایک پر ایک جب نکالے اپنا ہاتھ لستائیں

يَكْدِرُهَا ۝۴۳ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۝۴۴

کو اسکو وہ ٹوٹے اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی اُس کے واسطے کہیں نہیں روشنی

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (تم لوگوں کی ہدایت کے واسطے اس سورت میں یا قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے) تمھارے پاس کئی کئی احکام (علمیہ و عملیہ) بھیجے ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں ان کی (یا ان جیسے لوگوں کی) بعض حکایات اور (خبرائے) درمیوالوں کے لئے نصیحت کی باتیں (بھیجی ہیں) اللہ تعالیٰ نور (ہدایت) دینے والا ہے آسمانوں (میں رہنے والوں) کا اور زمین (میں رہنے والوں) کا (یعنی اہل آسمان و زمین میں جن کو ہدایت ہوئی ہے ان سب کو اللہ ہی نے ہدایت دی ہے اور مراد آسمان و زمین سے کل عالم ہے پس جو مخلوق ت آسمان و زمین سے باہر ہے وہ بھی خل ہو گئی جیسے حاملان عرش) اُس کے نور (ہدایت) کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے (فرض کرو) ایک قمر

(اور) اُس میں ایک چراغ (رکھا) ہے اور وہ چراغ (خود طاق میں نہیں رکھا بلکہ) ایک قندیل ہے
 (اور قندیل طاق میں رکھا ہے اور) وہ قندیل ایسا (صاف شفاف ہے جیسا کہ ایک چمکہ ارستارہ
 ہو) اور وہ چسراغ ایک نہایت مفید درخت (کے تیل) سے روشن کیا جاتا ہے جو
 زیتون (کا درخت) ہے جو (کسی آڑکے) نہ پورب رُخ ہے اور نہ (کسی آڑکے) پچھم رُخ ہے۔
 (یعنی نہ اس کی جانب شرقی میں کسی درخت یا پہاڑ کی آڑ ہے کہ شروع دن میں اُس پر دھوپ نہ
 پڑے اور نہ اس کی جانب غربی میں کوئی آڑ پہاڑ ہے کہ آخر دن میں اُس پر دھوپ نہ پڑے بلکہ کھلے
 میدان میں ہے جہاں تمام دن دھوپ رہتی ہے ایسے درخت کا روغن بہت لطیف اور صاف اور
 روشن ہوتا ہے اور) اسکا تیل (اس قدر صاف اور سگنے والا ہے کہ) اگر اس کو آگ بھی نہ چھوئے
 تاہم ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خود بخود جل اُٹھے گا (اور جب آگ بھی لگ گئی تب تو) نور علی نور
 (یعنی ایک تو اس میں خود قابلیت نور کی اعلیٰ درجہ کی تھی پھر اُس پر سے فاعل یعنی آگ کیساتھ اجتماع
 ہو گیا اور پھر اجتماع بھی ان کیفیات کیساتھ کہ چراغ قندیل میں رکھا ہو جس سے بالمشاہدہ چمک
 بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ ایسے طاق میں رکھا ہو جو ایک طرف سے بند ہو ایسے موقع پر شعاعیں
 ایک جگہ سمٹ کر بہت تیز روشنی ہوتی ہے اور پھر تیل بھی زیتون کا جو صاف روشنی اور دھواں
 کم ہونے میں مشہور ہے تو اس قدر تیز روشنی ہوگی جیسے بہت سی روشنیاں جمع ہو گئی ہوں اس کو
 نور علی نور فرمایا۔ یہاں مثال ختم ہو گئی۔ پس اسی طرح مؤن کے قلب میں اللہ تعالیٰ جب نور
 ہدایت ڈالتا ہے تو روز بروز اسی کا انشراح قبول حق کے لئے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ہر وقت احکام
 پر عمل کرنے کے لئے تیار رہتا ہے۔ گویا افضل بعض احکام کا علم بھی نہ ہوا ہو کیونکہ علم تدریجاً حاصل
 ہوتا ہے جیسے وہ روغن زیتون آگ لگنے سے پہلے ہی روشنی کے لئے مستعد تھا، مومن بھی علم احکام
 سے پہلے ہی اُن پر عمل کے لئے مستعد ہوتا ہے اور جب اُس کو تم حاصل ہوتا ہے تو نور علی عمل کے
 پختہ ارادہ کیساتھ نور علم بھی مل جاتا ہے جس سے وہ نور اُسی قبول کر لیتا ہے پس علم و علم جمع ہو کر
 نور علی نور صادق آجاتا ہے اور یہ نہیں ہوتا کہ علم احکام کے بعد اسکو کچھ تامل و تردد ہو کہ اگر
 موافق نفس کے پایا تو قبول کر لیا ورنہ رد کر دیا۔ اسی انشراح اور نور کو دوسری آیت میں اس
 طرح بیان فرمایا ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَكَ بِدُرِّ قُدْسٍ مِّنْ نُّورٍ تَزِيَّةٍ، یعنی جس شخص کا سینہ
 اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے اور ایک جگہ فرمایا ہے
 فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَ بِكَ يَهْدِيْكَ يَهْدِيْكَ لِلْإِسْلَامِ - غرض نور ہدایت الہیہ کی یہ مثال ہے
 اور اللہ تعالیٰ اپنے (اس) نور (ہدایت) تک جس کو چاہتا ہے راہ دیتا ہے (اور پہنچا دیتا ہے)
 اور ہدایت کی جو یہ مثال دی گئی اسی طرح قرآن میں بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں تو اس

سے بھی لوگوں کی ہدایت ہی مقصود ہے اس لئے) اللہ تعالیٰ لوگوں (کی ہدایت) کے لئے (یہ) مثالیں بیان فرماتا ہے (تاکہ مفسرین عقلیہ محسوس چیزوں کی طرح قریب الی الفہم ہو جاویں) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے (اس لئے جو مثال افادہ مقصود کیلئے کافی ہو اور جس میں اغراض مثال کے پورے مرعی ہوں اسی کو اختیار کرتا ہے) بطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے اور وہ مثال نہایت مناسب ہوتی ہے تاکہ خوب ہدایت ہو۔ آگے اہل ہدایت کا حال بیان فرماتے ہیں کہ) وہ ایسے گھروں میں (جا کر عبادت کرتے) ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا ادب کیا جاوے اور ان میں اللہ کا نام لیا جاوے (مردان گھروں سے مسجدیں ہیں اور ان کا ادب یہ کہ ان میں جنب و عافض داخل نہ ہوں اور انہیں کوئی نجس چیز داخل نہ کی جاوے، وہاں غل نہ بچایا جاوے۔ دنیا کے کام اور باتیں کرنے کے لئے وہاں نہ بیٹھیں۔ بدبو کی چیز کھا کر انہیں نہ جاویں وغیر ذلک، غرض) ان (مسجدوں) میں ایسے لوگ صبح و شام اللہ کی پاکی (نمازوں میں) بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد (یعنی بجا آوری احکام) سے (جسوت کے متعلق جو حکم ہو) اور (بالخصوص) نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے کہ یہ احکام فعیہ میں سب سے اہم ہیں) نہ غریہ غفلت میں ڈالنے پاتی ہے اور نہ فروخت (اور باوجود اطاعت و عبادت کے ان کی نشیت کا یہ حال ہے کہ) وہ ایسے دن (کی داردگیر) سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور آنکھیں الٹ جاویں گی (جیسا دوسری آیت میں ہے **يَوْمَ تَوَدُّونَ مَّا اَنْتُمْ وَاَوْلَاؤُكُمْ فِيهِ لَمَّا اَنْتُمْ اِلَىٰ ذَرْبِهِمْ رَاٰ جُحُودٌ**، یعنی یہ لوگ اللہ کی راہ میں خیر کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان کے دل قیامت کی باز پرس سے ڈرتے رہتے ہیں اور مقصود اس اہل نور ہدایت کے اوصاف و اعمال کا بیان فرمانا ہے اور آگے ان کے انجام کا ذکر ہے کہ) انجام (ان لوگوں کا) یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا بہت ہی اچھا بدلہ دے گا (یعنی جنت) اور (علاوہ جزا کے) ان کو اپنے فضل سے اور بھی زیادہ دے گا (جزا وہ جس کا وعدہ مفصل مذکور ہے اور زیادہ وہ جس کا مفصل وعدہ نہیں گو نمل عنوانوں سے ہوا ہو) اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیشمار (یعنی بہت کثرت سے) دے دیتا ہے (پس ان لوگوں کو جنت میں سیطرہ بیشمار دے گا۔ یہاں تک تو ہدایت اور اہل ہدایت کا بیان تھا آگے ضلالت اور اہل ضلالت کا ذکر ہے یعنی) اور جو لوگ کافر (اور اہل ضلالت اور نور ہدایت سے دور) ہیں ان کے اعمال (بوجہ کافروں کی دو قسمیں ہونے کے دو مثالوں کے مشابہ ہیں کیونکہ ایک قسم تو وہ کفار ہیں جو آخرت اور قیامت کے قائل ہیں اور اپنے بعض اعمال پر یعنی جو ان کے گمان کے مطابق کارِ ثواب اور حسنات ہیں توقع جزا آخرت کی رکھتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ کفار ہیں جو آخرت اور قیامت کے منکر ہیں قسم اول کفار کے اعمال تو) ایسے ہیں جیسے ایک چیل میدان میں چمکتا ہوا ریت کہ پیاسا (آدمی) اس کو (دوبے)

پانی خیال کرتا ہے (اور اُس کی طرف دوڑتا ہے) یہاں تک کہ جب اسکے پاس آیا تو اُسکو (جو بچہ رکھتا تھا) کچھ بھی نہ پایا اور (غایت پیاس، پھر نہایت پیاس سے جو جسمانی اور روحانی صدمہ پہنچا اور اُس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا تو یوں کہنا چاہیے کہ بجائے پانی کے) قصار الہی یعنی موت کو پایا سو اللہ تعالیٰ نے اُس کی عمر کا حساب اس کو برابر سزا بڑھکا دیا (اور بیباق کر دیا یعنی عمر کا خاتمہ کر دیا) اور اللہ تعالیٰ (جس چیز کی میعاد آجاتی ہے اسکا) دم بھر میں حساب (فیصل) کر دیتا (اُس کو کچھ بکھیرا نہیں کرنا پڑتا کہ دیر لگے اور میعاد سے کچھ بھی توقف ہو جاوے پس یہ مضمون ایسا ہے جیسا دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ اَجَلَ الَّذِیْ اِذَا جَاءَ ذَکَ یُؤَخِّرُوْهُ وَلَیْنِ یُؤَخِّرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا۔ حاصل اس مثال کا یہ ہوا کہ جیسے پیاسا ریت کو ٹپا ہی چمک سے پانی سمجھا اسی طرح یہ کافر اپنے اعمال کو ظاہری صورت سے مقبول اور شہ نافع آخرت سمجھا اور جیسا وہ پانی نہیں اسی طرح یہ اعمال شرط قبول یعنی ایمان نہ ہونے کے سبب مقبول اور نافع نہیں ہیں اور جب وہاں جا کر اُس پیاسے کو حقیقت معلوم ہوئی اسی طرح اُس کو آخرت میں پہنچ کر حقیقت معلوم ہوگی اور جس طرح یہ پیاسا اپنی توقع کے غلط ہونے سے حسرت و افسوس میں غائب ہو کر مر گیا اسی طرح یہ کافر بھی اپنی توقع کے غلط ہونے پر اس وقت حسرت میں اور ہلاکت ابدی یعنی عقاب جہنم میں مبتلا ہوگا۔ ایک قسم کی مثال تو یہ ہوئی۔ آگے دوسری قسم کے کافروں کے اعمال کی مثال ہے یعنی (یادہ) اعمال باعتبار خصوصیت منکرین قیامت کے) ایسے ہیں جیسے بڑے گہرے سمندر کے اندرونی اندھیرے (جو نکال ایک سبب دریا کی گہرائی ہے اور پھر یہ) کہ اُس (سمندر کے سطحی سطح) کو ایک بڑی موج نے ڈھانک لیا ہو (پھر وہ موج بھی اکیلی نہیں بلکہ) اُس (موج) کے اوپر دوسری موج (ہو پھر) اُس کے اوپر بادل (ہو جس سے ستارہ وغیرہ کی روشنی بھی نہ پہنچتی ہو غرض) اوپر تلے بہت سے اندھیرے (ہی اندھیرے) ہیں کہ اگر (ایسی حالت میں کوئی آدمی دریا کی تہ میں) اپنا ہاتھ لکالے (اور اس کو دیکھنا چاہے) تو (دیکھنا تو درکنار) دیکھنے کا احتمال بھی نہیں (اس مثال کا حاصل یہ ہے کہ ایسے کافر جو آخرت اور قیامت کے اور اس میں جزاء و سزا ہی کے منکر ہیں اُن کے پاس وہی نور بھی نہیں جیسے قسم اول کے کافروں کے پاس ایک ہی اور خیالی نور تھا۔ کیونکہ انھوں نے بعض نیک اعمال کو اپنی آخرت کا سامان سمجھا تھا مگر وہ شرط ایمان نہ ہونے کے سبب حقیقی نور نہ تھا ایک ہی نور تھا۔ یہ لوگ جو منکر آخرت ہیں انھوں نے اپنے اعتقاد و خیال کے مطابق بھی کوئی کام آخرت کے لئے کیا ہی نہیں جس کے ذر کا ان کو وہم و خیال ہو۔ غرض منکے پاس ظلمت ہی ظلمت ہے نور کا وہم و خیال بھی نہیں ہو سکتا جیسا کہ تہ دریا کی مثال میں ہے۔ اور نظر نہ آنے میں ہاتھ کی تنہیں شاہد ہے کہ انسانی اعضا و جوارح میں ہاتھ نزدیک ہے پھر اس کو جتنا نزدیک کرنا چاہو نزدیک آجاتا ہے اور جب ہاتھ ہی نظر نہ آیا تو دوسرے اعضا

کا معاملہ ظاہری اور (آگے ان کفار کے اندھیرے میں ہونے کی وجہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جس کو اللہ ہی نور (ہدایت) نہ دے اُس کو (کہیں سے بھی) نور نہیں (میسر آ سکتا)

معارف و مسائل

آیت مذکورہ کو اہل علم آیت نور کہتے ہیں کیونکہ اس میں نور ایمان اور ظلمت کفر کو بڑی تفصیلی مثال سے سمجھایا گیا ہے۔

نور کی تعریف | امام غزالیؒ نے یہ فرمائی الظاہر بنسبہ والمظہر بغیرہ، یعنی خود اپنی ذات سے ظاہر اور روشن ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر و روشن کرنے والا ہو۔ اور تفسیر منظر ہی میں ہے کہ نور دراصل اُس کیفیت کا نام ہے جس کو انسان کی قوت باصرہ پہلے ادراک کرتی ہے اور پھر اُس کے ذریعہ اُن تمام چیزوں کا ادراک کرتی ہے جو آنکھ سے دیکھی جاتی ہیں جیسے آفتاب اور چاند کی شعاعیں اُن کے مقابل اجسام کثیفہ پر پہنچ کر اول اُس چیز کو روشن کر دیتی ہیں پھر اُس سے شعاعیں منعکس ہو کر دوسری چیزوں کو روشن کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ لفظ نور کا اپنے لغوی اور عرفی معنی کے اعتبار سے حق تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ جسم اور جسمانیات سے سب سے بڑی اور دراز الوریٰ ہے۔ اس لئے آیت مذکورہ میں جو حق تعالیٰ کے لئے لفظ نور کا اطلاق ہوا ہے اس کے معنی یا اتفاق ائمہ تفسیر منور یعنی روشن کرنے والے کے ہیں یا پھر صیغۂ مبالغہ کی طرح صاحب نور کو نور سے تعبیر کر دیا گیا جیسے صاحب کرم کو کرم اور صاحب عدل کو عدل کہہ دیا جاتا ہے۔ اور معنی آیت کے وہ ہیں جو خلاصہ تفسیر میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور بخشنے والے ہیں آسمان و زمین کو اور اس میں بسنے والی سب مخلوق کو۔ اور مراد اس نور سے نور ہدایت ہے۔ ابن کثیرؒ نے حضرت ابن عباسؓ سے اسکی تفسیر میں نقل کیا ہے اللہ ہادی اہل السموات والارض نور مؤمن | مَثَلُ سُورَةِ الْكَافِرِينَ الْآیۃ، اللہ تعالیٰ کا نور، ایت جو مؤمن کے قلب میں آتا ہے۔ یہ اُس کی ایک عجیب مثال ہے جیسا کہ ابن جریر نے حضرت ابی بن کعبؓ سے اس کی تفسیر میں نقل کیا ہے ھو المؤمن الذی جعل للہ الامان والقرآن فی صدۃ فصر اللہ مثلاً فقال اللہ نور السموات والارض فبدأ بنور نفسه ثم ذکر نور المؤمن فقال مثل نور من امن بہ فکان ابی بن کعب یقرأ ھامثل نور من امن بہ (ابن کثیر)

یعنی یہ مثال اُس مؤمن کی ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور قرآن کا نور ہدایت ڈال دیا ہے اس آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نور کا ذکر فرمایا اللہ نور السموات والارض۔ پھر قاری مؤمن کے نور کا ذکر فرمایا مثل نور۔ اور اس آیت کی قراءت بھی حضرت ابی بن کعبؓ

کی مثال نور کے بجائے مثل نور من امن بہ کی ہے اور سعید بن جبیر نے یہی قرأت اور آیت کا یہی مفہوم حضرت ابن عباسؓ سے بھی روایت کیا ہے۔ ابن کثیر نے یہ روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مثل نور کی ضمیر کے متعلق ائمہ تفسیر کے دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ یہ ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ کا نور ہدایت جو مؤمن کے قلب میں فطرۃ رکھا گیا ہے اُس کی مثال یہ ہے گمشدہ کو۔ یہ قول حضرت ابن عباسؓ کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ضمیر ہی مؤمن کی طرف راجع ہو جس پر سیاق کلام دلالت کر رہا ہے۔ اس لئے حاصل اس مثال کا یہ ہے کہ مؤمن کا سینہ ایک طاق کی مثال ہے اس میں اسکا دل ایک قندیل کی مثال ہے اس میں نہایت شفاف روغن زیتون فطری نور ہدایت کی مثال ہے جو مؤمن کی فطرت میں ودیعت رکھا گیا ہے۔ جسکا خاصہ خود بخود بھی قبول حق کا ہے پھر جس طرح روغن زیتون آگ کے شعلہ سے روشن ہو کر دورد کو روشن کرنے لگتا ہے اسی طرح فطری نور ہدایت جو قلب مؤمن میں رکھا گیا ہے جب وحی الہی اور علم الہی کے ساتھ اسکا اتصال ہو جاتا ہے تو روشن ہو کر عالم کو روشن کرنے لگتا ہے اور حضرات صحابہ و تابعین نے جو اس مثال کو قلب مؤمن کیساتھ مخصوص فرمایا وہ بھی غالباً اس لئے ہے کہ فائدہ اس نور کا صرف مؤمن ہی اٹھاتا ہے۔ ورنہ وہ فطری نور ہدایت جو ابتداء تخلیق کے وقت انسان کے قلب میں رکھا جاتا ہے وہ مؤمن کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ ہر انسان کی فطرت اور حیات میں وہ نور ہدایت رکھا جاتا ہے اسی کا یہ اثر دنیا کی ہر قوم ہر خطہ ہر مذہب و مشرب کے لوگوں میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ وہ خدا کے وجود کو اور اس کی عظیم قدرت کو فطرۃ مانتا ہے اس کی طیف رجوع کرتا ہے اس کے تصور اور تعبیر میں خواہ کیسی ہی غلطیاں کرتا ہو مگر اللہ تعالیٰ کے نفس وجود کا ہر انسان فطرۃ قائل ہوتا ہے بجز چند مادہ پرست افراد کے جن کی فطرت مسخ ہو گئی ہے کہ وہ خدا ہی کے وجود کے منکر ہیں۔ ایک صحیح حدیث سے اس عموم کی تائید ہوتی ہے جس میں یہ ارشاد ہے کُلُّ مُؤْمِنٍ مُّؤَدٍّ يُّؤَدِّي الْفِطْرَةَ، یعنی ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اسکے ماں باپ اسکو فطرت کے تقاضوں سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈال دیتے ہیں۔ اس فطرت سے مراد ہدایت ایمان ہے۔ یہ ہدایت ایمان اور اسکا نور ہر انسان کی پیدائش کے وقت اُس میں رکھا جاتا ہے اور اسی نور ہدایت کی وجہ سے اُس میں قبول حق کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جب انبیاء اور ان کے نابھوں کے ذریعہ وحی الہی کا علم اُن کو پہنچتا ہے تو وہ اسکو بہولت قبول کر لیتے ہیں بجز اُن مسوخ الفطرہ لوگوں کے جنہوں نے اُس فطری نور کو اپنی حرکتوں سے مٹا ہی ڈالا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے شروع میں تو عطار نور کو عام بیان فرمایا ہے جو تمام آسمان والوں اور زمین والوں کو شامل ہے مؤمن کافر کی بھی کوئی تخصیص نہیں۔ اور آخر آیت میں یہ فرمایا یُؤَدِّي الْفِطْرَةَ مَنْ يَشَاءُ

یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت کر دیتا ہے یہاں مشیتِ الہی کی قید اس نورِ فطرت کے لئے نہیں جو ہر انسان میں رکھا ہے بلکہ نورِ قرآن کے لئے ہے جو ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا بجز اس خوش نصیب کے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نصیب ہو۔ ورنہ انسان کی کوشش بھی بلا توفیقِ الہی بیکار بلکہ بعض اوقات مضرب بھی پڑ جاتی ہے۔

اِذَا لَمْ يَكُنْ عَوْنُ مِنَ اللَّهِ لِلْفَقْرِ ۖ فَاَقْلَمَا يَجْنِي عَلَيْهِ ۚ احْتِقَادُ
یعنی اگر اللہ کی طرف سے بندہ کی مدد نہ ہو تو اس کی کوشش ہی اس کو اُلٹا نقصان پہنچا دیتی ہے۔
نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے کعب احبار سے پوچھا کہ اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہتے ہیں مَثَلُ نُورٍ كَيْفَ حِكْمَةٍ الْآيَةِ
کعب احبار جو تورات و انجیل کے بڑے عالم مسلمان تھے انھوں نے فرمایا کہ یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے۔ مَثَلُ نُورٍ كَيْفَ حِكْمَةٍ الْآيَةِ (قندیل) آپ کا قلب مبارک، اور مصباح (چراغ) نبوت ہے۔ اور اس نورِ نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ نبوت کے اظہار و اعلان سے پہلے ہی اس میں لوگوں کے لئے روشنی کا سامان ہے پھر وحیِ الہی اور اس کے اعلان کا اس کے ساتھ اتصال ہو جاتا ہے تو یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ سارے عالم کو روشن کرنے لگتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہارِ نبوت و بعثت بلکہ آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جو بہت سے عجیب و غریب واقعات عالم میں پیش آئے جو آپ کی نبوت کی بشارت دینے والے تھے ان کو اصطلاحاً محدثین میں اہامسات کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت کا لفظ تو اس قسم کے ان واقعات کے لئے مخصوص ہے جو دعوائی نبوت کی تصدیق کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی پیغمبر کے ہاتھ پر جاری کئے جاتے ہیں۔ اور دعوائی نبوت سے پہلے جو اس قسم کے واقعات دنیا میں ظاہر ہوں ان کو اہامسات کا نام دیا جاتا ہے اس طرح کے بہت سے واقعات عجیب و غریب روایات سے ثابت ہیں جن کو شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص کبریٰ میں اور ابو نعیم نے دلائل النبوة میں اور دوسرے علماء نے بھی اپنی مستقل کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ اس کا ایک کافی حصہ اس جگہ تفسیر منظر ہی میں بھی نقل کر دیا ہے۔
رَدِّ غِنِ زَيْتُونِ کی برکات [شَجَرَةٌ مُّزَيَّنَةٌ زَيْتُونَةٍ]، اس سے زیتون اور اس کے درخت کا مبارک اور نافع و مفید ہونا ثابت ہوتا ہے۔ علامہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں عیشا منافع اور فوائد رکھے ہیں۔ اس کو چراغوں میں روشنی کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی روشنی ہر تیل کی روشنی سے زیادہ صاف شفاف ہوتی ہے اس کو روٹی کے ساتھ سالن کی جگہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے پھل کو بطور تنگہ کے کھایا بھی جاتا ہے اور یہ ایسا تیل ہے جس کے نکالنے کیلئے کسی مشین یا چرنی وغیرہ کی ضرورت نہیں خود بخود اس کے پھل سے نکل آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ روغن زیتون کو کھاؤ بھی اور بدن پر مالش بھی کرو کیونکہ یہ شرف مبارک ہے (۱۱۰) ہندی
والترذی عن عمر بن الخطاب (منظہری)

فَیُؤْتِ اِذْنَ اللّٰهِ اَنْ تُوَفَّعَ وَیَنْفَعُ فِیْهَا شَرُّهُ لَکَ لَسِیْتُمْ اَنْ فِیْهَا اَنْ تُوَفَّعَ وَ
الاصالی الآیہ، سابقہ آیت میں حق تعالیٰ نے قلب مؤمن میں اپنا نور ہدایت ڈال دینے کی ایک خاص
مثال بیان فرمائی تھی اور آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اس نور سے فائدہ دہ ہی لوگ اٹھاتے ہیں جو اللہ
چاہتا اور توفیق دیتا ہے۔ اس آیت میں ایسے مومنین کا مستقر اور اُن میں بیان فرمایا گیا کہ ایسے
مومنین کا اصل مقام و مستقر جہاں وہ اکثر اوقات مخصوصاً پانچ نمازوں کے اوقات میں رہتے
جاتے ہیں وہ بیوت یعنی مکانات ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ حکم یہ ہے کہ اُن کو بن و بارک و اعلیٰ
اور اُن میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اور ان بیوت و مکانات کی شان یہ ہے کہ اُن میں اللہ کے
نام کی تسبیح و تقدیس صبح شام یعنی تمام اوقات میں ایسے لوگ کرتے رہتے ہیں جن کی خاص صفات
کا بیان آگے آتا ہے۔

اس تقریر کی بناء پر یہ کہ نحوی ترکیب میں فی بیوت کا تعلق آیت کے جملہ تہلیل و تہذیب
کے ساتھ ہو (کما استفاد من ابن کثیر وغیرہ من المفسرین) لاشک نہ کہ اس کا تعلق لفظ بیوت
کے ساتھ کیا ہے جس پر آگے آنیوالا لفظ بیوت دلائل کرتا ہے کہ یہاں پر بعد احوال نسق کلام کے اعتبار
سے بہتر معلوم ہوتا ہے اور مطلب آیت کا یہ ہوتا کہ مثال سابق میں اللہ تعالیٰ کے جس نور ہدایت کا
ذکر ہوا ہے اُس کے ملنے کی جگہ وہ بیوت و مکانات ہیں جہاں صبح شام اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔
جمہور مفسرین کے نزدیک ان بیوت سے مراد مساجد ہیں۔

مساجد اللہ کے گھر ہیں انکی تنظیم واجب ہے | قرطبی نے اسی کو ترجیح دی اور استدلال میں حضرت انس
کی یہ حدیث پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من احب الله عز وجل فليحبني ومن
احبني فليحب اصحابي ومن احب اصحابي
فليحب القران ومن احب القران
فليحب المساجد فانها اقدسية الله
اذن الله في رفعها وبارك فيها
ميمونة ميمون اهلها محفوظه
محفوظا اهلها شرف في صلاتهم
والله عز وجل في حوائجهم

جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ
مجھ سے محبت کرے۔ اور جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اسکو
چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ اور جو صحابہ سے محبت
رکھنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے۔ اور جو قرآن
سے محبت رکھنا چاہتا ہے اسکو چاہیے کہ مسجدوں سے محبت کرے
کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے اُن کی تنظیم کا حکم دیا ہے
اور اُن میں برکت رچی ہے وہ بھی بابرکت ہیں اور اُن کے
رہنے والے بھی بابرکت۔ وہ ہی اللہ کی رحمت ہیں

ہم فی المساجد واللہ من

وسر الصحر

(قرطبی)

اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں متغیر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں وہ مسجدوں میں جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں (قرطبی)

رفع مساجد کے معنی | اِذْنُ اللّٰہِ اَنْ تَرْفَعَ، اِذْنٌ، رَافِعٌ سے مشتق ہے جس کے معنی اجازت دینے کے ہیں اور تَرْفَعَ، رَفَعَ سے مشتق ہے جس کے معنی بلند کرنے اور تعظیم کرنے کے ہیں معنی آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مسجدوں کو بلند کرنے کی۔ اجازت دینے سے مراد اس کا حکم کرنا ہے اور بلند کرنے سے مراد ان کی تعظیم کرنا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ بلند کرنے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں لغو کام کرنے اور لغو کام کر نیسے منع فرمایا ہے (ابن کثیر) عکرمہ مجاہد امام تفسیر نے فرمایا کہ رفع سے مراد مسجد کا بنانا ہے جیسے بنار کعبہ کے متعلق قرآن میں آیا ہے وَ اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰہِیْمُ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کہ اس میں رفع قواعد سے مراد بنار قواعد ہے اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ رفع مساجد سے مراد مساجد کی تعظیم و احترام اور ان کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ مسجد میں جب کوئی نجاست لائی جائے تو مسجد اس سے اس طرح مٹتی ہے جیسے انسان کی کھال آگ سے۔ حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندی اور ایذا کی چیز کو نکال دیا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ رفاہ ابن ماجہ۔ اور حضرت صدیقہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی، مسجدیں (یعنی نماز پڑھنے کی محسوس جگہیں) بنائیں اور ان کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کریں۔ (قرطبی)

اور اصل بات یہ ہے کہ لفظ تَرْفَعُ میں مسجدوں کا بننا بھی داخل ہے اور ان کی تعظیم و تکریم اور پاک صاف رکھنا بھی۔ پاک صاف رکھنے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہر نجاست اور گندی سے پاک رکھیں۔ اور یہ بھی داخل ہے کہ ان کو ہر بدبو کی چیز سے پاک رکھیں۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن یا پیاز کا کھا کر بغیر منہ صاف کئے ہوئے مسجد میں آئیے منع فرمایا ہے جو عام کتب حدیث میں معروف ہے۔ سگرٹ، حقہ، پان کا تمباکو کھا کر مسجد میں جانا بھی اسی حکم میں ہے۔ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جہیں بدبو ہوتی ہے وہ بھی اسی حکم میں ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت فاروق اعظمؓ سے روایت ہے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس فرماتے تھے اس کو مسجد سے نکال کر بیٹھ میں بھیج دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس کو لہسن یا پیاز کھانا ہی ہو تو اس کو خوب اچھی طرح لپکا کر کھائے کہ ان کی بدبو ماری جائے حضرت فقہار نے اس حدیث سے استدلال کر کے فرمایا کہ جس شخص کو کوئی ایسی بیماری ہو کہ اس کے پاس کھڑے

ہونے والوں کو اُس سے تکلیف پہنچے اُس کو بھی سچی سے بٹایا جاسکتا ہے اُس کو نور چاہیے کہ جب تک ایسی بیماری میں ہے نماز گھر میں پڑھے۔

رفع مساجد کا مفہوم جمہور صحابہ تابعین کے نزدیک یہی ہے کہ مسجدیں بنی جائیں اور ان کو ہر بڑی چیز سے پاک صاف رکھا جائے۔ بعض حضرات نے سمیں مسجدوں کی ظاہری شان و شوکت اور تعمیر و بلندی کو بھی دخل قرار دیا ہے اور اسے رد کیا ہے کہ حضرت عثمان غنیؓ نے بعد نبویؐ کی تیس سال کی کڑی سے شاندار بنائی تھی اور حضرت عمرؓ بن عبد العزیزؓ نے بعد نبویؐ کی شان و شاندار اور تعمیر و نوآوری کا کافی اہتمام فرمایا تھا اور یہ زمانہ آجاء صحابہ کا تھا کسی نے اُنکے اس فعل پر انکار نہیں کیا اور بعد کے بادشاہوں نے تو مسجدوں کی تعمیرات میں بڑے اموال خرچ کئے ہیں۔ ولی بن عبد الملک نے اپنے زمانہ خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر و تزین پر پورے عرصہ کی مساعیہ آدنی سے تین لاکھ زیادہ مال خرچ کیا تھا اُن کی بنائی ہوئی یہ مسجد آج تک قائم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کے نزدیک اگر نام و نمود اور ستون کھیلے نہ ہوں اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی عظیم کی نیت سے کوئی شخص مسجد کی تعمیر یا شاندار بنائے تو کبھی نہ کوئی نمانت نہیں بلکہ امتدادِ قیام کی ہے۔

بعض فضائل مساجد ابو داؤد نے حضرت ابو امامہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لئے مسجد طواف کرے اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لئے نکلا ہو اور جو شخص نماز اشراق کے لئے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد طواف پڑھا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے۔ اور ایک نماز کے بعد دوسری بشرطیکہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام یا کلام نہ کرے، غلین میں لکھی جاتی ہے۔ اور حضرت بریدہؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ صلا اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں اُن کو قیامت کے روز کمات نور کی بشارت سنا دیجئے (رواہ مسلم)

اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا، گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت بیس سے زائد درجہ افضل ہے اور یہ اس لئے کہ جب کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح (سنت کے مطابق) وضو کرے پھر سجدہ کو صرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی غرض نہ ہو تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے اور ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جائے۔ پھر جب تک جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، سکون نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا اور فرشتے اُس کے لئے یہ دعا کہتے رہیں گے کہ یا اللہ! اس پر رحمت نازل فرما اور اُن کی مغفرت فرما، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ اور حضرت حکم بن عُمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا

گھر بناؤ اور اپنے دل کو رقت کی مادت ڈالو (یعنی رقیق القلب نرم دل بنو) اور (اللہ کی نعمتوں میں) کثرت سے تفکر و غور کیا کرو اور کثرت (اللہ کے خوف سے) رویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دیں کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جنہیں رہنا بھی نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ اور مستقبل کے لئے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پانہ سکو اور حضرت ابوالدرداءؓ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ مساجد مشقی لوگوں کے گھر ہیں جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعہ اپنا گھر بنالیا، اللہ تعالیٰ اُسکے لئے راحت و سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا قصا من ہو گیا۔ اور ابوصادق ازدی نے شعیب بن المجاہد کو خط لکھا کہ مسجدوں کو لازم پکڑو کیونکہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ مساجد ہی انبیاء کی مجالس تھیں۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہونگے جو مسجدوں میں آکر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جا دیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اُسکی محبت کی باتیں کریں گے تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں۔

اور حضرت سعید بن مسیبؓ نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہو اس لئے اُسکے ذمہ ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ نیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکالے۔ (قرطبی)

مساجد کے پندرہ آداب | علماء نے آداب مساجد میں پندرہ چیزیں ذکر فرمائی ہیں۔ اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھو تو ان کو سلام کرے اور کوئی نہ ہو تو السلام علیہم وعلیٰ عباد اللہ الصالحین کہے (لیکن یہ اُس صورت میں ہے جبکہ مسجد کے حاضرین نفلی نماز یا تلاوت و تسبیح وغیرہ میں مشغول نہ ہوں ورنہ اسکو سلام کرنا درست نہیں۔ ش) دوسرے یہ کہ مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے دو رکعت تحیۃ المسجد کی پڑھے (یہ بھی جب ہے کہ اسوقت نماز پڑھنا مکروہ نہ ہو، مثلاً عین آفتاب کے طلوع یا غروب یا استواء نصف النہار کا وقت نہ ہو۔ ۱۲ ش) تیسرے یہ کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے۔ چوتھے یہ کہ وہاں تیر تلوار نہ نکالے۔ پانچویں یہ کہ مسجد میں اپنی گم شدہ چیز تلاش کرنے کا اعلان نہ کرے۔ چھٹے یہ کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے۔ ساتویں یہ کہ وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے آٹھویں یہ کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ نویں یہ کہ جہاں صفت میں پوری جگہ نہ ہو وہاں کھسک لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے۔ دسویں یہ کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے گیارھویں کہ مسجد میں تنہو کئے ناک صاف کرنے سے پرہیز کرے۔ بارھویں اپنی انگلیاں نہ چٹنائے تیرھویں یہ کہ اپنے بدن کے کسی حصہ سے کیل نہ کرے۔ چودھویں نجاسات سے پاک صاف رہے اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے۔ پندرھویں یہ کہ وہاں کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہے۔

قرطبی نے یہ پندرہ آداب لکھنے کے بعد فرمایا ہے کہ جس نے یہ کام کر لے اُس نے مسجد کا حق ادا کر دیا اور مسجد اُسکے لئے حرز و امان کی جگہ بن گئی۔

احقر نے مساجد کے آداب و احکام ایک مستقل رسالہ بناء آداب المساجد میں جمع کر دیتے ہیں جن کو ضرورت ہو اُسکا مطالعہ فرمائیں۔

جو مکانات، ذکر اللہ، تعلیم قرآن، تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ فی بیوت کا لفظ قرآن میں عام ہے تعلیم دین کے لئے مخصوص ہوں وہ جس طرح مساجد اسیں داخل میں، اسی طرح وہ مکانات جو خاص تعلیم قرآن بھی مساجد کے حکم میں ہیں۔ تعلیم دین یا وعظ و نصیحت یا ذکر و شغل کے لئے بنائے گئے ہوں جیسے

مدارس اور خانقاہیں، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں اُن کا بھی ادب احترام لازم ہے۔

اِذْنُ اللّٰهِ اَنْ تَقْعَ فِيْهِ لَفْظًا | علامہ تفسیر کا اتفاق ہے کہ اس جگہ اِذْنُ بمعنی اُمر و حکم ہے مگر سوال یہ اِذْنُ کی خاص حکمت پیدا ہوتا ہے کہ پھر لفظ اِذْنُ کے اس جگہ لانے میں کیا مصلحت ہے روح المعانی

میں ایک لطیف مصلحت یہ بیان کی ہے کہ اسیں مومنین صالحین کو اس ادب کی تعلیم و ترغیب دینا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی حاصل کرنے کے ہر کام کے لئے ایسے مستعد اور تیار ہوں چاہیں کہ حکم کی ضرورت نہ پڑے صرف اُسکے منتظر ہوں کہ کب ہیں اس کام کی اجازت ملے تو ہم یہ سعادت حاصل کریں

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدْرَسُوْا فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ يَذْكُرْ لَكُمْ وَلَهُ السُّلْطٰنُ | یہاں اللہ کا نام ذکر کرنے میں ہر قسم کا ذکر شامل ہے۔ تسبیح و تہلیل وغیرہ بھی، ناشی نماز بھی تلاوت قرآن و وعظ و نصیحت تعلیم علم دین، اور علوم دینیہ کے مشاغل آئیں داخل میں۔

رَحَالٌ لَا تُلْهِمُهُمْ تِجَارَةً وَّلَا بَيْعًا سَبَّحَ لِلّٰهِ الَّذِيْ فِيْ يَدَيْهِ الْمَصٰدِرُ | اسیں اُن مومنین کی خاص صفات بیان کی گئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور، ایت کے خاص دور وادب و جدوں کو آباد رکھنے والے ہیں اسیں لفظ سرجاں کی تعبیر میں اس طرف اشارہ ہے کہ مساجد کی حاضری درہل فردوں کے لئے ہے اور توں کی نماز اُن کے گھروں میں افضل ہے۔

سند احمد اور بیہقی میں حضرت اُم سلمہؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر مساجد النساء قصر بیوتھن، یعنی عورتوں کی بہترین مساجد اُنکے گھروں کے تنگ تاریک گوشے ہیں۔ اس آیت میں مومنین صالحین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ان کو تجارت اور بیع کا مشغلہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتا۔ لفظ تجارت میں چونکہ بیع بھی داخل ہے اسلئے بعض مفسرین نے مقابلہ کیوجہ سے اس جگہ تجارت سے مراد خریداری اور بیع سے مراد فروخت کرنا لیا ہے اور بعض نے تجارت کو اپنے مفہوم عام میں رکھا ہے یعنی لین دین خرید و فروخت کے معاملات پھر بیع کو الگ کر کے بیان کرنے کی حکمت یہ بتلای ہے کہ معاملات تجارت تو ایک بیع مفہوم ہے جس کے فوائد و منافع کبھی عورتوں میں وصول ہوتے ہیں اور کسی چیز کو فروخت کر دینے اور قیمت سے نفع کے نقد وصول کر لینے کا فائدہ فوری اور

نقد ہے اسکو خصوصیت سے اس لئے ذکر فرمایا کہ اللہ کے ذکر اور نماز کے مقابلہ میں وہ کسی بڑے سے بڑے ذمیہ فائدہ کا بھی خیال نہیں کرتے۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ یہ آیت بازار والوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور انکے صاحبزادے حضرت سلم بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت عبداللہ بن عمرؓ بازار سے گزرے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا لوگوں کو دیکھا کہ دکانیں بند کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں تو فرمایا کہ انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کا یہ ارشاد ہے **رَجُلٌ لَا تُلَهِیْهُ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ**۔

اور یہ رسالت میں دو صحابی تھے ایک تجارت کرتے تھے دوسرے صنعت و حرفت یعنی لوہار کا کام کرتے۔ انوار بن کزیمؓ تھے۔ پہلے صحابی کی تجارت کا حال یہ تھا کہ اگر سودا تو لینے کے وقت اذان کی آواز کان میں پڑ جاتی تو وہیں ترازو کو پٹک کر نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے تھے۔ دوسرے بزرگ کا یہ عالم تھا کہ اگر گرم ہو ہے پر تھوڑے کی ضرب اٹھا رہے ہیں اور کان میں آواز اذان کی آگئی تو اگر تھوڑا نوٹ نہ پڑا اٹھا سہ ہوئے ہیں تو وہیں موٹھے کے پیچھے تھوڑا ڈال کر نماز کو چل دیتے تھے اٹھائے ہوئے تھوڑے کی ضرب سے کھام لینا بھی گوارا نہ تھا۔ ان کی مدح میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (قرطبی)

سابقہ کرام اکثر تجارت پیشہ تھے اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صوبہ کرام زیادہ تر تجارت پیشہ یا صنعت پیشہ تھے جو کلام کہ بازاروں سے تعلق ہے لہذا کہ تجارت و معیہ مال زیادہ ہو جائے انہی لوگوں کو جنت ہونے کا سبب بن گیا۔ **بَلَدٌ مِّنْ دُونِهَا لَا يَأْتِيهِ الْبُكُورُ وَلَا الْفُجُورُ وَلَا يَنُودُ الْفَاسِقَ**۔ (روح)

يَوْمَ تَوَدُّ أَنْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ نَجْدٌ۔ یہ زمین بیکار ذکر اور آیت میں آیا ہے انکا

آخری وصف ہے ہیں بتایا ہے کہ یہ حضرات ہر وقت ذکر اور طاعات و عبادات میں مشغول ہونے

کے باوجود یہ فکر اور بے ڈر بھی نہیں ہو جانے بلکہ قیامت کے حساب کا خوف اس پر مستطاب تھا ہے۔ اور یہ

اس نور ہدایت کا کمال ہے جو ان کو ہر طرف سے ان کو ہر طرف سے جسٹا ذکر اور آیت میں عبدی اللہ

لَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَلْقٍ مِّنْهُمْ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا يَكْفُرُونَ بِهِ۔ ان کے عمل کی بہترین

بازار میں گئے اور پھر فرمایا **يَوْمَ تَوَدُّ أَنْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ نَجْدٌ**۔ یعنی صرف جو عمل دینے پر اکتفا نہیں ہوگا

بلکہ اپنی ذات سے مزید اعمال بھی ان کو ملیں گے **وَسَيُؤْخَذُ بِكَ مَا يُكْسِبُكَ وَيُغْفَرُ لَكَ**۔ یعنی

انہی تعالیٰ نے کسی قانون کی یا بند ہے نہ اس کے خزانے میں کبھی کمی آتی ہے وہ جس کو چاہے بے حساب

زرق دیدیتا ہے۔ یہاں تک کہ مومنین صالحین جن کے سینے نور ہدایت کے مشکوٰۃ ہوتے ہیں اور جو

نور ہدایت کو خاص طور سے قبول کرتے ہیں ان کا ذکر تھا۔ آگے ان کفار کا ذکر ہے جن کی فطرت میں تو

اللہ تعالیٰ نے نور ہدایت کا مادہ رکھا تھا مگر جب اس مادہ کو روشن کرنے والی وحی الہی ان کو پہنچی تو اس

روگردانی اور انکار کر کے نور سے محروم ہو گئے اور اندھیرے ہی اندھیرے میں رہ گئے اور ان میں چونکہ

کافر و منکر و قسم کے تھے اس لئے ان کی دو مثالیں بیان کی گئیں جن کی تفصیل خلاصہ تفسیر میں آچکی ہے۔ دونوں مثالیں بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا وَمَنْ كَفَرَ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا أَلِيمًا مِّنْ نُّوْرِ سُوْرٍ، یہ جملہ کفار کے بارے میں ایسا ہی ہے جیسا مؤمنین کے بارے میں یہ ارشاد ہوا تھا يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ نَّشَآءٍ۔ کفار کے لئے اس جملہ میں نور ہدایت سے محرومی کا ذکر ہے کہ انہوں نے احکام الہیہ سے انحراف کر کے اپنا فطری نور بھی فنا کر لیا اب جبکہ اللہ کے نور ہدایت سے محروم ہو گئے تو نور کہاں سے آئے۔

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص غرض اسباب سلم و جمیرت جمع ہونے سے عالم بصیر نہیں ہوتا بلکہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں میں بالکل ناواقف بے خبر سمجھے جاتے ہیں آخرت کے معاملہ میں وہ بڑے مبصر و عقلمند ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگے برعکس بہت سے آدمی جو دنیا کے کاموں میں بڑے ماہر اور مبصر متفق مانے جاتے ہیں مگر آخرت کے معاملہ میں بڑے بے وقوف و جاہل ثابت ہوتے ہیں (مظہری)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَبَّحَتْ ۖ

یہاں تو نے نہ دیکھا کہ اللہ کی یاد کرتے ہیں جو کوئی ہیں آسمان و زمین میں اور رُتے جانور پھر کھولے ہوئے

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۴۱﴾ وَاللَّهُ

ہر ایک نے جان رکھی ہے اسی طرح کی بندگی اور یاد و اوقات کو معلوم ہے جو پکڑ کر کرتے ہیں اور اللہ کی

مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۴۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ

مکومت ہے آسمان اور زمین میں اور اللہ ہی تک پھر جاتا ہے تو نے نہ دیکھا کہ اللہ ہر ایک

يُرْسِلُ سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ

لاتا ہے بادل کو پھر ان کو ملا دیتا ہے پھر ان کو رکھتا ہے تہہ بہ تہہ پھر تو دیکھے مینہ پڑتا ہے اس

مِنْ خَلِيلٍ ۚ وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَنَ جِبَالٍ فِیْهَا مِنْ بَرَدٍ فَيَصِيبُ بِهِ

کے پیچھے سے اور آتا رہتا ہے آسمان سے اس میں جو پہاڑ ہیں دلوں کے پھر وہ دال ہے جس

مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَّنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَآبِرُ قَمِيْنٍ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿۴۳﴾

پر چاہے اور بچا دیتا ہے جس سے چاہے ابھی اس کی بچی کی کوند لے جائے آنکھوں کو

يَقْلِبُ اللَّهُ الْبَلَّ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّأُولِي الْبَصَارِ ﴿۴۴﴾

اللہ بدلتا ہے رات اور دن کو اس میں دھیان کرنے کی جگہ ہے آنکھ والوں کو

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّا يَشَاءُ فَمِنْهُمْ مَّنْ يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَ

اور اللہ نے بنایا ہر پھر نے دلے کو ایک پانی سے پھر کوئی ہے کہ چلتا ہے اپنے پیٹ پر اور

بیروں پر چلتے ہیں (جیسے انسان اور پرندے جبکہ ہوا میں نہ ہوں) اور بعضے اُن میں وہ ہیں جو چار (بیروں) پر چلتے ہیں (جیسے مویشی، اسی طرح بعضے زیادہ پر بھی اصل یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے بناتا ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پورا قادر ہے (اُس کو کچھ بھی مشکل نہیں)۔

معارف و مسائل

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، شروع آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرنے میں مشغول ہے۔ اس تسبیح کا مفہوم حضرت سفیانؓ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز آسمان، زمین، آفتاب، مانتا اور نکل ستارے اور ستارے اور زمین کے عناصر آگ، پانی، مٹی، ہوا سب کو خاص خاص کاموں کے لئے پیدا فرمایا ہے اور جس کو جس کام کے لئے پیدا فرمایا ہے وہ برابر اس پر لگا ہوا ہے اُس سے سرِ موخلاف نہیں کرتا۔ اسی اطاعت و انقیاد کو ان چیزوں کی تسبیح فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اُن کی تسبیح حالی ہے مقالی نہیں۔ اُن کی زبان حال بول رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو پا کر برتر سمجھ کر اس کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔

زمخشری اور دوسرے مفسرین نے فرمایا کہ اس میں بھی کوئی بُعْد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے اندر اتنا فہم و شعور رکھا ہو جس سے وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے اور اس میں بھی کوئی بُعْد نہیں کہ اُن کو کسی خاص قسم کی گویائی عطا فرمائی ہو اور خاص قسم کی تسبیح و عبادت اُن کو سکھا دی ہو جیسے وہ مشغول ہوتے ہوں آخری جملے كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ میں اسی مضمون کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور نماز میں ساری مخلوق لگی ہوئی ہے مگر ہر ایک کی نماز اور تسبیح کا طریقہ اور صورت مختلف ہے۔ فرشتوں کا اور طریقہ، انسان کا دوسرا، اور نباتات کسی اور طرح سے عبادت نماز و تسبیح ادا کرتے ہیں جمادات کسی اور طریق سے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت سے بھی اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت دی۔ وہ ہدایت یہی ہے کہ وہ ہر وقت حق تعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی اپنی مفضوئہ ڈیوٹی کو پورا کر رہی ہے اس کے علاوہ اس کی اپنی ضروریات زندگی کے متعلق بھی اس کو ایسی ہدایت دیدی ہے کہ بڑے بڑے مسئلہ کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اپنے رہنے بسنے کے لئے کیسے کیسے گھونسلے اور پل وغیرہ بناتے ہیں اور اپنی غذا وغیرہ حاصل کرنے کے لئے کیسی کیسی تدبیریں کرتے ہیں۔

مِنْ السَّمَاءِ مِزِينَ جِبَالٍ فَجَتْهَا، یہاں سماء سے مراد بادل ہے اور جبال سے مراد بڑے بڑے بادل ہیں اور مَزْدَاد لے کو کہا جاتا ہے۔

لَقَدْ آتَيْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَكُونُ لِيْ شَاءٍ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥٦﴾

ہم نے اُن آیتیں کھول کھول کر بتلائی ہیں، اور اللہ چاہے جس کو چاہے سیدھی راہ پر

وَيَتَوَلَّوْنَ أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

اور لوگ کہتے ہیں ہم نے مانا اللہ کو اور رسول کو اور حکم میں آگئے پھر پھر جاتا ہے ایک فرقہ انہیں سے

فَرِيقٌ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَكَأَؤُلَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ

اس کے بعد اور وہ لوگ نہیں جانتے والے اور جب اُن کو بلائیے اللہ اور

وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٥٨﴾ وَإِنْ يَكُنْ

رسول کی طرف کہ انہیں قضیہ ہو جائے یہی ایک فرقہ کے لوگ انہیں منہ موڑتے ہیں اور اگر اُن کو

لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذِئْبِينَ ﴿٥٩﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ

کچھ پہنچتا ہو تو چلے آئیں اُس کی طرف قبول کر کر کہا اُن کے دلوں میں روگ ہے یا

أُرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْبِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ

دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا ڈرتے ہیں کہ بے انصافی کرے ہمارے خدا اور اُس کا رسول کچھ نہیں وہی لوگ

هُمْ الظَّالِمُونَ ﴿٦٠﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ

بے انصاف ہیں ایمان والوں کی بات یہی تھی کہ جب بلائیے اُن کو اللہ اور

رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦١﴾

رسول کی طرف فیصلہ کرنے کو ان میں تو کہیں ہم نے سُن لیا اور حکم مان لیا اور وہ لوگ کہ انہی کا بھلا ہے

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَهُمُ الْفَايزُونَ ﴿٦٢﴾

اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور ڈرتا ہے اللہ سے اور بیکر چلے اُس سے سودی ہوگی ہیں مادی کو پہنچنے والے

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا

اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی اپنی تاکید کی قسمیں کہ اگر تو حکم کرے تو سب کچھ چھوڑ کر نکل جائیں، تو کہہ

تَقِيمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةٍ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾ قُلْ

نہ کھاؤ حکم داری چاہیے جو دستور ہے، البتہ اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو تو کہہ

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ فِتْنَةٌ

حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم منہ پھیر دے تو اس کا ذمہ ہے جو بوجھ اس پر رکھا

وَعَلَيْكُمْ مَا حِمْلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ

اور تمہارا ذمہ ہے جو بوجھ تم پر رکھا اور اگر اُس کا کہا مانو تو راہ پاؤ، اور پیغام لانے والے کا ذمہ نہیں

إِلَّا الْبَلَّغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾

مگر بجا دینا کھول کر

خلاصہ تفسیر

ہم نے (حق کے) سمجھانے والے دلائل (ہدایت عام کے لئے) نازل فرمائے ہیں اور (ان عام میں سے) جس کو اللہ چاہتا ہے راہ راست کی طرف (خاص) ہدایت فرماتا ہے (کہ وہ اُلوہیت کے حقوق علیہ یعنی عقائد صحیحہ اور حقوق عملیہ یعنی طاعت کو بجا لاتا ہے ورنہ بہت سے موزم ہی رہتے ہیں) اور یہ منافق توگ (زبان سے) دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لے آئے اور (خدا و رسول کا) حکم (دل سے) مانا پھر اگلے بعد (جب علی کر کے اپنا دعویٰ ثابت کرنا یا وقت آیا تو) انہیں کا ایک گروہ (جو بہت زیادہ شریر) خدا و رسول کے (کم سے) سرتانی کرتا ہے ۱۶ اس وقت سے دوسرے مذہب کہ جب ان کے ذمہ کسی کا حق چاہتا ہو اور صاحب حق اس منافق سے درخواست کرے کہ چلو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ لے چلیں اس موقع پر یہ سرتانی کرتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ آپ کے اجلاس میں جب حق ثابت ہو جاوے گا تو اسی کے موافق آپ فیصلہ کریں گے جیسا عنقریب آیت وَاِذَا دُعُوا فِيں اس موقع کا یہی بیان آتا ہے اور تخصیص ایک فریق کی باوجود کہ تمام منافقین ایسے ہی تھے اس لئے ہے کہ غریب غریب باوجود کراہت قلبی کے صاف اصرار کرنے کی ہجرات و ہمت نہیں ہو کر تھی یہ کام وہی توگ کرتے ہیں جنکو کچھ وجاہت اور قوت حاصل ہو) اور یہ توگ بالکل ایمان نہیں رکھتے (یعنی دل میں تو کسی منافق کے بھی ایمان نہیں مگر ان کا تو وہ ظاہری ملت شدہ ایمان بھی نہ رہا جیسا اس آیت میں ہے وَلَقَدْ كَانُوا كَلِمَةً الْكُفْرِ وَكَفَرُوا وَابْعَدُوا سُلَاحَهُمْ اور اس آیت میں ہے قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْ اور بیان اس حکم عدولی کا یہ ہے کہ) یہ توگ جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس غرض سے بلائے جاتے ہیں کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ان کے (اور ان کے قصوم کے) درمیان میں فیصلہ کر دیں تو ان میں کا ایک گروہ (وہاں حاضر ہونے سے) پہلو ہٹ کر رہتا ہے (اور ٹالتا ہے اور یہ بلانا اگرچہ رسول ہی کی طرف ہے مگر چونکہ آپ کا فیصلہ حکم خداوندی کی بنیاد پر ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نسبت کر دی گئی غرض جب ان کے ذمہ کسی کا حق چاہتا ہے تب تو انکی یہ حالت ہوتی ہے) اور اگر (اتفاق سے) ان کا حق (کسی دوسرے کے ذمہ ہو) تو سرسیم خم کئے ہوئے (بے تکلف آپ کے بلانے پر) آپ کے پاس چلے آتے ہیں (کیونکہ اطمینان ہوتا ہے کہ وہاں حق کا فیصلہ ہوگا اسیں ہمارا فائدہ ہے۔ آگے ان لوگوں کے اعراض اور حاضر نہ ہونے کی وجہ اسباب چند احتمالات کے طور پر بیان کر کے اور سب احتمالات کی نفی اور ایک احتمال کا اثبات ہے) آیا (اس اعراض کا سبب یہ ہے کہ) ان کے دلوں میں (کفر

یقینی کا) مرض ہے (یعنی ان کو اسکا یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں) یا یہ (نبوت کی طرف سے) شک میں پڑے ہیں (کہ رسول ہونے کا یقین تو نہیں مگر رسول ہونیکا بھی یقین نہیں) یا انکو یہ اندیشہ ہے کہ اللہ اور اسکا رسول ان پر ظلم کرنے لگیں (اور ان کے ذمہ جو حق ہے اس سے زائد دلا دیں، سو واقعہ یہ ہے کہ ان اسباب میں سے کوئی بھی سبب نہیں ہے) بلکہ (اصلی سبب یہ ہے کہ) یہ لوگ (ان مقدمات میں) برسرِ ظلم (ہوتے) ہیں (اسلئے حضور نبوی میں متدبہ لانا پسند نہیں کرتے کہ ہم باجائز اور باقی اسباب سابقہ سبب منفی ہیں) مسلمانوں (کی شان اور ان) کا قول تو جب انکو (کسی مقدمہ میں) اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے یہ ہے کہ وہ (خوشی خوشی) کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے (تمہارا کلام) سُن لیا اور (اس کو) مان لیا (اور پھر فوراً چلے جاتے ہیں یہ ہے علامت اس کی ایسوں کا آمتا اور اطمینان کہنا دینا میں بھی صادق ہے) اور ایسے (ہی) لوگ (آخرت میں بھی) فلاح پائیں گے اور (ہمارے یہاں کا قواعد کلیہ ہے کہ) جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اسکی مخالفت سے بچے بس ایسے لوگ بامراد ہوں گے اور (نیز ان منافقین کی حالت ہے کہ) وہ لوگ بڑا زور لگا کر قسمیں کھایا کرتے ہیں کہ واللہ (ہم ایسے فرمانبردار ہیں کہ) اگر آپ انکو (یعنی ہمکو) حکم دیں (کہ گھر باہر سب چھوڑ دو) تو وہ (یعنی ہم) ابھی (سب چھوڑ چھاڑ) نکل کھڑے ہوں آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ بس میں نے کھاؤ (تمہاری) فرمانبرداری کی حقیقت معلوم ہے (کیونکہ) اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتا ہے (اور اس نے مجھ کو بتا دیا ہے۔ جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے قُلْ لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ إِنَّا كُنَّا شَاكِرِينَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأْنَا خُبْرًا رُكُوعًا) آپ (ان سے) کہنے کہ (باتیں بنانے سے کام نہیں چلتا کام کرو یعنی) اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو (آگے اللہ تعالیٰ اہتمام شانِ مضمون کے واسطے خود ان لوگوں کو خطاب فرماتا ہے کہ رسول کے اس کہنے کے اور تبلیغ کے بعد) پھر اگر تم لوگ (اطاعت سے) روگردانی کرو گے تو سمجھ رکھو کہ (رسول کا کوئی ضرر نہیں کیونکہ) رسول کے ذمہ ہی تبلیغ (کا کام) ہے جسکا ان پر بار رکھا گیا ہے (جس کو وہ کر چکے اور سبکدوش ہو گئے) اور تمہارے ذمہ وہ (اطاعت کا کام) ہے جسکا تم پر بار رکھا گیا ہے (جس کو تم نہیں بجالائے پس تمہارا ہی ضرر ہو گا) اور اگر (روگردانی نہ کی بلکہ) تم نے ان کی اطاعت کر لی (جو عین اطاعت اللہ ہی کی ہے) تو راہ پر جاؤ گے اور (بہر حال) رسول کے ذمہ صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے (آگے تم سے باز پرس ہوگی کہ قبول کیا یا نہیں)۔

معارف و مسائل

یہ آیات ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہیں۔ طبری وغیرہ نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ منافقین

میں سے ایک شخص بشر نامی تھا اسکے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین کے متعلق جھگڑا اور غصہ ہو گیا تھا۔ یہودی نے اسکو کہا کہ چلو تمہارے ہی رسول سے ہم فیصلہ کرالیں مگر بشر منافق ناحق پر تھا یہ جانتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ گیا تو آپ حق کے موافق فیصلہ کریں گے اور میں ہار جاؤں گا۔ اسنے اس سے انکار کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کعب بن اشرف یہودی کے پاس مقدمہ لیالے کو کہا اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور آیت **اِنِّیْ قَلْبُیْ فِیْ مِیْزَانٍ** الیہ میں جو ان کے دلوں میں کفر یقینی کا مرض یا نبوت میں تسک ہونے کی نفی کی گئی ہے اس کی مراد یہ ہے کہ یہ کفر یقینی یا تسک ان کے دربار نبوی میں مقدمہ لانے سے گزیر کر سکا سبب نہیں اگرچہ کفر و شک کا ہونا منافقین میں ثابت اور واضح ہے مگر مقدمہ نہ لانا اصل میں اس سبب سے ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ حق کا فیصلہ ہوگا تو ہم ہار جائیں گے۔

فَوَزَوْا فَلَاحَ کَیْ لَیْلَیْ طَیْیِیْنِ | **اِذْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَیْ رَسُوْلَکَ وَخَشِیْتَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰلِحُوْنَ**
اس آیت میں چار چیزیں بیان کر کے فرمایا ہے کہ جو ان چار چیزوں کے پابند ہیں وہ ہی بامراد اور دین و دنیا میں کامیاب ہیں۔

ایک واقعہ عجیبہ | تفسیر قرطبی میں اس جگہ ایک واقعہ حضرت فاروق اعظم کا نقل کیا جس سے ان چار چیزوں کے مفہوم کا فرق اور وضاحت ہو جاتی ہے واقعہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ایک روز بعد نبوی میں کھڑے تھے اچانک ایک رومی دہقان آدمی بالکل آپکے برابر آکر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا انا اشہد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا بات ہے تو کہا میں اللہ کے لئے مسلمان ہو گیا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کیا اسکا کوئی سبب ہے اس نے کہا ہاں۔ بات یہ ہے کہ میں نے تورات، انجیل، زبور اور انبیاء سابقین کی بہت سی کتابیں پڑھی ہیں مگر حال میں ایک مسلمان قیدی قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا تھا وہ سنی تو معلوم ہوا کہ اس چھوٹی سی آیت نے تمام کتب پر یہ کو اپنے اندر مولیا ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فاروق اعظم نے پوچھا کہ وہ کونسی آیت ہے تو اس رومی دہقان نے یہی آیت مذکورہ تلاوت کی اور اسکے ساتھ اسکی تفسیر بھی عجیب و غریب اس طرح بیان کی کہ **مَنْ یَطِيعِ اللّٰهَ وَرَاسِلَ الْاِیْمِیْہِ** کے متعلق ہے۔ **وَرَسُوْلُہٗا سُنَّتِہِ** نبوی کے متعلق ہے **وَرِیْضِہٗ** اللہ کے مژشتہ عمر کے متعلق ہے **وَرِیْثَہٗ** آئندہ باقی عمر کے متعلق ہے۔ جب انسان ان چار چیزوں کا عامل ہو جائے تو اسکو **اُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰلِحُوْنَ** کی بشارت ہے اور فائز وہ شخص ہے جو جہنم سے نجات پائے اور جنت میں اُس کو ٹھکانا ملے۔ فاروق اعظم نے یہ سن کر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم (کے کلام میں اسکی تصدیق موجود ہے آپ) نے فرمایا ہے **اَدِیْتِہِ جَوَامِعُ الْکَلِمِیْنِ** اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں جن کے الفاظ مختصر اور معانی نہایت وسیع ہیں۔ (قرطبی)

وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ الْإِيزِ اٰمَنُوْا بِكُمْ وَتَمَلُّوْا الصَّلٰحٰتِ لِكَيْ تَخْلُفُوْا فِي

وعدہ کر لیا اٹھنے اُن لوگوں سے جو تم پر ایمان لائے ہیں اور کہنے میں اُنھوں نے نیک کام، اللہ سے پیچھا چاکم کر رہا ہو

الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمْكِنَ لَهُمْ دِيْنُهُمْ

مُلک میں جیسا حاکم کیا تھا اُن سے اگلوں کو اور جہاد دینا اُن کے لئے دین اُن کا

الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلِيْبِدَّ لَكُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا يَّعْبُدُوْنِيْ

جو پسند کر دیا اُن کے واسطے اور دے گا اُن کو اُن کے ڈر کے بدلے میں امن، میری بندگی کریں گے

لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْْءٍ وَّ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝۵۵

شریک نہ کریں گے میرا کسی کو اور جو کوئی ناشکری کرے گا اسکے پیچھے سود ہی لوگ ہیں ناشکران

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَاطِيعُوا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝۵۶

اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ اور حکم پر چلو رسول کے تاکہ تم پر رحم ہو

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مُجْتَرِفِيْنَ فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِي النَّارِ

نہ خیال کر کہ یہ جو کافر ہیں تھکا دیں گے ہماگ کر ملک میں اور اُن کا ٹھکانا آگ ہے

وَلَيْسَ الْمَصِيْرُ ۝۵۷

اور وہ بڑی جگہ ہے پھر جانے کی

خلاصہ تفسیر

(اے مجبور امت) تم میں جو لوگ ایمان لادیں اور نیک عمل کریں (یعنی اللہ کے پیچھے چلے) نوبت ہدایت کا کامل اتباع کریں، اُن سے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ اُن کو (اس اتباع کی برکت سے) زمین میں حکومت عطا فرمادینا جیسا ان سے پہلے (اہل ہدایت) لوگوں کو حکومت دی تھی (مثلاً بنی اسرائیل کو فرعون اور اُس کی قوم قبیلوں پر غالب کیا پھر ملک شام میں عمارت جیسی بہادر قوم پر اُن کو غلبہ عطا فرمایا اور مصر و شام کی حکومت کا ان کو وارث بنایا) اور (مقتصد اس حکومت دینے سے یہ ہو گا کہ) جس دین کو (اللہ تعالیٰ نے) اُن کے لئے پسند کیا ہے (یعنی اسلام نبی کہ دوسری آیت میں ہے رَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا) اُس کو اُن کے (نفع آخرت کے) لئے قوت دینا اور (اُن کو جو دشمنوں سے طبعی خوف تھا) اُن کے اس خوف کے بعد اُس کو امن سے بدل دینا بشرطیکہ میری عبادت کرتے رہیں (اور) میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں (نہ جلی نہ خفی جس کو ریا کہتے ہیں یعنی یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا مشروط ہے دین پر پوری طرح ثابت قدم رہنے کیساتھ۔ اور یہ وعدہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں ایمان اور عمل صالح پر جو جزائے عظیم اور دائمی راحت کا وعدہ ہے وہ اسکے علاوہ ہے) اور جو شخص بعد (ظہور) اس (وعدہ)

کے ناسکری کر چکا (یعنی دین کے خلاف راستہ اختیار کر گیا) تو (ایسے شخص کے لئے یہ وعدہ نہیں کیونکہ) یہ لوگ نافرمان ہیں (اور وعدہ تقاضا فرمانبرداروں کے لئے اسلئے اُن سے دُنیا میں بھی وعدہ حکومت دینے کا نہیں ہے اور آخرت کا عذاب اسکے علاوہ ہے) اور (اے مسلمانوں جب ایمان اور اُٹل صالح کے دُندی اور دینی فوائد اُن لئے تو تم کو چاہئے کہ خوب) نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور (باقی احکام میں بھی) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کیا کرو تاکہ تم پر (کامل) رحم کیا جائے (آگے کثرتِ محسیت کا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ اے مخاطب) کافروں کی نسبت یہ خیال مت کرنا کہ زمین (کے کسی حصہ) میں (بھاگ جاؤ گے اور تم کو) ہرا دیں گے (اور ہمارے قہر سے بچ جاؤ گے) نہیں بلکہ وہ خود ہاریں گے اور مقہور و مغلوب ہوں گے۔ یہ تو نتیجہ دُنیا میں ہے) اور (آخرت میں) اُن کا ٹھکانا دوزخ ہے اور بہت ہی بُرا ٹھکانا ہے۔

معارف و مسائل

شانِ نزول | قرطبی نے ابوالعالیہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزولِ وحی اور اعلانِ نبوت کے بعد دس سال مکہ مکرمہ میں رہے تو ہر وقت کفار و مشرکین کے خوف میں رہے پھر ہجرتِ مدینہ کا حکم ہوا تو یہاں بھی مشرکین کے حملوں سے ہر وقت کے خطرہ میں رہے کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ! کبھی ہم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ ہم ہتھیار کھول کر امن و امان کے ساتھ رہ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے۔ اُس پر یہ آیات نازل ہوئیں (قرطبی و بحر) حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو اُسے اُمتِ محمدیہ سے اُنکے وجود میں آنے سے پہلے ہی تورات و انجیل میں فرمایا تھا۔ (بحرِ معیاد)

اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین چیزوں کا وعدہ فرمایا کہ آپ کی اُمت کو زمین کے خلفاء اور سکراں بنایا جائیگا اور اللہ کے پسندیدہ دینِ اسلام کو غالب کیا جائیگا اور مسلمانوں کو اتنی قوت و شوکت دی جائے گی کہ اُن کو دشمنوں کا کوئی خوف نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ اس طرح پورا فرمادیا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں مکہ، خیبر، بحرین اور پورا جزیرۃ العرب اور پورا ملکِ یمن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ فتح ہوا اور ہجر کے مجوسیوں سے اور ملکِ شام کے بعض اطراف سے آپ نے جزیرہ وصول فرمایا۔ اور شاہِ روم ہرقل نے اور شاہِ مصر و اسکندریہ متوقس اور شاہانِ عمان اور بادشاہ حبشہ نجاشی وغیرہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایا بھیجے اور آپ کی تعظیم و تکریم کی۔ پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر ابو بکرؓ خلیفہ ہوئے تو وفات کے بعد جو کچھ فتنے پیدا ہو گئے تھے اُن کو ختم کیا اور بلا فارس اور بلادِ شام

و مصر کی طرف اسلامی لشکر بھیجے اور بصری اور دمشق آپ ہی کے زمانے میں فتح ہوئے اور دوسرے ملکوں کے بھی بعض حصے فتح ہوئے۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی وفات کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے دل میں اپنے بعد عمر بن خطاب کو خلیفہ بنانیکا الہام فرمایا۔ عمر بن خطابؓ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے نظام خلافت ایسا بنایا کہ آسمان نے انبیاء علیہم السلام کے بعد ایسا نظام کہیں نہ دیکھا تھا۔ اُن کے زمانے میں ملک شام پورا فتح ہو گیا اسی طرح پورا ملک مصر اور ملک فارس کا اکثر حصہ۔ انھیں کے زمانے میں قیصر کسری کی قیصری اور کسری کا خاتمہ ہوا۔ اسکے بعد خلافت عثمانؓ کا وقت آیا تو اسلامی فتوحات کا دائرہ مشارق و مغارب تک وسیع ہو گیا۔ بلاد مغرب، اندلس اور قبرص تک اور مشرق اقصیٰ میں بلاد چین تک اور عراق، خراسان، اہواز سب آپ کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور صحیح حدیث میں جو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ مجھے پوری زمین کے مشارق و مغارب سمیٹ کر دکھائے گئے ہیں اور میری اُمت کی حکومت اُن تمام علاقوں تک پہنچے گی جو مجھے دکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ خلافت عثمانیہ کے دور ہی میں پورا فرمادیا (یہ سب مضمون تفسیر ابن کثیر سے لیا گیا ہے)۔

اور ایک حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ خلافت میرے بعد تیس سال رہے گی اس کی مراد خلافت راشدہ ہے جو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر قائم رہی اور حضرت علیؓ مرتضیٰ تک چلی کیونکہ تیس سال کی مدت حضرت صلی کریم اللہ وجہہ کے زمانے تک پوری ہوئی۔

ابن کثیرؒ نے اس جگہ صحیح مسلم کی یہ حدیث بھی نقل کی ہے کہ حضرت جابر بن سمیرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری اُمت کا کام چلتا رہے گا جب تک بارہ خلیفہ رہیں گے۔ ابن کثیرؒ نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ حدیث بارہ خلیفہ عادل اس اُمت میں ہونے کی خبر دے رہی ہے جسکا وقوع ضروری ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب مسلسل اور متصل ہی ہوں بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقفوں کے بعد ہوں۔ انہیں سے چار تو یکے بعد دیگرے ہو چکے جو خلفاء راشدین تھے پھر کچھ وقفہ کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ ہوئے اُن کے بعد بھی مختلف زبانوں میں ایسے خلیفہ ہوتے رہے اور تاقیامت رہیں گے آخری خلیفہ حضرت مہدیؑ ہوں گے۔ روافض نے جن بارہ خلفاء کو متعین کیا ہے اس کی کوئی دلیل حدیث میں نہیں بلکہ انہیں سے بعض تو وہ ہیں جسکا خلافت سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ان سب کے درجات برابر ہوں اور سب کے زمانے میں امن و سکون دُنیا کا یکساں ہو۔ بلکہ اس وعدہ کا مدار ایمان و عمل صالح پر استقامت اور مکمل اتباع پر ہے اسکے درجات کے اختلاف سے حکومت کی نوعیت و قوت میں بھی فرق و اختلاف لازمی ہے۔ اسلام کی چودہ سو سالہ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں

جب اور جہاں کوئی مسلمان عادل اور صالح بادشاہ ہوا ہے اس کو اپنے عمل و صلاح کے پیمانے پر اس وعدہ الہیہ کا حقتہ بلا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا ہے **إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ** یعنی اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔

آیت مذکورہ سے خلفاء راشدین کی یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی دلیل خلافت اور مقبولیت عند اللہ کا ثبوت بھی ہے کیونکہ جو پیش گوئی اس آیت میں فرمائی گئی تھی وہ بالکل اسی طرح پوری ہوئی۔ اسی طرح یہ آیت حضرات خلفاء راشدین کی خلافت کے حق و صحیح اور مقبول عند اللہ ہونے کی بھی دلیل ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے رسول اور اس کی امت سے فرمایا تھا اس کا پورا پورا ظہور انہیں حضرات کے زمانے میں ہوا۔ اگر ان حضرات کی خلافت کو حق و صحیح نہ مانا جائے جیسے روافض کا خیال ہے تو پھر قرآن کا یہ وعدہ ہی کہیں پورا نہیں ہوا۔ اور روافض کا یہ کہنا کہ یہ وعدہ حضرت ہدی کے زمانے میں پورا ہو گا ایک مضحکہ خیز چیز ہے اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ چودہ سو برس تو پوری امت ذلت و خواری میں رہے گی اور قرب قیامت میں جو چند روز کے لئے اُن کو حکومت ملے گی وہی حکومت اس وعدہ سے مراد ہے معاذ اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے جن شرائط ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر کیا تھا وہ شرائط بھی انہیں حضرات میں سب سے زیادہ کامل و مکمل تھیں اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی پورا پورا انہیں کے عہد میں پورا ہوا ان کے بعد نہ ایمان و عمل کا وہ درجہ قائم رہا نہ خلافت و حکومت کا وہ وقار بھی قائم ہوا۔

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ انطا کفر کے لغوی معنی ناشکری کے اور اصطلاحی معنی ایمان کی ضد ہیں۔ یہاں لفظی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں اور اصطلاحی بھی یعنی آیت کے یہ ہیں کہ جو وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ اپنا یہ وعدہ پورا کر دے، مسلمانوں کو حکومت قوت اور امن و اطمینان اور دین کو استحکام حاصل ہو جائے اسکے بعد بھی اگر کوئی شخص کفر کرے یعنی اسلام سے پھر جائے یا ناشکری کرے کہ اس اسلامی حکومت کی اطاعت سے گریز کرے تو ایسے لوگ خدا سے نیکل جانے والے ہیں۔ پہلی صورت میں ایمان ہی سے نیکل گئے اور دوسری صورتیں اطاعت سے نیکل گئے کفر اور ناشکری ہر وقت ہر حال میں گناہ عظیم ہے مگر اسلام اور مسلمانوں کی قوت و شوکت اور حکومت قائم ہو سکے بعد یہ چیزیں دوہرے جرم ہو جاتی ہیں اسکے بعد ذلالت سے نکل کر فرمایا گیا۔ امام بخاری نے فرمایا کہ علامہ رقی نے کہا کہ قرآن کے اس جملے کے سب سے پہلے مصداق وہ لوگ ہوئے جنہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا اور جب وہ اس جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے مذکورہ انعامات میں بھی کمی آگئی آپس کے قتل و قتال ہے خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے اور بعد اسکے کہ سب

آپس میں بھائی بھائی تھے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ بنوئی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن سلام کا یہ خطبہ نقل کیا ہے جو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ہنگامہ کی وقت دیا تھا خطبہ کے الفاظ یہ ہیں ”اللہ کے فرشتے تمہارے شہر کے گرد احاطہ کئے ہوئے مخالفت میں اُس وقت سے مشغول تھے جب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما ہوئے اور آج تک یہ سلسلہ جاری تھا خدا کی قسم اگر تم نے عثمان کو قتل کر دیا تو یہ فرشتے واپس چلے جاویں گے اور پھر کبھی نہ لوٹیں گے۔ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص ان کو قتل کر دیکھا وہ اللہ کے سامنے دست بڑیدہ حاضر ہوگا اُس کے ہاتھ نہ ہوں گے۔ اور سمجھ لو کہ اللہ کی تلوار اب تک میان میں تھی، نہ ان کی قسم اگر وہ تلوار اُن سے نکل آئی تو پھر کبھی میان میں نہ جاوے گی۔ کیونکہ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اُس کے بدلے میں ستر ہزار آدمی مارے جاتے ہیں اور جب کسی خلیفہ کو قتل کیا جاتا ہے تو پینتیس ہزار آدمی مارے جاتے ہیں“ (مظہری)

چنانچہ قتل عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جو باہمی خونریزی کا سلسلہ شروع ہوا تھا اُمت میں چلتا ہی رہا ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کی نعمت استخلاف اور استوکاریم دین کی مخالفت اور ناشکری قاتلان عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی اُن کے بعد روافض اور خوارج کی جماعتوں نے خلفاء راشدین کی مخالفت میں گروہ بنائے۔ اسی سلسلے میں حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا عظیم حادثہ پیش آیا **فَسَأَلَ اللَّهُ الْمَدِينَةَ وَشَكَرَ نِعْمَتَهُ**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ يَنْفَكُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

اے ایمان والو! اجازت لے کر آئیں تم سے جو تمہارے ہاتھ کے مال ہیں اور جو کہ نہیں

يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ

پہنچے تم میں عقل کی حد کو نہیں بار فجر کی نماز سے پہلے اور جب

تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثَ

اتار رکھتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں اور عشاء کی نماز سے پہلے یہ تین وقت

عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ مُتَوَفُونَ

بدن کو گھٹنے کے ہیں تمہارے، کچھ تنگی نہیں تم پر اور نہ اُن پر ان وقتوں کے پہنچے پھر اسی کرتے ہو

عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ

ایک دوسرے کے پاس یوں کھولتا ہے اللہ تمہارے آگے باتیں اور اللہ

عَلِيمٌ مُحْكِمٌ ۝ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا

سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے، اور جب پہنچیں لڑکے تم میں سے عقل کی حد کو تو اُن کو ویسی ہی

كَمَا اسْتَاذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

اجازت یعنی چاہیے جیسے لیتے رہے ہیں اُن سے اگے، یوں کہیں کہیں آتا ہے اللہ تم کو اپنی باتیں

وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝۵۹ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ

اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے۔ اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں بھاری عورتوں سے جنکو توقع نہیں رہی

نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ

نکاح کی ان پر گناہ نہیں کہ اُن پر رکھیں اپنے کپڑے یہ نہیں کہ دکھائی پھریں

بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لِهِنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝۶۰

اپنا سنگار اور اس سے بھی بچیں تو بہتر ہے اُن کے لئے اور اللہ سب باتیں سنتا جانتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تمہارے پاس آنے کے لئے (تمہارے مملوکوں کو اور جو تم میں حد بلوغ کو نہیں

پہنچے اُن کو تین وقتوں میں اجازت لینا چاہیے (ایک تو نماز صبح سے پہلے اور (دوسرے) جب

دوپہر کو (سوئے لیٹے کیلئے) اپنے (زائد) کپڑے اتار دیا کرتے ہو اور (تیسرے) نماز شام کے بعد یہ

تین وقت تمہارے پردے کے ہیں (یعنی یہ اوقات چونکہ عام عادت کے مطابق تخلیہ اور آرام کے ہیں،

جس میں آدمی بے تکلفی سے رہنا چاہتا ہے اور نہ ہائی میں کسی وقت اعضائے مستورہ بھی کھل جاتیں، یا

کسی ضرورت سے کھولے جاتے ہیں اسلئے اپنے مملوک خدوں نوڈیوں کو اور اپنے نابالغ بچہ کو بھاد

کہ بے اطلاع اور بغیر اجازت لئے ہوئے ان اوقات میں تمہارے پاس نہ آیا کریں اور) ان اوقات کے

علاوہ نہ (تو بلا اجازت آنے دینے اور منع نہ کرنے میں) تم پر کوئی الزام ہے اور نہ (بلا اجازت چلے

آنے میں) اُن پر کچھ الزام ہے (کیونکہ) وہ بکثرت تمہارے پاس آتے جاتے ہوتے ہیں کوئی کسی کے

پاس اور کوئی کسی کے پاس (پس ہر وقت اجازت لینے میں تکلیف ہے اور چونکہ یہ وقت پردے کے

نہیں ہیں اسلئے ان میں اپنے اعضا مستورہ کو چھپائے رکھنا کچھ مشکل نہیں) اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے

(اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے اور ہر وقت تم میں

کے (یعنی احرام میں کے) وہ لڑکے (جن کا اوپر حکم آیا ہے) حد بلوغ کو پہنچیں (یعنی بالغ یا قریب

بلوغ ہو جاویں) تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینا چاہیے جیسا ان سے اگلے (یعنی ان سے بڑی عمر کے)

لوگ اجازت لیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا

حکمت والا ہے اور (ایک بات یہ جاننا چاہیے کہ پردہ کے احکام میں شدت فتنہ کے خوف پر مبنی ہے جہاں فتنہ کا

سادہ احتمال نہ ہو مثلاً جو بڑی بڑی عورتیں جنکو (کسی کے) نکاح (میں آنے) کی امید نہ رہی ہو (یعنی وہ محلِ غربت

نہیں رہیں یہ تفسیر ہے بڑی بڑھی ہوئی (کی) اُن کو اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے (زائد) کپڑے (جس سے چہرہ وغیرہ چھپا رہا ہے غیر محرم کے ردِ بد بھی) اُتار رکھیں بشرطیکہ زینت (کے مواقع) کا اظہار نہ کریں (جن کا ظاہر کرنا غیر محرم کے ساتھ بالکل ناجائز ہے پس مراد اس سے چہرہ، مقبلیاں اور بقول بعض دونوں قدم بھی، بخلاف جوان عورت کے کہ بوجہ احتمال فتنہ اسکے چہرہ وغیرہ کا بھی پردہ ضروری ہے) اور (اگرچہ بڑی بڑھی غورتوں کے لئے غیر محرموں کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت ہے لیکن) اس سے بھی احتیاط رکھیں تو انکے لئے اور زیادہ بہتر ہے (کیونکہ) اَوَّل تو "ہر گندہ پیرے را گندہ توئے" مثل مشہور ہے دوسرے بالکل ہی بے پردگی کا سد باب مقصود ہے) اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سُنتا سب کچھ جانتا ہے۔

معارف و مسائل

شروع سورت میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ سورہ نور کے بیشتر احکام بے حیائی اور فواحش کے افساد کے لئے آئے ہیں اور انہیں کی مناسبت سے کچھ احکام آداب معاشرت اور ملاقات باہمی کے بھی بیان ہوئے ہیں۔ پھر عورتوں کے پردے کے احکام بیان کئے گئے۔

اقارب و محارم کے لئے خاص آداب معاشرت اور ملاقات باہمی کے آداب اس سے پہلے اسی سورت اوقات میں استیذان کا حکم کی آیت ۲۴ - ۲۸ - ۲۹ میں احکام استیذان کے عنوان سے بیان

ہوئے ہیں کہ کسی سے ملاقات کو جاؤ تو بغیر اجازت لئے اُسکے گھر میں داخل نہ ہو۔ گھر زنا نہ ہو یا مردِ آنے والا مرد ہو یا عورت سب کے لئے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے اجازت کو واجب قرار دیا گیا ہے مگر یہ احکام استیذان اجانب کے لئے تھے جو باہر سے ملاقات کے لئے آئے ہوں۔

آیات مذکورہ میں ایک دوسرے استیذان کے احکام کا بیان ہے جنکا تعلق اُن اقارب و محارم سے ہے جو عموماً ایک گھر میں رہتے اور ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور اُن سے عورتوں کا پردہ بھی نہیں ایسے لوگوں کے لئے بھی اگرچہ گھر میں داخل ہونے کے وقت اسکا حکم ہے کہ اطلاع کر کے یا کم از کم قدموں کی آہٹ کو ذرا تیز کر کے یا کھانس کھنکار کر گھر میں داخل ہوں اور یہ استیذان ایسے اقارب کے لئے واجب نہیں تھا ہے جس کو ترک کرنا مکروہ تنزیہی ہے تفسیر مظہری میں ہے فمن اراد الدخول فی بیت نفسه وفيه محرمانة يكره له الدخول فيه من غير استیذان تنزیہاً (احتمال در بیت واحد منهن عریانہ و هو احتمال ضعیف و مفقضاۃ التنزیہ (مظہری) یہ حکم تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے کا تھا لیکن گھر میں داخل ہو کر پھر یہ سب ایک جگہ ایک دوسرے کے سامنے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں اُن کے لئے تین خاص اوقات میں جو انسان کے غلو

میں رہنے کے اوقات ہیں ایک اور استیذان کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے وہ ہیں اوقات صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو آرام کرنے کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد کے اوقات میں۔ اس میں محارم اور اقارب کو یہاں تک کہ سمجھنا بالغ بچوں اور ملوکہ لونڈیوں کو بھی اس استیذان کا پابانہ کیا گیا ہے کہ ان تین اوقات خلوت میں انہیں نہ ہی کوئی کسی کی خلوت گاہ میں بغیر اجازت کے جائے کیونکہ ایسے اوقات میں ہر انسان آزاد بے تکلف رہنا چاہتا ہے زائد کچھ نہ بھی اترتا ہے اور کبھی اپنی بیوی کے ساتھ بے تکلف اختلاط میں مشغول رہتا ہے ان اوقات میں کوئی ہوشیار چہ یا گھر کی کوئی عورت یا اپنی اولاد میں سے کوئی بغیر اجازت کے اندر آجائے تو بسا اوقات وہ ایسی حالت میں پائیرگاہ جس کے ظاہر ہونے سے انسان شرماتا ہے اسکو سخت تکلیف پہنچے گی اور کم از کم اسکی بے تکلفی اور آرام میں خلل پڑنا تو ظاہر ہی ہے اس لئے آیات مذکورہ میں ان کے لئے خصوصی استیذان کے احکام آئے ہیں کہ ان تین وقتوں میں کوئی کسی کے پاس بغیر اجازت کے نہ جائے۔ ان احکام کے بعد پھر یہ بھی فرمایا کہ

لَئِنْ عَلَيْنَكُمْ دَوْلَةٌ جُنَاثٌ بَعْدَ هَٰذَا ، یعنی ان وقتوں کے علاوہ کوئی مضائقہ نہیں کہ ایک دوسرے کے پاس بلا اجازت جایا کریں کیونکہ وہ اوقات عموماً ہر شخص کے کام کاج میں مشغول ہونے اور اعضائے مستورہ کو چھپائے رہنے کے ہیں جنہیں سادۂ آدمی بیوی کے ساتھ اختلاط بھی نہیں کرتا۔

یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں بالغ مرد و عورت کو استیذان کا حکم دینا تو ظاہر ہے مگر نابالغ بچے جو شرعاً کسی حکم کے تکلف نہیں اکتوبھی اس حکم کا پابند کرنا بغیر اصول کیلاف ہے۔ جواب یہ ہے کہ اسکے مخاطب دراصل بالغ مرد و عورت ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی سمجھا دیں کہ ایسے وقت میں بغیر بوجھ اندر نہ آیا کرو۔ جیسے حدیث میں ہے کہ بچوں کو جب وہ سات سال کے ہو جائے تو نماز سکھاؤ اور پڑھنے کا حکم دو اور دس سال کی عمر کے بعد ان کو سنتی سے نماز کا پابند کر دو نہ مانیں تو نماز پڑھاؤ۔ اسی طرح اس استیذان کا اصل حکم بالغ مرد و عورت کو ہے۔ اور مذکورہ جگہ میں جو یہ الفاظ ہیں کہ ان وقتوں کے علاوہ دوسرے اوقات میں نہ تم پر جناح ہے کہ ان کو بلا اجازت آنے دو اور نہ ان پر کوئی جناح ہے کہ وہ بلا اجازت آجائیں اگرچہ لفظ جناح آیا ہے جو عموماً گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے مگر کبھی مطلقاً حرج اور مضائقہ کے معنی میں بھی آتا ہے یہاں لاجنناح کے معنی یہی ہیں کہ کوئی مضائقہ اور تنگی نہیں ہے اس سے بچوں کے تکلف اور گناہ گار ہونے کا شبہ ختم ہو گیا۔ (بیان القرآن)

مسئلہ: آیت مذکورہ میں جو الَّذِينَ هَكَذَا لَعَنُوا کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ملوک

دوسری روایت ابن ابی حاتم ہی کے حوالہ سے حضرت عکرمہ سے منقول ہے کہ وہ شخصوں نے حضرت ابن عباسؓ سے اس استیذان آقارب کے متعلق سوال کیا کہ اس پر لوگ غل نہیں کرتے تو ابن عباسؓ نے فرمایا ان ثلاثیہ صحت التقر، یعنی اللہ بہت ستر رکھنے والا ہے اور ستر کی حفاظت کو پسند فرماتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان آیات کے نزول کے وقت معاشرت بہت سادہ تھی نہ لوگوں کے دروازوں پر پردے تھے نہ گھر کے اندر پردہ دار مسہریاں تھیں اس وقت کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آدمی کا نوکریا بیٹا بیٹی اچانک آجاتے اور یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ مشغول ہوتا، اس لئے اللہ جل شانہ نے ان آیات میں تین دفتوں میں استیذان کی پابندی لگا دی تھی۔ اور اب چونکہ دروازوں پر پردے اور گھر میں پردہ دار مسہریاں ہونے لگیں اس لئے لوگوں نے یوں سمجھ لیا کہ بس یہ پردہ لگائی اب استیذان کی ضرورت نہیں (ابن کثیر نے یہ روایت نقل کر کے فرمایا ہے ہذا السناد صحیح الی ابن عباس) بہر حال حضرت ابن عباسؓ کی اس دوسری روایت سے اتنی بات بنتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات کا اندیشہ نہ ہو کہ آدمی بیوی کیساتھ مشغول یا اعضائے مستورہ کھولے ہوئے ہو اور کسی کے آنیکا احتمال ہو ایسے حالات میں کچھ مسابقت ہے۔ لیکن

قرآن نے پاکیزہ معاشرت کی کوئی کسی کی آزادی میں خلل انداز نہ ہو سب آرام و راحت کی تعلیم دی ہے سے رہیں جو لوگ اس طرح کے استیذان کا گھر والوں کو پابند نہیں بناتے وہ خود تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں، اپنی ضرورت و خواہش کا کام کرنے میں تنگی برتتے ہیں۔

عورتوں کے احکام پر وہ کی تاکید اس سے پہلے عورتوں کے حجاب اور پردہ کے احکام دو آیتوں میں اور اُس میں سے ایک اور استنثار مفضل آپ کے ہیں اور ان میں دو استنثار بھی ذکر کئے گئے۔ ایک استنثار ناظر یعنی دیکھنے والے کے اعتبار سے، دوسرا استنثار منظور یعنی جس کو دیکھا جائے اُس کے اعتبار سے۔ ناظر کے اعتبار سے تو محارم کو اور اپنی ملکوتہ کنیزوں نابالغ بچوں کو مستثنیٰ کیا گیا تھا اور منظور یعنی جس چیز کو نظروں سے چھپانا مقصود ہے اُس کے اعتبار سے زمینت ظاہرہ کو مستثنیٰ کیا گیا جس میں اوپر کے کپڑے برقع یا بڑی چادر با تندق مراد ہیں اور بعض کے نزدیک عورت کا چہرہ اور ہتھیلیاں بھی اس استنثار میں داخل ہیں۔

یہاں اگلی آیت میں ایک تیسرا استنثار عورت کے شخصی حال کے اعتبار سے یہ کیا گیا کہ جو عورت بڑی بوڑھی ایسی ہو جو بوجہ کہ نہ اُس کی طواف کسی کو رغبت ہو اور نہ وہ نکاح کے قابل ہو تو اُس کے لئے پردہ کے احکام میں یہ سہولت دیدی گئی ہے کہ اجانب بھی اسکے حق میں مثل محارم کے ہو جاتے ہیں جن اعضا کا چھپانا اپنے محرموں سے ضروری نہیں ہے اس بوڑھی عورت کے لئے غیر مردوں غیر محرموں سے بھی اُن کا چھپانا ضروری نہیں۔ اس لئے فرمایا وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي، الآية جی

محقق تفسیر اور گزر چکی ہے مگر ایسی بڑی بڑی عورت کے لئے بھی ایک قید تو یہ ہے کہ جو اعضاء محرم کے سامنے کھولے جائیں یہ عورت غیر محرم کے سامنے بھی کھول سکتی ہے بشرطیکہ بن سنان کر زینت کر کے نہ بیٹھے۔ دوسری بات آخر میں یہ فرمائی وَ اَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، یعنی اگر وہ غیر محرم کے سامنے آنے سے بالکل ہی بچیں تو یہ ان کے لئے بہتر ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى

بیمار ہے اندھے پر کچھ تکلیف اور نہ لنگڑے پر تکلیف اور نہ بیمار

الرَّيْضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ بُيُوْتِكُمْ اَوْ

پر تکلیف اور نہیں تکلیف تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے یا

بُيُوْتِ اَبَائِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهَاتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ

اپنے باپ کے گھر سے یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائی کے گھر سے یا اپنی

اَخْوَاتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمَّاتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ

بہن کے گھر سے یا اپنے چچا کے گھر سے یا اپنی بھوپھی کے گھر سے یا اپنے ماموں کے گھر سے

اَوْ بُيُوْتِ خَلَتِكُمْ اَوْ مِمَّا مَلَكَتْهُم مِّمَّا فَاتَتْهُمْ اَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

یا اپنی خالہ کے گھر سے یا جس گھر کی کنبیوں کے تم ایک ہو یا اپنے دوست کے گھر سے، نہیں گناہ تم پر

جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا اٰتِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًا فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا سَلَامًا

کہ کھاؤ آئیں میں کر یا جدا ہو کر پھر جب کبھی جانے لگو گھروں میں تو سلام کہو اپنے

اَنْفُسِكُمْ سَلَامًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذٰلِكَ يَبَيِّنُ

لوگوں پر نیک دعا ہے اللہ کے یہاں سے برکت والی شگفتہ طہور کہوتا ہے

اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

اللہ تمہارے آگے اپنی باتیں تاکہ تم سمجھ لو

خلاصہ تفسیر

(اگر تم کسی اندھے لنگڑے بیمار غریب کو اپنے کسی عزیز یا ملاقاتی کے گھر لیجا کر کچھ کھلا پلا دو، یا خود کھانی لو تو جب یہ یقینی طور پر معلوم ہو کہ وہ عزیز ملاقاتی ہمارے کھانے اور کھلانے پر راضی ہوگا اسکو کوئی تکلیف نہ ہوگی تو ان صورتوں میں) نہ تو اندھے آدمی کے لئے کوئی مضائقہ ہے اور نہ لنگڑے آدمی کے لئے اور نہ بیمار آدمی کے لئے کچھ مضائقہ ہے اور نہ خود ہمارے لئے اس بات میں (کچھ مضائقہ)

کہ تم (خواہ خود یا تم مع اُن معذورین کے سب) اپنے گھروں سے (جن میں بی بی - اولاد کے گھر بھی آگئے) کھانا کھا لو یا (اُن گھروں میں جنکا ذکر آگے آتا ہے کھاؤ، یعنی نہ تم کو خود کھانے میں گناہ ہے اور نہ اُن معذورین کو کھلانے میں۔ اسی طرح تمھارے کھانا دینے سے اُن معذورین کو بھی کھانے میں کوئی گناہ نہیں اور وہ گھر یہ ہیں۔ مثلاً) اپنے باپ کے گھر سے (کھاؤ کھلاؤ) یا اپنی ماؤں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھوں کے گھروں سے یا اپنے ماموں کے گھروں سے یا اپنی خالائوں کے گھروں سے یا اُن گھروں سے جہاں کنبیاں تمھارے اختیار میں ہیں یا اپنے دوستوں کے گھروں سے (پھر اُس میں بھی) کہ سب مل کر کھاؤ یا اگل گل۔ پھر (یہ بھی معلوم کر رکھو کہ) جب تم گھروں میں جانے سو تو اپنے لوگوں کو (یعنی وہاں جو مسلمان ہوں اُنکو) سلام کر لیا کرو (جو کہ) دعا کے طور پر ہے اور (جو خدا کی طرف سے مقرر ہے اور) بوجہ اسیر ثواب سننے کے برکت والی (اور بوجہ مخاطب کا دل خوش کرنے کے) عمدہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے (اپنے) احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو (اور عمل کرو)۔

معارف و مسائل

گھروں میں داخل ہونے کے بعد کے | پچھلی آیتوں میں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے استیذان
بعض احکام اور آداب معاشرت | کرنے کا حکم آیا ہے۔ اس آیت میں وہ احکام و آداب گھر میں

جو اجازت ملنے پر گھر میں جانے کے بعد مستحب یا واجب ہیں۔ اس آیت کا مفہوم اور اس میں مذکورہ احکام کو سمجھنے کے لئے پہلے اُن حالات کو معلوم کر لینا مناسب ہے جن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مام تعلیمات میں حقوق العباد کی حفاظت و رعایت کے لئے جتنی تاکیدات آئی ہیں اُن سے کوئی مسلمان بغیر نہیں کسی دوسرے کے مال میں بغیر اسکی اجازت کے کوئی تصرف کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لئے ایسے خوش نصیب لوگوں کو اپنا حاکم اللہ و رسول کے فرمان پر ہر وقت گوشہ گزار رہنے اور ہر حکم کی تعمیل میں اپنی پوری توانائی صرف کرتے تھے قرآنی تعلیمات پر عمل اور اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی میا اثر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی تھی کہ فرشتے بھی اُن پر فخر کرتے ہیں۔ دوسروں کے مال میں اُن کی مرضی و اجازت کے بغیر ادنیٰ قسم کا تصرف گوارا نہ ہونا کسی کو ادنیٰ سی تکلیف پہنچانے سے پرہیز کرنا اور اس میں تقویٰ کے اعلیٰ معیار پر قائم ہونا سبھی صحابہ کا وصف تھا۔ اسی سلسلے کے چند واقعات عہد رسالت میں پیش آئے جن کی وجہ سے آیت مذکورہ کے احکام نازل ہوئے۔ حضراتِ خمسہ میں نے یہ سب واقعات

کہتے ہیں کسی نے انہیں سے کسی کو شان نزول قرار دیا کسی نے کسی دوسرے واقعہ کو مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں، یہ نبوئہ واقعات ہی اس آیت کا شان نزول ہے۔ واقعات یہ ہیں۔

(۱) امام بغویؒ نے حضرت سعید بن جبیر اور ضحاکؒ کی تفسیر سے نقل کیا ہے کہ دنیا کی عرف عام اور اکثر لوگوں کی طبائع کا حال یہ ہے کہ لنگڑے ٹوٹے اندھے اور بیمار آدمی کیساتھ بیٹھ کر کھانسیں گھن کرتے ہیں اور ناپسند کرتے ہیں حضرات صحابہؓ میں سے جو ایسے معذور تھے اُن کو یہ خیال ہوا کہ تم کسی کیساتھ کھالے میں شریک بنے تو شاید اسکو تکلیف ہو اسلئے یہ لوگ تندرست آدمیوں کیساتھ کھانا نہیں کھاتے مگر یہ نہ کہ یہ بیمار آدمی کو یہ بھی فکر ہوئی کہ جب چند آدمی کھانا نہیں شریک ہوں تو تقاضائے عدل و مروت یہ ہے کہ کوئی شریک دوسرے سے زیادہ نہ کھائے سب کو برابر حصہ ملے اور میں نابینا ہونے کی وجہ سے اسکا اندازہ نہیں کر سکتا ممکن ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ کھاؤں اس میں دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ لنگڑے آدمی نے خیال کیا کہ عام تندرست لوگوں کی طرح بیٹھ نہیں سکتا دواوی کی جگہ لیتا ہوں، کھانے پر دوسروں کیساتھ بیٹھوں گا تو ممکن ہے انکو تنگی اور تکلیف پیش آئے، انکی اس غایت احتیاط میں ظاہر ہے کہ خود انکو تنگی اور تکلیف پیش آتی تھی اسلئے یہ آیت نازل ہوئی جس میں اُن کو دوسروں کیساتھ بلکر کھانے کی اجازت اور ایسی دقیق احتیاط کو پھوڑنے کی تلقین فرمائی جس سے تنگی میں پڑ جائیں۔ اور بغویؒ نے بروایت ابن جریر حضرت ابن عباسؓ سے ایک دوسرا واقعہ نقل کیا ہے جو واقعہ مذکورہ کا دوسرا رخ ہے وہ یہ کہ قرآن کریم کی جب یہ آیت نازل ہوئی لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر۔ تو لوگوں کو اندھے، لنگڑے بیمار لوگوں کے ساتھ نہ کھانے میں یہ تردد پیش آئے لگا کہ بیمار تو مادہ کم کھاتا ہے، نابینا کو کھانے کی چیزوں میں یہ امتیاز نہیں ہوتا کہ کونسی چیز عمدہ ہے لنگڑے کو اپنی نشتر ہوا نہ ہونے کے سبب کھانے میں تکلف ہوتا ہے تو ممکن ہے کہ یہ لوگ کم کھائیں بلکہ پاس زیادہ آجائے تو ن کی حق تلفی ہوتی کیونکہ مشترک کھانا نہیں سکا حصہ مساوی ہونا چاہیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اس حق اور تکلف میں بڑھنے سے اُن کو آزاد کر دیا گیا کہ سب بلکر کھاؤ مہمولى کی مہمولى کی فکر نہ کرو۔ اور سعید بن جبیرؒ نے فرمایا کہ مسلمان جب کسی جہاد و غزوہ کے لئے جاتے تو اپنے گھروں کی کنجیاں ان معذوروں کے سپرد کر دیتے تھے اور یہ کہہ دیتے تھے کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ تم لوگ کھا پی سکتے ہو۔ مگر یہ لوگ اس احتیاط کی بنا پر اُن کے گھروں میں سے کچھ نہ کھاتے کہ شاید اُن کی منشا برخلاف خرج ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند بزار میں بسند صحیح حضرت عائشہؓ سے بھی یہی منہون نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ میں تشریف لیا جاتے تو سام صحابہؓ کی دلی خواہش یہ ہوتی تھی کہ سب آپ کی رفاقت میں شریک جہاد ہوں اور اپنے مکانوں کی کنجیاں ان غریب معذورین کے سپرد کر دیتے تھے اور اُن کو اجازت دیتے تھے کہ ہمارے پیچھے آپ ہمارے گھر و نہیں جو کچھ ہے

کھانی سکتے ہو مگر یہ لوگ غایت تقویٰ سے اس اندیشہ پر کہ شاید ان کی یہ اجازت بطیب خاطر نہ ہو اس سے پرہیز کرتے تھے۔ بغوی نے حضرت ابن عباسؓ سے یہ بھی نقل کیا ہے کہ آیت مذکورہ میں جو لفظ صحت بشکریہ آیا ہے اپنی اپنے دوست کے گھر سے بھی کھانے پینے میں کوئی رت نہیں۔ یہ حدیث بن عمرؓ کے ائمہ میں نازل ہوا کہ وہ کسی جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھٹے اور اپنے دوست مالک بن زیدؓ کو اپنے گھر اور گھر والوں کی نگرانی سپرد کر دی، جب سارٹ واپس آئے تو دیکھا کہ مالک بن زید بہت ضعیف کمزور ہو چکے ہیں وجہ دریافت کر کے پراختوں نے کہا۔ میں نے آپ کے گھر سے کچھ کھانا آپ کے پیچھے مناسب نہیں سمجھا (یہ سب روایات تفسیر منظر ہی میں ہیں) اور صاف بات یہی ہے کہ اس قسم کے تمام واقعات اس آیت کے نزول کا سبب ہوئے ہیں۔

مسئلہ: جیسا کہ ادیر بیان ہو چکا ہے کہ جن گھروں میں سے بغیر اجازت خاص کے کھانے پینے کی اجازت اس آیت میں دی گئی ہے اسکی بنا اس پر ہے کہ عرب کی عام عادت کی مطابق ایسے قریبی رشتہ داروں میں کوئی تکلف بالکل نہ تھا ایک دوسرے کے گھر سے کچھ کھاتے پیتے تو گھر والے کو کسی قسم کی تکلیف یا ناگواری نہ ہوتی تھی بلکہ وہ اس سے خوش ہوتا تھا۔ اسی طرح اس سے بھی کہ وہ اپنے ساتھ کسی معذور بیمار سکین کو بھی کھلائے۔ ان سب چیزوں کی گوشتہ اجازت تھی ہو مگر مادۃ اجازت تھی اس عادت جواز سے ثابت ہوا کہ جس زمانے یا جس مقام میں ایسا رواج نہ ہوا در مالک کی اجازت شکوک نہ وہاں بغیر رتخ اجازت مالک کے کھانا مینا حرام ہے۔ جیسا کہ آجکل عام طور پر نہ یہ عادت رہی نہ کوئی اسکو گوارہ کرتا ہے کہ کوئی عزیز قریب اس کے گھر میں جو چاہے کھائے پئے یا دوسروں کو کھلائے پائے اسنے آجکل عام طور پر اس اجازت پر عمل کرنا جائز نہیں جواز اس کے کسی دوست عزیز کے متعلق کسی کو یقینی طور پر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس کے کھانے پینے یا دوسروں کو کھلانے پینے سے کوئی تکلیف یا ناگواری محسوس کرے یا بلکہ خوش ہوگا تو خاص اس کے گھر سے کسی نے پینے میں اس آیت کے مقتضی پر عمل جائز ہے۔

مسئلہ: مذکورہ بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ کوہنا صحیح نہیں کہ یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا پھر منسوخ ہو گیا بلکہ حکم اول سے آج تک جاری ہے البتہ شدہ اسی ملک کی اجازت کا یقین ہے جب یہ نہ ہو تو وہ مقتضائے آیت میں داخل ہی نہیں۔ (مظاہری)

مسئلہ: اسی طرح اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ حکم صرف ان مخصوص رشتہ داروں ہی میں منحصر نہیں بلکہ دوسرے شخص کے بارے میں اگر یہ یقین ہو کہ اسکی طرف سے ہمارے کھانے پینے اور کھلانے پلانے کی اجازت ہے وہ اس سے خوش ہوگا اسکو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی تو اسکا بھی یہی حکم ہے (مظاہری)

احکام مذکورہ کا تعلق ان کاموں سے ہے جو کسی کے گھر میں با اجازت داخل ہونے کے بعد جائز یا مستحب ہیں ان کاموں میں بڑا مسئلہ کھانے پینے کا تھا اس کو پہلے ذکر فرما دیا۔

دوسرا مسئلہ گھر میں داخل ہونے کے آداب کا یہ ہے کہ جب گھر میں باجارت داخل ہو تو گھر میں جو مسلمان ہوں ان کو سلام کر۔ آیت عَلَیْكُمْ سے یہی مراد ہے کیونکہ مسلمان سب ایک جماعت متحدہ ہیں۔ احادیث کشیدہ صحیحہ میں مسلمان کے باہم ایک دوسرے کو سلام کرنا بڑی تاکید اور فضیلت آئی ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ

ایمان والے وہ ہیں جو یقین لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر اور جب ہوتے ہیں اسکے ساتھ کسی

جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ

جمع ہونے کے کام میں تو جلتے نہیں جلتے جب تک اس سے اجازت نہ لیں، جو لوگ تجھ سے اجازت لیتے ہیں وہی ہیں

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنُ

جو مانتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو پھر جب اجازت مانگیں تجھ سے اپنے کسی کام کے لئے تو اجازت

لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ لَا

دے جس کو ان میں سے تو چاہے اور معافی مانگ ان کے لئے اللہ بخشنے والا مہربان ہے

تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ

کر لو بیٹا رسول کا اپنے اندر برابر اُن کے جو بیانات تم میں ایک دوسرے کو اللہ جانتا ہے

الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذٍ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ

اُن لوگوں، تم میں سے جو سسٹک جاتے ہیں آنکھ بیکر سوڑتے، میں وہ لوگ جو خلاف کرتے ہیں

عَنْ أَمْرٍ أَنْ تَصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يَصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ إِلَّا

اُنکے حکم کا اس سے کہ آپڑے رہے کہ خرابی یا فتنہ اُن کو عذاب دردناک

إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ

اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اُس کو معلوم ہے جس حال پر تم ہو

وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ

اور جس دن پھرے جائیں گے اُس کی طرف تو بتائے گا اُن کو جو کیا انھوں نے کیا، اور اللہ ہر ایک

شَيْءٍ عَلِيمٌ ۖ

چیز کو جانتا ہے

خلاصہ تفسیر

ہر مسلمان تو وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب رسول کے پاس

کسی ایسے کام پر جمع ہوتے ہیں جس کے لئے مجمع کیا گیا ہے اور اتفاقاً وہاں سے کہیں جانکی ضرورت پڑتی ہے) تو جب تک آپ سے اجازت نہ لیں: اور آپ اس پر اجازت نہ دیدیں مجلس سے اٹھ کر نہیں جاتے (اے پیغمبر) جو لوگ آپ سے (ایسے موقع پر) اجازت لیتے ہیں بس وہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں (آگے ایسے لوگوں کو اجازت دینے کا بیان ہے) تو جب یہ (اہل ایمان) لوگ (ایسے واقع پر) اپنے کسی کام کے لئے آپ سے (جاننے کی) اجازت طلب کریں تو انہیں آپ جس کے لئے (مناسب سمجھیں اور اجازت دین) چاہیں اجازت دیدی کریں (اور جس کو مناسب نہ سمجھیں اجازت نہ دیں کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اجازت طلب کرنے والے اُس کام کو نہ دینی سمجھتے ہوں جس کے لئے اجازت طلب کر رہے ہیں اور وہ واقع میں ضروری نہ ہو یا نہ دینی بھی ہو کر اسے جانے سے اُس سے بڑا کوئی ضرر پیدا ہو یا خطہ ہو اس لئے اجازت و عدم اجازت کا فیصلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا) اور (اجازت دیکر بھی) آپ اُن کے لئے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیا کیجئے (کیونکہ اُن کا یہ رخصت چاہنا اگرچہ قوی نہ رہی کیونکہ وہ سے ہو مگر اسیں دنیا کو دین پر مقدم رکھنے کی صورت تو لازم آتی ہے جس میں ایک کوتاہی کا شائبہ ہے اس لئے آپ کی دعا مغفرت درکار ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ اجازت چاہنے والے نے جس غرض و نہرت کو قوی سمجھ کر اجازت لی ہے اسیں اُس سے خطرات بہت بڑی ہوگی کیونکہ غیر دینی کو نہ دینی سمجھ لیا اور یہ ناجتہاد ایسی ہو کہ ذرا غور و تأمل سے رفع ہو سکتی ہو تو ایسی صورتیں غور و فکر کی کمی ہی ایک کوتاہی ہے اس سے استغفار کی ضرورت ہوئی) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے (چونکہ اُن کی نیت اچھی تھی اس لئے ایسے دقائق پر مواخذہ نہیں فرماتا) تم لوگ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بلائے کو (جب تک کسی اسلامی ضرورت کے لئے مکتوب جمع کریں) ایسا معمولی بُدنامت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا (کہ چاہے آیا یا نہ آیا پھر اگر بھی جب تک چاہا بیٹھا جب چاہا اللہ کرے اجازت چل دیا رسول کا بلانا ایسا نہیں بلکہ اُن کے اس حکم کی تعمیل واجب ہے ورنہ اجازت واپس جانا حرام اور اگر کوئی بلا اجازت چلا گیا تو یہ تو ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس کا جانا نفی رد ہوا ہو لیکن یہ یاد رکھو کہ) اللہ تعالیٰ اُن لوگوں کو (خوب بات ہے جو دوسرے کی) آڑ میں بزرگم میں سے مجلس نبوی سے کھسک جاتے ہیں تو جو لوگ اللہ کے حکم کی (جو بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہی) امت لست کرتے ہیں اُن کو اس سے ڈرنا چاہیے کہ ان پر (دنیا میں) کوئی آفت آن پڑے یا ان پر (آخرت میں) کوئی دردناک عذاب نازل ہو جائے (اور یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا و آخرت دونوں میں عذاب ہو اور یہ بھی) یاد رکھو کہ جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے اللہ تعالیٰ اُس حالت کو بھی جانتا ہے جس پر تم (اب) ہو اور اُس دن کو بھی جس میں سب اُس کے پاس (دوبارہ زندہ کر کے)

لائے جاویں گے تو وہ ان کو سب جتنا دیکھا جو کچھ انہوں نے کیا تھا (اور تھاری موجودہ حالت اور درجہ قیامت ہی کی کچھ تخصیص نہیں) اللہ تعالیٰ (تو) سب کچھ جانتا ہے۔

معارف و مسائل

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس خصوصاً آیات مذکور میں دو حکم دیئے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب رسول اللہ اور سامع معاشرت کے بعض آداب احکام صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کسی دینی جہاد وغیرہ کے لئے جمع کریں تو مستفہمائے ایمان یہ ہے کہ سب جمع ہو جاویں اور پھر آپ کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے نہ جائیں۔ کوئی ضرورت پیش آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل کر لیں اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت ہے کہ کوئی خاص حرج اور ضرورت نہ ہو تو اجازت دیدیا کریں اسی ضمن میں ان منافقین کی مذمت ہے جو اس تقاضائے ایمان کے خلاف بدنامی سے بچنے کے لئے حاضر ہو جاتے ہیں مگر پھر کسی کی آڑ لیکر پیچھے سے کھسک جاتے ہیں۔

یہ آیت غزوہ احزاب کے موقع پر نازل ہوئی ہے جبکہ مشرکین عرب اور دوسری جماعتوں کے متحدہ محاذ نے یکبارگی مدینہ پر حملہ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشورہ صحابہ ان کے حملے سے بچاؤ کیلئے خندق کھودی تھی اسی لئے اس جہاد کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے یہ غزوہ شوال سنہ ہجری میں ہوا قرطبہ سیہقی اور ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اور تمام صحابہ خندق کھودنے میں مصروف کار تھے مگر منافقین اول تو آنے میں سستی کرتے اور پھر اگر بھی معمولی سا کام دکھانے کو کر لیتے اور پھر پیچھے سے غائب ہو جاتے تھے اسکے خلاف دشمن سب کے سب محنت کیساتھ لگے رہتے اور کوئی مجبوری اور ضرورت پیش آتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیکر جاتے تھے اس پر یہ آیت نازل ہوئی (منظہری) ایک سوال و جواب اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے بغیر آپ کی اجازت کے چلا جانا حرام ہے حالانکہ صحابہ کرام کے بشمار واقعات میں نہیں وہ آپ کی مجلس میں ہوتے اور پھر جب چاہتے چلے جاتے تھے اجازت لینا ضروری نہ سمجھتے تھے۔ جواب یہ ہے کہ یہ عام مجلسوں کا حکم نہیں بلکہ اس وقت کا ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کسی ضرورت سے منع کیا ہو جیسا کہ واقعہ خندق میں ہوا تھا۔ اس تخصیص کی طرف خود آیت کے لفظ علی امریکامع میں اشارہ موجود ہے۔

امر جامع سے کیا مراد ہے اس میں اقوال مختلف ہیں مگر واضح بات یہ ہے کہ امر جامع سے مراد وہ کام جس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرنا ضروری سمجھیں اور کسی خاص کام کے لئے جمع فرمادیں جیسے غزوہ احزاب میں خندق کھودنے کا کام تھا (قرطبی۔ منظہری)

یہ حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتفاق فقہاء چونکہ حکم ایکے نبی اور اسلامی ضرورت کے لئے جاری کیا مجلس کے ساتھ مفسدوں کا عام گھبراہٹ اور ایسی ضرورتیں ہر زمانے میں ہو سکتی ہیں اس لئے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ مسلمانوں کے ہر امام و امیر جس کے قبضہ میں زیام بخیر ہو اسکا اور اسکی ایسی مجلس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ سب کو جمع ہو نیکیا حکم دیں تو اسکی تعمیل واجب اور واپس جانا بغیر اجازت ناجائز ہے (قطبی منطہی - بیان القرآن) اور یہ ظاہر ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے لئے یہ حکم زیادہ ہوگا اور اسکی مخالفت کھلی شقاوت ہے جیسے منافقین سے صادر ہوئی۔ اور اسلامی آداب معاشرت کے لحاظ سے یہ حکم باہمی اجتماعات اور عام مجلسوں کے لئے بھی کم از کم مستحب اور مستحسن ضرور ہے کہ جب مسلمان کسی مجلس میں کسی اجتماعی معاملہ میں غور کرنے یا عمل کرنے کے لئے جمع ہوئے ہوں تو جب جانا ہو وہ مجلس سے اجازت لیکر جائیں۔

دوسرا حکم آخری آیت میں یہ دیا گیا ہے (لَا تَبْعُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَهُ الْآيَاتِ) اسکی ایک تفسیر تو وہ ہے جو اوپر خلاصہ تفسیر میں بیان کی گئی ہے کہ دُعَاءُ الرَّسُولِ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو بلانا ہے (جو نحوی قاعدہ سے اضافت الی الفاعل ہے) اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو بلائیں تو اسکو عام لوگوں کے بلائے کی طرح نہ سمجھو کہ اُسیں آنے نہ آنے کا اختیار رہتا ہے بلکہ اسوقت آنا فرض ہو جاتا ہے اور بغیر اجازت جانا حرام ہو جاتا ہے۔ آیت کے سیاق و سباق سے یہ تفسیر زیادہ مناسب رہتی ہے اسی لئے منطہری اور بیان القرآن میں اسکو اختیار کیا ہے۔ اور اس کی ایک دوسری تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے ابن کثیر اور قرطبی وغیرہ نے یہ نقل کی ہے کہ دُعَاءُ الرَّسُولِ سے مراد لوگوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کام کے لئے پکارنا اور بلانا ہے (جو نحوی ترکیب میں اضافت الی المفعول ہوگی)۔

اس تفسیر کی بنا پر معنی آیت کے یہ ہونگے کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ضرورت سے بلاؤ یا مخاطب کرو تو عام لوگوں کی طرح آپ کے نام لیکر یا چلے نہ کہو کہ بے ادبی ہے بلکہ تعظیماً اللہ کے ساتھ یا رسول اللہ یا نبی اللہ وغیرہ کہادو۔ اسکا حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا مسلمانوں پر واجب ہونا اور ہر ایسی چیز سے بچنا ہے جو ادب کے خلاف ہو یا جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ یہ حکم ایسا ہوگا جیسے سورہ حجرات میں اسی طرح کے کسی حکم دیئے گئے ہیں مثلاً لَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ یعنی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو تو ادب کی رعایت رکھو، ضرورت سے زیادہ اونچی آواز سے باتیں نہ کرو جیسے لوگ آپس میں کیا کرتے ہیں اور مثلاً یہ کہ جب آپ گھر میں تشریف رکھتے ہوں تو باہر سے آواز دیکر نہ بلاؤ بلکہ آپ کے باہر تشریف لائیکان انتظار کرواؤ الَّذِينَ ينادونكَ مِنْ دُورٍ الْحُجْرَاتِ میں اسی کا بیان ہے۔

تبیین | اس دوسری تفسیر میں ایک عام ادب بزرگوں اور بڑوں کا بھی معلوم ہوا کہ اپنے بزرگوں بڑوں کو اُن کا نام لے کر پکارنا اور بلانا بے ادبی ہے تعظیمی لقب سے مخاطب کرنا چاہیے۔

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

سُورَةُ الْفُرْقَانِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سَبْعٌ وَسَبْعُونَ آيَةً وَسِتُّ رُكُوعَاتٌ

سورہ فرقان سکتہ میں نازل ہوئی اور اس کی ستر آیتیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝۱

بڑی برکت ہے اُسکی جس نے اُناری فیصلہ کی کتاب اپنے بندہ پر تاکہ ہے جہاں والوں کے لئے ڈرانے والا

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا ۝۲

وہ کہ جس کی ہے سلطنت آسمان اور زمین میں اور نہیں بکڑا اُس نے بیٹا اور نہیں

يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءَاهُ تَقْدِيرًا ۝۳

کوئی اس کا سا جی سلطنت میں اور بنائی ہر چیز پھر ٹھیک کیا اُس کو ماپ کر

وَاتَّخَذَ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۝۴

اور لوگوں نے بیکہ رکھے ہیں اس سے ورے کتنے حکم جو نہیں بناتے کچھ چیز اور وہ خود بنائے گئے ہیں

وَلَا يَمْلِكُونَ لِقَاسِمِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا ۝۵

اور نہیں مالک اپنے حق میں بڑے کے اور نہ بچنے کے اور نہیں مالک مرنے کے

وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا ۝۶

اور نہ جینے کے اور نہ جی اُٹھنے کے

خلاصہ تفسیر

بڑی عالی شان ذات ہے جس نے یہ فیصلہ کی کتاب (یعنی قرآن) اپنے خاص بندے (مُصَلَّى اللہ عَلَیْہِ) پر نازل فرمائی تاکہ وہ تمام دنیا جہاں والوں کے لئے (ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب الہی سے) ڈرانے والا ہو، ایسی ذات جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی حکومت حاصل ہے اور اس نے کسی کو (اپنی) اولاد

قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اسکا شریک ہے حکومت میں اور اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا (کہ کسی چیز کے آثار و خواص کچھ ہیں کسی کے کچھ ہیں) اور ان مشرکین نے خدا کو چھوڑ کر اسیے معبود قرار دے لئے ہیں جو (کسی طرح معبود ہونے کے قابل نہیں کیونکہ وہ) کسی چیز کے خالق نہیں اور بلکہ وہ خود مخلوق ہیں اور خود اپنے لئے نہ کسی نقصان (کے رفع کرنے) کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ کسی نفع (کے حاصل کرنے) کا اور نہ کسی کے مرنے کا اختیار رکھتے ہیں (کہ کسی جاندار کی جان نکال سکیں) اور نہ کسی کے جینے کا (اختیار رکھتے ہیں کہ کسی بے جان میں جان ڈال دیں) اور نہ کسی کو (قیامت میں) دوبارہ زندہ کرے (اختیار رکھتے ہیں) اور جو شخص ان چیزوں پر قدرت نہیں رکھتا وہ معبود نہیں ہو سکتا۔

معارف و مسائل

خصوصیات سورت | یہ پوری سورت جمہور مفسرین کے نزدیک مکی ہے۔ حضرت ابن عباس و قتادہ نے تین آیتوں کے متعلق بیان فرمایا کہ یہ مکی نہیں، مدنی ہیں۔ باقی سورت مکی ہے اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ یہ سورت مدنی ہے اور اس میں کچھ آیات مکی ہیں (قرطبی) اور خلاصہ اس سورت کے مضامین کا قرآن کریم کی عظمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی حقانیت کا بیان اور دشمنوں کی طرف سے اس پر جو اعتراضات تھے ان کا جواب ہے۔

تَبَارَكَ، برکت سے مشتق ہے۔ برکت کے معنی نیر کی کثرت کے ہیں۔ ابن عباس نے فرمایا کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہر خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرقان، قرآن کریم کا لقب ہے لغوی معنی اس کے تمیز اور فرق کرنے کے ہیں۔ قرآن چونکہ اپنے واضح ارشادات کے ذریعہ حق و باطل میں تمیز اور فرق بتلاتا ہے اور معجزہ کے ذریعہ اہل حق و اہل باطل میں امتیاز کر دیتا ہے اس کو فرقان کہا جاتا ہے۔ لِلْعَالَمِينَ، اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سارے عالم کیلئے ہے۔ بخلاف پچھلے انبیاء کے کہ ان کی نبوت و رسالت کسی مخصوص جماعت یا مخصوص مقام کے لئے ہوتی تھی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے چھ خصوصی فضائل کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کی بعثت سارے جہان کے لئے عام ہے۔

فَقَدْ ذَكَرْنَاكَ تَقْدِيرًا، تخلیق کے بعد تقدیر کا ذکر فرمایا گیا۔ تخلیق کے معنی تو اتنے ہیں کہ بغیر کسی سابق مادہ وغیرہ کے ایک چیز کو عدم سے وجود میں لایا جائے وہ کیسی بھی ہو۔

مخلوقات میں سے ہر ایک چیز | اور تقدیر کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز کو بھی پیدا فرمایا اسکے اجزاء کی ساخت میں خاص خاص حکمتیں اور شکل و صورت اور آثار و خواص بڑی حکمت کیساتھ اُس کام کے مناسب پیدا کئے جس کام کے لئے اس چیز کو پیدا کیا گیا ہے۔ آسمان کی ساخت اُس کے اجزاء ترکیبی اکی

ہیئت اُس کام کے مناسب ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا ہے۔ ستاروں اور ستاروں کی تخلیق میں وہ چیزیں رکھیں جو اُن کے منشاء وجود کے مناسب ہیں۔ زمین اور اس کے پیٹ میں پیدا ہونے والی ہر چیز جس پر نظر ڈالو ہر ایک کی ساخت، شکل و صورت، نرمی، سختی اُس کام کے مناسب بنائی گئی ہے جس کام کے لئے قدرت نے اسکو پیدا کیا ہے۔ زمین کو نہ اتنا رقیق مادہ پانی کی طرح بنایا کہ جو کچھ اُس پر رکھا جائے وہ اس کے اندر ڈوب جائے، نہ اتنا سخت پتھر اور لوہے کی طرح بنایا کہ اسکو کھود نہ سکیں کیونکہ اُس سے یہی ضرورتیں متعلق تھیں کہ اسکو کھود کر پانی بھی نکالا جاسکے۔ اس میں بنیادیں کھود کر بڑی اونچی عمارتیں اس پر کھڑی کی جاسکیں۔ پانی کو سیال بنایا جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں ہوا بھی سیال ہی ہے مگر پانی سے محنت، پانی ہر جگہ خود بخود نہیں پہنچتا اُس میں انسان کو کچھ محنت بھی کرنا پڑتی ہے ہوا کو قدرت نے اپنا جبری انعام بنایا کہ وہ بغیر کسی محنت و عمل کے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے بلکہ کوئی شخص ہوا سے بچنا چاہے تو اُس کو اس کے لئے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ جگہ مخلوقات الہیہ کی حکمتوں کی تفصیل بیان کرنے کی نہیں۔ ایک ایک مخلوق کو دیکھو انہیں سے ہر ایک قدرتِ حکمت کا شاہکار ہے۔ امام غزالی نے اپنی ایک مستقل کتاب اس موضوع پر لکھی ہے بنام الحکمة فی مخلوقات اللہ تعالیٰ۔

ان آیات میں شروع ہی سے قرآن کی عظمت اور اس ذاتِ گرامی پر وہ نازل ہوا ہے اُس کو عباد کا خطاب دیکر اُس کی عزت و عظمت کا عجیب غریب بیان ہے۔ کیونکہ کسی مخلوق کے لئے اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہو سکتا کہ خالق اُسکو یہ کہے کہ یہ میرا ہے ۵
بندہ حسن بصرہ زباں گفت کہ بندہ توام ۶ تو بزبان خود بگو بندہ نواز کیستی

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أِفْكٌ لِإِفْكٍ أَفْتَرِيهِ وَاعَانَهُ

اور کہنے لگے جو منکر ہیں اور کچھ نہیں ہے مگر طوفان باندھ لایا ہے اور ساتھ دیا ہے

عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۚ فَقَدْ جَاءَ ظُلْمًا وَزُورًا ۚ ۵ وَ قَالُوا

اس کا اس میں اور لوگوں نے سو آگئے ہے الفسافی اور جھوٹ پر اور کہنے لگے

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ أَكْتَبَهَا فِي تِمْلَةٍ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۖ ۵

یہ نقلیں ہیں پہلوں کی جن کو اُس نے لکھ رکھا ہے سو وہ ہی لکھوائی جاتی ہیں اس کے پاس صبح اور شام

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ

تو کہہ اسکو اتارا ہے اُسے جو جانتا ہے چھپے ہوئے بحید آسمانوں میں اور زمین میں بیشک وہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ ۶ وَ قَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ

بخشنے والا مہربان ہے اور کہنے لگے یہ کبسا رسول ہے کھاتا ہے کھانا

وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

اور پھر تاجہ بازاروں میں کیوں نہ اترائیں کی طرف کوئی فرشتہ کہ رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کو

أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ

یا اترتا اس کے پاس خزانہ یا ہو جاتا اسکے لئے ایک باغ کہ کھایا کرتا اس میں سے، اور کہنے لگے بے انصاف

إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ

تم پیروی کرتے ہو اس ایک مرد جادو مارے کی دیکھ کیسی بٹھلا لے ہیں

الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

مثلیں سو بہک گئے اب پاہیں سکتے راستہ

خلاصہ تفسیر

اور کافر لوگ (قرآن کے بارے میں) یوں کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) تو کچھ بھی نہیں نرا جھوٹ (ہی جھوٹ) ہے جس کو اس شخص (یعنی پیغمبر) نے ٹھہرایا ہے اور دوسرے لوگوں نے اس (گھڑت) میں اس کی مدد کی ہے (مُراد وہ اہل کتاب ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے یا آپ کی خدمت میں دیے ہی حاضر ہوا کرتے تھے) سو (ایسی بات کہنے سے) یہ لوگ بڑے ظلم اور جھوٹ کے مرتکب ہوئے (اسکا ظلم اور جھوٹ ہونا آگے بیان میں آئے گا) اور یہ (کافر) لوگ (اپنے اسی اعتراض کی تائید میں) یوں کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) بے سند باتیں ہیں جو اگلے لوگوں سے منقول ہوتی چلی آئی ہیں جن کو اس شخص (پیغمبر) نے (عمدہ عبارت میں سوچ سوچ کر اپنے صحابہ کے ہاتھ سے) لکھوا لیا ہے (تاکہ محفوظ رہے) پھر ہی (مضامین) اس کو صبح شام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں (تاکہ یاد رہیں، پھر وہی یاد کے ہوئے مضامین جمع میں بیان کر کے خدا کی طرف منسوب کر دیئے جاتے ہیں) آپ (اسکے جواب میں) کہہ دیجئے کہ اس (قرآن) کو تو اس ذات (پاک) نے اتارا ہے جس کو سب چھپی باتوں کی خواہ وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہوں خبر ہے (خلاصہ جواب کا یہ ہے کہ اس کلام کا اعجاز اس کی کھلی دلیل ہے کہ کفار کا یہ اعتراض غلط اور جھوٹ اور ظلم ہے کیونکہ اگر قرآن اساطیر الاولیاء یعنی پُرانے لوگوں کی کہانیاں ہوتا یا کسی دوسرے کی مدد سے تصنیف کیا گیا ہوتا تو ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز کیوں ہوتی) واقعی اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہے (اس لئے ایسے ایسے جھوٹ اور ظلم پر فوری سزا نہیں دیتا)۔

اور یہ کافر لوگ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت) یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو کہ وہ (ہماری طرح) کھانا (بھی) کھاتا ہے اور (انتظام معاش کے لئے ہماری ہی طرح) بازاروں میں پلٹا پھرتا ہے (مطلب یہ ہے کہ رسول رب پیغمبر انسان کے بجائے فرشتہ ہونا چاہیے جو کھانے

پینے وغیرہ کی ضروریات سے مستغنی ہو اور کم از کم اتنا تو ضرور ہی ہونا چاہیے کہ رسول اگر خود فرشتہ نہیں ہے تو اسکا مصاحب مشیر کوئی فرشتہ ہونا چاہیے اسلئے کہا کہ (اس (رسول) کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اسکے ساتھ رہ کر (لوگوں کو عذاب الہی سے) ڈراتا (اور اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم رسول کو اپنے کھانے پینے کی ضروریات سے تو بے فکری ہوتی اس طرح) کہ اسکے پاس (غیب سے) کوئی خزانہ آپڑتا یا اسکے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا (پیا) کرتا۔ اور (مسلمانوں کے) یہ ظالم یوں (بھی) کہتے ہیں کہ (جب انکے پاس نہ کوئی فرشتہ ہے نہ خزانہ نہ باغ، اور پھر بھی یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی عقل میں فتور ہے اسلئے) تم لوگ ایک مسلوب العقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) دیکھئے تو یہ لوگ آپ کے لئے کیسی عجیب عجیب باتیں بیان کر رہے ہیں سو (ان خرافات سے) وہ (بالکل) گمراہ ہو گئے پھر وہ راہ نہیں پا سکتے۔

معارف و مسائل

کفار و مشرکین جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن پر اعتراضات کیا کرتے تھے یہاں سے ان کے اعتراضات اور پھر جوابات کا سلسلہ شروع ہو کر کچھ دور تک چلا ہے۔

پہلا اعتراض یہ تھا کہ قرآن کوئی اللہ کی بات سے نازل کیا ہوا کلام نہیں بلکہ آپ نے اس کو خود ہی جھوٹ گھڑ لیا ہے یا پچھلے لوگوں کے قصے بیہودہ و انصاری وغیرہ سے سن کر اپنے صحابہ سے لکھوا لیتے ہیں اور چونکہ خود آدمی ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا اسلئے ان لکھے ہوئے قصوں کو صبح شام سنتے رہتے ہیں تاکہ وہ یاد ہو جاویں پھر لوگوں کے سامنے جا کر یہ کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس اعتراض کا جواب قرآن کریم نے یہ دیا **قُلْ نَزَّلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہ کلام خود اسکا شاہد ہے کہ اس کی نازل کرنیوالی وہ ذات پاک حق تعالیٰ کی ہے جو آسمانوں اور زمین کے سب خفیہ رازوں سے واقف و باخبر ہے۔ اسی لئے قرآن کو ایک کلام معجز بنایا اور ساری دنیا کو چیلنج کیا کہ اگر اسکو تم خدا کا کلام نہیں مانتے کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو تم بھی انسان ہو اس جیسا کلام زیادہ نہیں تو ایک سورۃ بلکہ ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو اور یہ چیلنج جسکا جواب دینا عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں مگر انھوں نے اس سے انحراف اختیار کیا۔ کسی کو اتنی جرأت نہیں ہوئی کہ قرآن کی ایک آیت کے مقابلہ میں اُس جیسی دوسری آیت لکھ لائے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اپنا مال و متاع بلکہ اپنی اولاد اور اپنی جان تک خرچ کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ مختصر سی بات نہ کر کے کہ قرآن کی مثل ایک سورت لکھ لاتے

یہ دلیل واضح اس امر کی ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں، در نہ دوسرے انسان بھی ایسا کلام کہہ سکتے، صرف اللہ تعالیٰ عظیم و خیر ہی کا ہے۔ علاوہ فصاحت و بلاغت کے اس کے تمام معانی و مفہومات بھی ایسے علوم پر مشتمل ہیں جو اُس ذات کی طرف سے ہو سکتے ہیں جو ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہے اس مضمون کی پوری تفصیل سورۃ بقرہ میں اعجازِ قرآن پر مکمل بحث کی صورت میں بیان ہو چکی ہے اس کو **مَعَارِفُ الْقُرْآنِ جِلْدِ اَوَّلٍ** میں دیکھ سکتے ہیں۔

دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہوتے تو ہم انسانوں کی طرح کہتے پیتے نہیں بلکہ فرشتوں کی طرح کھانے پینے کی ضروریات سے مستغنی اور آگست ہوتے اور گریہ بھی نہ ہوتا تو کم از کم انکے پاس اللہ کی جانب سے آنا خزانہ یا باغات ہوتے کہ ان کو اپنے معاش کی فکر نہ کرنا پڑتی، بازاروں میں چلنا پھرنانا پڑتا۔ اس کے علاوہ ان کا اللہ کی طرف سے رسول ہونا ہم کیسے مان لیں کہ اول تو یہ فرشتہ نہیں، دوسرے کوئی فرشتہ بھی انکے ساتھ نہیں رہتا جو انکے ساتھ ان کے کلام کی تصدیق کیا کرتا، اسلئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس سے ان کا دماغ چل گیا اور یہ ایسی بے سرو پا باتیں کہتے ہیں۔ اسکا اجمالی جواب تو اس آیت میں دیا گیا، **اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ اَمْثَلًا فَهَبُوا فَاَسْتَطِيعُونَ مَبْیَلًا**، یعنی دیکھو تو یہ لوگ آپ کی شان میں کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب گمراہ ہو گئے اور اب ان کو راہ ملنے کی کوئی صورت نہ رہی تفصیلی جواب اگلی آیت میں آیا ہے۔

تَبٰرَكَ الَّذِیْ اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَیْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنَّتْ تَجْرٰی

بڑی برکت ہے اُس کی جو چاہے تو کر دے تیرے واسطے اس سے بہتر باغ کہ

مِّنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ وَیَجْعَلُ لَكَ قَصُوْرًا ۝۱۰ بَلْ كَذَّبُوْا

بہت ہیں اُن کے نہریں اور کر دے تیرے واسطے محل دیکھ نہیں رہے جھڑپتے ہیں

بِالسَّاعَةِ ۚ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ کَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِیْرًا ۝۱۱ اِذَا رَاٰتْهُمْ

قیامت کو اور ہم نے تیار کی ہے اسکے واسطے کہ جھڑپا ہے قیامت کو آگ، جب وہ دیکھے گی انکو

مِّنْ مَّكَانٍ اَبْعَدٍ سَمِعُوْا لَهَا تَغِیْظًا وَزَفِیْرًا ۝۱۲ وَاِذَا الْاَنْعَامُ

دور کی جگہ سے سنیں گے اس کا جھنجھانا اور جھانا اور جب ڈالے جائیں گے

مِنْہَا مَّكَانًا ضِیْقًا مُّقَرَّنِیْنِ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوْرًا ۝۱۳ لَا تَدْعُوْا

اسکے اندر ایک جگہ تنگ میں ایک زنجیر میں کئی کئی بندھے ہوئے چکاریں گے اُس جگہ موت کو مت پکارو

اَلْیَوْمَ ثُبُوْرًا وَّاَحَدًا وَاَدْعُوْا ثُبُوْرًا کَثِیْرًا ۝۱۴ قُلْ اَذٰلَکَ

آج ایک مرنے کو اور پکارو بہت سے مرنے کو تو کہہ بھلا یہ چیز

خَيْرًا مَّ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ۖ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَ

بہتر ہے یا باغ ہمیشہ رہنے کا جسکا وعدہ ہو چکا ہے نیکو کاروں سے وہ ہوگا ان کا بدلہ اور پھر جانے

مَصِيرًا ۝ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٌ ۖ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا

کی جگہ اُن کے واسطے وہاں ہے جو وہ چاہیں رہا کریں ہمیشہ ہو چکا تیرے رب کے ذمہ وعدہ

مَسْئُولًا ۝ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ

مانگتا اور میں جمع کر بلائے گا اُن کو اور جن کو وہ پڑھتے ہیں اللہ کے سوائے پھر اُن سے کہے گا

ء أَنْتُمْ أَضَلُّتُمْ عِبَادِي هُوَ رَأْيَ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝ قَالُوا

کیا تم نے بھلایا میرے ان بندوں کو یا وہ آپ بھکے راہ سے بولیں گے

سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُدْبِرُنِي لَنَا أَنْ تَتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ

تو پاک ہے ہم سے بن نہ آتا تھا کہ پھر میں کسی کو تیرے بغیر

أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَأَبَاءَهُمْ حَتَّى نَسْأَلَ الَّذِينَ كُرُوا ۖ وَكَانُوا

رفیق لیکن تو اُن کو فائدہ پہنچاتا رہا اور ان کے باپ دادوں کو یہاں تک کہ پھلا مشہوری یا داد

قَوْمًا بُورًا ۝ فَقَدْ كُنَّا بُو كَرِّ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ

یہ خیر لوگ تباہ ہونے والے، سودہ تو جھٹلا چکے تم کو تمہاری بات میں اب نہ تم ٹوٹا سکتے ہو

صَرَافًا وَلَا تَصْرَاجَ وَمَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمْ نُنْزِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۝

اور نہ مدد کر سکتے ہو اور جو کوئی تم میں گنہگار ہے اُس کو ہم چکھائیں گے بڑا عذاب

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَاكُلُونَ

اور جتنے بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے رسول سب کھاتے تھے کھانا

الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ

اور پھرتے تھے بازاروں میں اور ہم نے رکھا ہے تم میں ایک دوسرے کے

فِتْنَةً ۖ أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

جانیے کو ادیکھیں شامت بھی رہتے ہو اور تیرا رب سب کچھ دیکھتا ہے

خلاصہ تفسیر

وہ ذات بڑی عالی شان ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو دکھار کی اس (فرمائش) سے (بھی) اچھی چیز دیدے یعنی بہت سے (غیبی) باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں (بہتر اس لئے کہا کہ وہ تو مطلق باغ کی فرمائش کرتے تھے گو ایک ہی ہو اور متنی باغ کا ایک سے بہتر ہونا ظاہر ہے) اور

(بلکہ ان باغوں کیساتھ اور بھی مناسب چیزیں دیدے جن کی انہوں نے فرمائش بھی نہیں کی یعنی آپ کو بہت سے نخل دیدے) جو ان باغوں میں بنے ہوں یا باہر ہی ہوں جس سے ان کی فرمائش اور بھی زیادہ نعمتوں کیساتھ پوری ہو جاوے مطلب یہ کہ جو جنت میں ملے گا اگر اٹھ چاہے تو آپ کو دنیا ہی میں دیدے لیکن بعض حکمتوں سے نہیں چاہا اور فی نفسہ ضروری تھا نہیں پس شے محض یہود سے ان کفار کے ان شبہات مذکورہ کا سبب یہ نہیں ہے کہ ان کو حق کی طلب فکرزدی ہے اور اس دوران میں قبل تحقیق ایسے شبہات واقع ہو گئے ہوں بلکہ وجہ اسے اضافت کی محض تہارت اور طلب حق سے بیفکری ہے اور اس بیفکری اور شرارت کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگ قیامت کو ہوش بچھڑے ہیں (اس لئے فکر انجام نہیں ہے اور جو جی میں آتا ہے کر لیتے ہیں بک دیتے ہیں) اور (انہما اسکایہ ہوگا کہ) ہم نے ایسے شخص (کی سزا) کے لئے جو کہ قیامت کو جھوٹا سمجھے دوزخ تیار کر رکھی ہے (کیونکہ قیامت کی تکذیب سے اللہ و رسول کی تکذیب لازم آتی ہے جو اصل سبب ہے دوزخ میں جانیکا اور اس دوزخ کی کیفیت ہوگی کہ) وہ (دوزخ) ان کو دوز سے دیکھے گی تو (دیکھتے ہی غضبناک ہوا اس قدر جوش مارے گی کہ) وہ لوگ (دور ہی سے) اسکا جوش و خروش سنیں گے اور (پھر) جب وہ اس (دوزخ) کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جا دیں گے تو وہاں موت ہی موت پکارتی گے (جیسا مصیبت میں عادت ہے کہ موت کو بلاتے اور اسکی تمنا کرتے ہیں اسوقت ان سے کہا باؤ بیٹا کہ) ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو (کیونکہ موت کے پکارنے کی علت مصیبت ہے اور تمہاری مصیبت غیر متناہی ہے اور ہر مصیبت کا مقنا موت کا پکارنا ہے تو پکارنا ہی کثرت ہو اور اسی کی کثرت کو موت کی کثرت کہا گیا) آپ (ان کو یہ مصیبت سن کر) کہیے کہ (یہ بتلاؤ کہ) کیا یہ (مصیبت کی) حالت اچھی ہے (جو کہ مستثنیٰ ہے تمہارے کفر و انکار کا) یا وہ ہمیشہ کے رہنے کی جنت (اچھی ہے) جسکا خدا سے ڈرنے والوں سے (یعنی اہل ایمان سے) وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے لئے (ان کی اطاعت کا) سلعہ ہے اور ان کا (آخری) ٹھکانا (اور) ان کو وہاں وہ سب چیزیں ملیں گی جو کچھ وہ چاہیں گے (اور) وہ (اس میں) ہمیشہ رہیں گے (اے پیغمبر) یہ ایک مادی جو (بطور فضل و عنایت کے) آپ کے رب کے ذمہ ہے اور قابل درخواست ہے (اور ظاہر ہے کہ جنت الخلد ہی بہتر ہے سو اس میں ترہیب کے بعد ترغیب ایمان کی ہوگئی) اور (وہ دن ان کو یاد دلائیے کہ) جس روز اللہ تعالیٰ ان (کافر) لوگوں کو اور جن کو وہ لوگ خدا کے سوا پوجتے تھے (جنہوں نے اپنے اختیار سے کسی کو گمراہ نہیں کیا خواہ صرف بت مراد ہوں نہ کہ وغیرہم بھی) ان (سب) کو جمع کر لیا پھر (ان مجبودین سے ان مابدین کی رسوائی کے لئے) فرما دیا گیا تم نے میرے ان بندوں کو (راہ حق سے) گمراہ کیا تھا یا یہ (خود ہی) راہ (حق) سے گمراہ ہو گئے تھے (مطاب یہ کہ

انہوں نے تمہاری عبادت جو واقع میں گمراہی ہے تمہارے امر و نہی کی تھی جیسا ان لوگوں کا
 زعم تھا کہ یہ معبودین ہماری اس عبادت سے خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر اللہ تعالیٰ سے شفاعت
 کریں گے یا اپنی رائے فاسد سے اختراع کر لی تھی (وہ (معبودین) عرض کریں گے کہ معاذ اللہ
 ہماری کیا مجال تھی کہ ہم آپ کے سوا اور کار سازوں کو (اپنے اعتقاد میں) تجویز کریں (عام اس سے کہ
 وہ کار ساز ہم ہوں یا ہمارے سوا اور کوئی ہو۔ مطلب یہ کہ جب خدائی کو آپ میں منحصر سمجھتے ہیں تو ہم شرک
 کرنے کا ان کو امر یا اس پر رضامندی کیوں ظاہر کرتے) (لیکن (یہ خود ہی گمراہ ہوئے اور گمراہ بھی ایسے
 نامعقول طور پر ہوئے کہ اسباب شکر کو انہوں نے اسباب کفر بنایا چنانچہ) آپ نے (تو) ان کو اور
 ان کے بڑوں کو (خوب) آسودگی دی (جس کا مقتضی یہ تھا کہ نعمت دینے والے کو پہچانتے اور اس کا
 شکر و اطاعت کرتے مگر یہ لوگ) یہاں تک (شہوات و لذذات میں منہمک ہوئے) کہ (آپ کی)
 یاد (ہی) کو بھلا بیٹھے اور یہ لوگ خود ہی برباد ہوئے (مطلب جواب کا ظاہر ہے کہ دونوں شقوں میں سے
 اس شق کو اختیار کیا کہ یہ خود ہی گمراہ ہوئے ہم نے نہیں کیا۔ اور ان کی گمراہی کو اللہ کی بڑی نعمتیں ان
 پر مبذول ہونیکا ذکر کر کے۔ اور زیادہ واضح کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان عابدین کو لا جواب کرنے کے
 لئے جو اصل مقصود تھا سوال مذکور سے یہ فرما دینگا) تو تمہارے ان معبودوں نے تو تم کو تمہاری (سب)
 باتوں میں جھوٹا (ہی) ٹھہرا دیا (اور انہوں نے بھی تمہارا ساتھ نہ دیا اور جرم پورے طور پر قائم ہو گیا)
 سو (اب) تم نہ تو خود (عذاب کو اپنے اوپر سے) ٹال سکتے ہو اور نہ (کسی دوسرے کی طرف سے) مدد
 دیے جاسکتے ہو (حتیٰ کہ بن پر پورا بھروسہ تھا وہ بھی صاف جواب دے رہے ہیں اور تمہاری
 صریح مخالفت کر رہے ہیں) اور جو (جو) تم میں ظالم (یعنی مشرک) ہو گا ہم اس کو بڑا عذاب چکائیں گے
 (اور گو اس وقت مخاطبین سب مشرک ہی ہونگے مگر اس طرح فرمانے کی یہ وجہ ہے کہ ظالم کا مقتضی
 عذاب ہونا بیان فرمانا مقصود ہے) اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے
 تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے (مطلب یہ کہ نبوت و اکل طعام وغیرہ میں تنافی
 نہیں چنانچہ جن کی نبوت دلائل سے ثابت ہے گو معترضین اعتراف نہ کریں، ان سب سے اسکا
 سدور ہوا ہے پس آپ پر بھی یہ اعتراض غلط ہے) اور (اے پیغمبر اور اے تابعین پیغمبر ان کفار
 کے ایسے یہودہ اقوال سے غلگین مت ہو کیونکہ) ہم نے تم (مجموعہ مکلفین) میں ایک کو دوسرے
 کے لئے آزمائش بنایا ہے (پس اسی عادت مستمرہ کے موافق انبیاء کو ایسی حالت پر بنایا کہ امت
 کی آزمائش ہو کہ کون ان کے حالات بشریہ پر نظر کر کے تکذیب کرتا ہے اور کون ان کے کمالات نبوت پر
 نظر کر کے تصدیق کرتا ہے سو جب یہ بات معلوم ہو گئی تو) کیا تم (اب بھی) صبر کرو گے (یعنی صبر
 کرنا چاہیے) اور (یہ بات یقینی ہے کہ) آپ کا رب خوب دیکھ رہا ہے (تو وقت موعود پر ان کو

سزا دے گا، پھر آپ کیوں ہم و غم میں واقع ہوں)

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں کفار و مشرکین کی طرف سے آنحضرت ﷺ کی نبوت و رسالت پر جو شبہات پیش کئے گئے تھے اور ان کا اجمالی جواب دیا گیا تھا، آیات میں اس کی کچھ تفصیل مذکور ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ تم نے اپنی جہالت اور حقیقت شناسی سے دوزخ کی وجہ سے ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو ان کے پاس بہت دولت کے خزانے ہوتے بہت بڑی بنائیداد اور باغات ہوتے تاکہ یہ کسب معاش سے مستغنی رہتے اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایسا کر دینا ہمارے لئے کچھ مشکل نہیں کہ اپنے رسول کو دولت کے خزانے دیں، بلکہ بڑی سے بڑی حکومت و سلطنت کا مالک بنادیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کو ایسی دولت اور پوری دنیا پر بے مثال حکومت عطا فرما کر اپنی اس قدرت کاملہ کا انبیاء بھی کیا بنا چکا ہے۔ مگر عاتقہ خلق کی مصالحت اور ہمیشہ از حکمتوں کا اتقاننا یہ ہے کہ گروہ انبیاء کو مادی اور دنیوی مال و دولت سے الگ ہی رکھا جائے۔ خصوصاً سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حق تعالیٰ کو یہی پسند ہوا کہ وہ عام غریب مسلمانوں کی صفوں میں اور انہی جیسے معاملات میں رہیں اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے اسی حالت کو پسند فرمایا۔ جیسا کہ مسند احمد و ترمذی میں حضرت ابو امامہ رحمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لئے پورے بھانجا مکہ اور اسکے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں، تو میں نے عرض کیا نہیں، اے میرے پروردگار مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھرائی کھانا ملے (جس پر اللہ کا شکر ادا کروں) اور ایک روز بھوکا رہوں (اُس پر صبر کروں) اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے (منظہری)

فلا تمہدوا لکمنا یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا مہم بطور پر فقر و فاقہ میں رہنا اللہ تعالیٰ کی ہوا ان کنو اور عام انسانوں کی مصالحت کی بنا پر ہے اور اس میں ہی وہ اس حالت پر مجبور نہیں ہوتے اگر وہ چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مالدار صاحب بنائے دیتا ہے مگر ان کی ذات کو حق تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ مال و دولت سے کوئی دلچسپی ہی نہیں رکھتے، فقر و فاقہ ہی کو پسند کرتے ہیں۔

دوسری بات کفار نے یہ کہی تھی کہ یہ پیغمبر ہوتے تو ہم انسانوں کی طرح کھاتے پیتے نہیں، اور کسب معاش کے لئے بازاروں میں نہ پھرتے اس احمقانہ کی بنیاد بہت سے کفار کا یہ خیال ہے کہ اللہ کا رسول انسان نہیں ہو سکتا، فرشتہ ہی رسول ہو سکتا ہے۔ جس کا جواب قرآن کریم میں باباً آیا ہے

اور یہاں اسکا یہ جواب دیا گیا کہ جن انبیاء کو تم بھی نبی و رسول مانتے ہو وہ بھی تو انسان ہی تھے انسانوں کی طرح کھاتے پیتے بازاروں میں پھرتے تھے جس سے تمہیں یہ نتیجہ نکال لینا چاہیے تھا کہ کھانا پینا اور بازار میں پھرنا منصب نبوت و رسالت کے خلاف نہیں۔ آیات مذکورہ میں دُعا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اَلَا اَتَاهُمُ لِيَا زَكُوْنَ الطَّعَامِ الْاِیۡہ میں اسی شہنشاہ کا بیان ہے۔

مخلوق میں معاشی مساوات کا حق تعالیٰ کو قدرت تو سب کچھ تھی وہ سارے انسانوں کو یکساں مالدار بنا دیتے، سب کو تندرست رکھتے، کوئی بیمار نہ ہوتا۔ سب کو عزت و جہاد کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز کر دیتے کوئی ادنیٰ یا کم مرتبہ نہ رہ جاتا مگر نظام عام میں اسکی وجہ سے بڑے رشتے پیدا ہوتے اسلئے حق تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب مفلس، کسی کو قوی، کسی کو ضعیف، کسی کو تندرست، کسی کو بیمار، کسی کو صاحب عزت و جہاد، کسی کو گنہگار۔ اس اختلاف انواع و اقسام اور اختلاف احوال میں ہر طبقے کا امتحان اور آزمائش ہے۔ غنی کے شکر کا غریب کے صبر کا امتحان ہے اسی طرح بیمار و تندرست کا حال ہے۔ اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب تمہاری نظر کسی ایسے شخص پر پڑے جو مال و دولت میں تم سے زیادہ ہے یا سموت و قوت و عزت و جہاد میں تم سے بڑا ہے تو تم فوراً ایسے لوگوں پر نظر کرو جو ان چیزوں میں تم سے کم حیثیت رکھتے ہیں (تاکہ تم حسد کے گناہ سے بھی بچ جاؤ اور اپنی دہودہ حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی توفیق ہو۔ (رداء البخاری و سلم) منطہری

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ

اور بولے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے کہ ہم سے میں گئے کیوں نہ آئے ہم پر فرشتے یا ہم

نَرٰی رَبَّنَا لَقَدْ اَسْتَكْبَرُوْا فِیْ اَنْفُسِهِمْ وَكَتُوْا كِتٰبًا کَبِیْرًا ۝۲۱ یَوْمَ

رکھ لیتے اپنے رب کو، بہت بڑائی رکھتے ہیں اپنے ہی میں اور سر جڑھ رہتے ہیں بڑی شہادت میں جس دن

یَوْمَ الْمَلٰٓئِكَةُ لَا یَعْلَمُوْنَ اِلٰهًا اِلَّا هُوَ یَقُولُوْنَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ ۝۲۲

دیکھیں گے فرشتوں کو کچھ خوشخبری نہیں اسدن گنہگاروں کو اور کہیں گے کہیں روک دی جائے کوئی آڑ

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ ہمارے سامنے پیش ہونے سے اندیشہ نہیں کرتے (کیونکہ وہ قیامت اور اس کی پیشی اور حساب کے منکر ہیں) وہ (انکار رسالت کے لئے) یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں

آئے (کہ اگر فرشتے آکر ہم سے کہیں کہ یہ رسول ہیں) یا ہم اپنے رب کو دیکھ لیں (اور وہ خود ہم سے کہے کہ یہ رسول ہیں جب ہم تصدیق کریں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ) یہ لوگ اپنے دلوں میں اپنے کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ فرشتے آکر ان سے خطاب کریں یا خود حق تعالیٰ سے ہم خطاب ہوں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دنیا میں دیکھنے اور اُس سے ہمکلام ہونے کی فرمائش میں تو یہ لوگ مدافعت سے بہت دُور نکل گئے ہیں (کیونکہ ملائکہ اور انسان کی تو بعض چیزوں میں شرکت بھی ہے کہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں مگر اللہ تعالیٰ اور انسان میں تو کوئی مشارکت اور مشابہت نہیں اور یہ لوگ خدا کو دیکھنے کے باوجود تو کیا ہوتے مگر فرشتے ان کو ایک روز دکھلائی دیں گے مگر جس لذت یہ پاتے ہیں طرح نہیں بلکہ ان کے عذاب و مصیبت اور پریشانی لیکر) چنانچہ جس روز یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے (اور وہ دن قیامت کا ہے) اس روز جو مومن (یعنی کافروں کے لئے کوئی خوشی کی بات) نصیب نہ ہوگی اور (فرشتوں کو جب سب مذاب کیسے آتا دیکھیں گے تو گہرا کہیں گے پناہ ہے پناہ ہے۔

معارف و مسائل

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ مِلًّا بِنُوحٍ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 امید کے آگے ہیں اور بھی یہ لفظ یعنی خوف کی استعمل ہوتا ہے جیسا کہ ابن ربیع نے کہا بل لا ندراد میں لکھا ہے اس جگہ بھی یہی معنی خوف کے زیادہ مشہور یعنی وہ لوگ جو بہت سامنے پیشی سے نہیں ڈرتے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ دوران کار و جہان نہ سیادت اور فرما شوق کی جرأت اسی شخص کو ہو سکتی ہے جو آخرت کا بالکل منکر ہو۔ آخرت کے قائل پر آخرت کی فکر ایسی غائب ہوتی ہے کہ اُس کو ایسے سوال و جواب کی فہمیت ہی نہیں ملتی۔ آج کل جو تعلیم جدید کے اثر سے سامع اور اسکے احکام کے بارے میں بہت سے لوگ شبہات و رجحان و باعوضہ میں مشغول نظر آتے ہیں یہ بھی علامہ نے اسکی ہوتی ہے کہ عاذا اللہ دل میں آخرت کا پچا لیتے ہیں۔ ورنہ یہ ہوتا تو اس قسم کے فضول سوچا دل میں پیدا ہی نہ ہوتے۔

حُجْرًا مَّحْجُورًا، حُجْر کے لفظی معنی منقطع جگہ کہیں اور محجور اُس کی تاکید ہے۔ یہ لفظ عرب میں اس وقت بولا جاتا تھا جب کوئی مصیبت سامنے ہو، اُس سے بچنے کے لئے لوگوں سے کہتے تھے کہ پناہ ہے پناہ، یعنی میں اس مصیبت سے پناہ دو تو قیامت کے روز بھی جب کفار فرشتوں کو سنا مذاب لاتا ہوا دیکھیں گے دنیا کی حادث کے مطابق یہ لفظ کہیں گے۔ ورنہ ت بن عباس سے اس لفظ کے یہ معنی منقول ہیں حُرَامٌ مَّحْرَمٌ، اور مراد یہ ہے کہ قیامت کے روز جب یہ لوگ فرشتوں کو

عذاب کے ساتھ دیکھیں گے اور اُن سے معاف کرنے اور جنت میں جایگی درخواست کریں گے یا تمنا ظاہر کریں گے تو فرشتے اُنکے جواب میں کہیں گے جُزْءُ الْحَبْوَةِ اِیْنِی جنت مازوں پر حرام اور ممنوع ہے (منظہری)

وَقَدْ مُنَّا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَبَعَلْنَاهُ فَبَاءَ مَذْثُورًا ۲۳ أَصْحَابُ

۲۳۔ ہم پہلے اُن کے کاموں پر جو انہوں نے کئے تھے پھر ہم نے کر ڈالا اسکو خاک اُڑتی ہوئی بہشت کے

الْجَنَّةِ يَوْمَ مِثْقَلِ ذَرَّةٍ مَسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۲۴ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ

لوگوں کا اس دن خوب سے ٹھکانا اور خوب ہے جگہ دو پہر کے آرام کی اور جس دن پھٹ جائے

السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ وَنِزْلَ الْمَلَائِكَةِ تَنْزِيلًا ۲۵ الْمَلِكُ يَوْمَ مِثْقَلِ

آسمان بادل سے اور اُتارے جائیں فرشتے تدریفاً اور جس دن

نِ الْحَقِّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۲۶ وَ يَوْمَ

سچی بات رحمان کی اور ہے وہ دن مسکروں پر مشکل اور جس دن

يَخْشُ النَّاسُ عَالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ لِيَلِيَّتِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ

کاٹ کاٹ کھائے گا انہیں اپنے ہاتھوں کو کہے گا اے کاش میں نے پکا ہوتا رسول کے ساتھ

سَبِيلًا ۲۷ يَوْمَ لِيَّتِي لِيَّتِي لَمْ اتَّخِذْ فَلَا نَاصِيَةَ لَنَا خَلِيلًا ۲۸ لَقَدْ أَضَلَّنِي

رستہ اے خرابی میری کاش کہ نہ پکا ہوتا میں نے فلا نے کو دوست اُسنے تو بہکا دیا

عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۲۹

جگہ کو نصیحت سے بھٹک چکا تھا چلنے کے بعد اور ہے شیطان آدمی کو وقت پر دغا دینے والا

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّرَ أَنْ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذِهِ الْقُرْآنَ

اور کہا رسول نے اے میرے رب میرے قوم نے تمہارا یہ اس قرآن کو

مَهْجُورًا ۳۰ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْبَشَرِ

بھٹک بھٹک اور اسی طرح رکھے ہیں ہم نے ہر نبی کے لئے دشمن گنہگاروں میں سے

وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۳۱

اور کافی ہے تیرا رہ دھلائے کو اور مدد کرنے کو

خلاصہ تفسیر

۲۳۔ ہم (اس روز) ان کے (یعنی کفار کے) ان (نیک) کاموں کی طرف جو کہ وہ (دنیا میں) کر چکے تھے متوجہ ہوں گے سو ان کو (علامہ طور پر) ایسا (بیکار) کر دیں گے جیسے پریشان غبار

(کہ کسی کام نہیں آتا، اسی طرح ان کفار کے اعمال پر کچھ ثواب نہ ہوگا البتہ) اہل جنت اس روز قیام نگاہ میں بھی اچھے رہیں گے اور آرا نگاہ میں بھی خوب اچھے ہونگے (مراد مستقر اور مقبل سے جنت ہے یعنی جنت اُن کے لئے جائے قیام اور جائے آرام ہوگی اور اچھا ہونا اسکا ظاہر ہے) اور جس روز آسمان ایک بدلی پر سے پھٹ جائے گا اور (اُس بدلی کے ساتھ آسمان سے) فسرستے (زمین پر) بکثرت اُتارے جائیں گے (اور اسی وقت حق تعالیٰ حساب و کتاب کے لئے تجلی فرمادیں گے اور) اس روز حقیقی حکومت (حفت) رحمان (ہی) کی ہوگی، یعنی حساب و کتاب جزا و سزا میں کسی کو دخل نہ ہوگا جیسا دنیا میں ظاہری تصرف تصور ابہرت دوسروں کے لئے بھی حاصل ہے) اور وہ (دن) کافروں پر برا سخت دن ہوگا (کیونکہ ان کے حساب کا انجام جہنم ہی ہے) اور جس روز ظالم (یعنی کافر آدمی غایت حسرت سے) اپنے ہاتھ کاٹ کاٹ کھاوے گا (اور) کہے گا کیا اچھا ہوتا میں رسول کے ساتھ (دین کی) راہ پر لگ لیتا ہاں میری شامت (کہ ایسا نہ کیا اور) کیا اچھا ہوتا کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا اُس (کم نیت) نے مجھ کو نصیحت آئے پیچھے اس سے بہکا دیا (اور ہٹا دیا) اور شیطان تو انسان کو (میں وقت پر) ادا کرنے سے جواب دیدیتا ہے (چنانچہ اُس کافر کی اس حسرت کے وقت اُس نے کوئی ہم راہی نہ کی، گو کرنے سے بھی کچھ نہ ہوتا صرف دنیا ہی میں بہکانے کو تھا) اور اس دن (صلی اللہ علیہ وسلم حق تعالیٰ سے کافروں کی شکایت کے طور پر) کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میری (اس قوم) نے اس قرآن کو (جو کہ واجب العمل تھا) بالکل نظر انداز کر رکھا تھا (اور) سفات ہی نہ کرتے تھے بل تو درکنار مطلب یہ کہ خود کفار بھی اپنی فسالت کا اقرار کریں گے اور رسول بھی شہادت دیں گے کہ قَوْلہ تعالیٰ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اور ثبوت جرم کی یہی دو صورتیں متاد ہیں، اقرار اور شہادت اور دونوں کے اجتماع سے یہ ثبوت اور بھی مؤکد ہو جاوے گا اور سزا یاب ہونے) اور ہم اسی طرح مجرم لوگوں میں سے ہر نبی کے دشمن بناتے رہتے ہیں (یعنی یہ لوگ جو انکار قرآن کر کے آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کوئی نئی بات نہیں جس کا غم کیا جاوے) اور (جس کو ہدایت دینا منظور ہو اُس کی) ہدایت کرنے کو اور (جو ہدایت سے محروم ہے اُس کے مقابلہ میں آپ کی) مدد کرنے کو آپ کا رب کافی ہے۔

معارف و مسائل

خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا اَوْ اَحْسَنُ مَقِيْلًا، مُّسْتَقَرٌّ مستقل جائے قیام کو کہا جاتا ہے اور مَقِيْلٌ قیلولہ سے مشتق ہے دو پہر کو آرام کرنے کی جگہ کو مقبل کہتے ہیں اس جگہ مقبل کا ذکر خصوصیت سے شاید اسلئے بھی ہوا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ نصف النہار کے

وقت ساری مخلوقات کے حساب کتاب سے ذراغ ہو جاویں گے اور دو پہر کے ہونے کے وقت اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں (قسط ہیں)

تَتَفَقَّحُ السَّمَاءُ بِالنَّجْمِ، اسی عن الخدم۔ قرطبی۔ معنی یہ ہیں کہ آسمان شق ہو کر اُس میں سے ایک تیفق بادل اترے گا جس میں فرشتے ہوں گے۔ یہ اُبُرُ بَشَکْلِ سَابِنِ آسْمَان سے آویگا اور اُس میں حق تعالیٰ کی تجلی ہوگی اور اُس کے گرد اگر د ملائکہ ہوں گے۔ یہ حساب شروع ہونے کا وقت ہوگا اور اس وقت آسمان کا پھٹنا نہ وقت کھٹنے کے طور پر ہوگا یہ وہ پھٹنا نہیں ہوگا جو پہلی مرتبہ نفاذِ حکم کے وقت آسمان زمین کو فنا کرنے کے لئے ہوگا کیونکہ یہ نزولِ غلام جیسے ذکرِ آیت میں ہے نفخہ ثانیہ کے بعد ہے جبکہ سب زمین و آسمان دوبارہ درست ہو چکے ہوں گے (بیان القرآن)

يَقُولُ يٰلَيْتَنِي كُنْتُ اَتَّخِذُ ذُلًّا نَّا خَلِيفًا۔ یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے مگر حکم عام ہے واقعہ یہ تھا کہ عقبہ ابن ابی معیط مکہ کے مشرک سے داروں میں سے تھا اس کی عادت تھی کہ جب کسی سفر سے واپس آتا تو شہر کے معزز لوگوں کی دعوت کرتا تھا اور اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملا کرتا تھا ایک مرتبہ حسبِ عادت اُس نے معززین شہر کی دعوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ جب اُس نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو آپ نے فرمایا کہ میں مختار الہیانا اُس وقت تک نہیں کھا سکتا جب تک تم اس کی گواہی نہ دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک عبادت میں نہیں ہے اور یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ عقبہ نے یہ کلمہ پڑھ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط کے مطابق کھانا تناول فرمایا۔

عقبہ کا ایک گہرا دوست ابی بن خلف تھا جب اُس کو خبر لگی کہ عقبہ مسلمان ہو گیا تو یہ بہت برہم ہوا۔ عقبہ نے مذکر کیا کہ قریش کے معزز مہمان محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میرے گھر پر آئے ہوتے تھے اگر وہ بغیر کھانا کھائے میرے گھر سے چلے جاتے تو میرے لئے بڑی رسوائی تھی اس لئے میں نے انکی خاطر سے یہ کلمہ کہہ لیا۔ ابی بن خلف نے کہا کہ میں یہی ایسی باتوں کو قبول نہیں کروں گا جب تک تو جا کر اُن کے منہ پر نہ تھوکے۔ یہ جنت بد نصیب دوست کے کہنے سے اس گستاخی پر آمادہ ہو گیا اور کرگزار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان دونوں کو ذلیل کیا کہ غزوہ بدر میں دونوں مارے گئے (بغوی) اور آخرت میں اُنکے مذاکب ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ جب آفت کا مذاہب سے دیکھے گا تو اس وقت ندامت و افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹنے لگے گا اور کہے گا کاش میں فلاں بنی ابی بن خلف کا دوست نہ بناتا (منظہری و قرطبی)

غلام کار اور بے دین دوست کی دوستی | تفسیر مظہری میں ہے کہ یہ آیات اگرچہ خاص عقبہ کے واقعہ میں نازل قیامت کے روز حسرت و ندامت کا باعث ہوگی | ہوئی تھیں لیکن جیسا کہ الفاظِ آیت کے عام ہیں حکم بھی عام ہے اور شاید اس جگہ اُس دوست کے نام کے بجائے قرآن میں فلاں کا لفظ اسی عموم کی طرف اشارہ کرنے کے

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۖ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝

کہنے لگے وہ لوگ جو منکر ہیں کیوں نہ اُتر اس پر قرآن سارا ایک جگہ ہو کر

کَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝ (۳۲)

اسی طرح اُتایا تاکہ ثابت رکھیں تم اس سے تیرا دل اور پڑھنا ہم نے سوتیلے ٹھہر کر

خلاصہ تفسیر

اور کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان (پیغمبر) پر قرآن ایک ہی فکریوں نازل نہیں کیا گیا (مقصود اس اعتراض سے یہ ہے کہ اگر خدا کا کلام ہوتا تو بتدریج نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس بتدریج نازل کرنے سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی سوچ سوچ کر تھوڑا تھوڑا بنا لیتے ہیں تاکہ اس اعتراض کا جواب دے گا) اس طرح (تدریجاً) اس لئے (ہم نے نازل کیا) تاکہ تم اس کے ذریعہ آپ کے دل کو قوی رکھیں اور (اسی لئے) ہم نے اس کو بہت ٹھہرا ٹھہرا کر اُتایا ہے (چنانچہ تیس سال کے عرصہ میں آہستہ آہستہ پڑا ہوا)۔

معارف و مسائل

یہ وہی سلسلہ کفار و مشرکین کے اعتراضات و وجوہات کا ہے جو شرع سورت سے چلا آرہا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں قرآن کو بتدریج نازل کرنے کی ایک حکمت یہاں یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے ذریعہ آپ کے دل کو قوی رکھنا مقصود ہے۔ نزول تدریجی میں آئینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کی چند وجوہ ہیں اول یہ کہ یاد رکھنا آسان ہو گیا، ایک نیم کتاب بیک وقت نازل ہو جاتی تو یہ آسانی نہ رہتی اور آسانی کے ساتھ یاد ہوتے رہنے سے دل میں کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ دوسرے جب کفار آپ پر کوئی اعتراض یا آپ کے ساتھ کوئی ناگوار معاملہ کرتے تو اسی وقت آپ کی تسلی کے لئے قرآن میں آیت نازل ہو جاتی، اور اگر پورا قرآن ایک دفعہ آگیا ہوتا اور اس خاص واقعہ پر تسلی کا ذکر بھی نازل ہو گیا ہوتا تو بہر حال اس کو قرآن میں تلاش کرنے کی ضرورت پڑتی اور ذہن کا اس طرف متوجہ ہو جانا بھی مادۂ ضروری نہیں تھا۔ تیسرے پیغمبر خداوندی آتا تازہ شہادت ہے معیت خداوندی کی جو ارعظم ہے قوت قلب کا۔ اور اس جگہ جو حکمت تقویت قلب کی بتلای گئی ہے نزول تدریجی کی حکمت میں منحصر نہیں دوسری حکمتیں بھی ہیں جنہیں سے بعض سورہ بنی اسرائیل کی آیت وَقُلْ نَافِثَاتُ الْفِتْرِ كَالْعَلَى الْمَاسِ مَثَلٌ میں پہلے آچکی ہے۔ (بیّن القرآن)

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۝ (۳۳) الَّذِينَ

اور نہیں آتے تیرے پاس کوئی مثل کہ ہم نہیں پہنچا دیتے تم کو تمہارے بات اور اس سے بہتر کھول کر جو لوگ کہ

يُشْرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۶﴾

گھیر کر لائیں جائیں گے اوندھے پڑے ہوئے اپنے منہ پر دونوں کی طرف اونچی کا بُرا درجہ ہے اور بہت بگڑے ہوئے پر راہ کے

لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴿۳۷﴾ فَقُلْنَا

ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور کر دیا ہم نے اُس کے ساتھ اسکا بھائی ہارون کام نہانے والا پھر کہا ہم نے

اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿۳۸﴾

تم دونوں جاؤ اُن لوگوں کے پاس جنہوں نے جھٹلایا ہمارے باتوں کو پھوٹے مارا ہم نے ان کو تباہ کر

خلاصہ تفسیر

ادریہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں مگر ہم اُس کا (تھیک جواب اور وضاحت میں بڑھا ہوا آپ کو عنایت کر دیتے ہیں) تاکہ آپ مخالفین کو جواب دے سکیں۔ یہ بظاہر بیان اُس تقویت قلب کا ہے جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں ہوا ہے کہ بدیع نازل کرنے میں ایک حکمت آپ کی دلچسپی اور تقویت قلب ہے کہ جب کفار کی طرف سے کوئی اعتراض آئے تو اُسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نازل کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف یہاں جا دیں گے (یعنی گھسیٹ کر) یہ لوگ جگہ تک بھی بدتر ہیں اور طریقہ میں بھی بہت گمراہ ہیں۔ (یہاں تک انکار رسالت پر دعویٰ اور قرآن پر اعتراضات کے جوابات آگے اسکی تائید میں زمانہ ماضی کے بعض واقعات نقل کئے گئے ہیں جن میں منکرین رسالت کا انجام اور عبرت انگیز حالات مذکور ہیں اور اس میں بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی اور تقویت قلب کے سامان ہے کہ پچھلے انبیاء کی اللہ تعالیٰ نے جس طرح مدد فرمائی اور دشمنوں پر غالب فرمایا وہ آپ کے لئے بھی ہونے والا ہے اس میں پہلا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ) اور بتیق ہم نے موسیٰ کو کتاب (یعنی تورات) دی تھی اور (اس کتاب ملنے سے پہلے) ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو (اُن کا) معین (و مددگار) بنایا تھا پھر ہم نے (دونوں کو) حکم دیا کہ دونوں آدمی اُن لوگوں کے پاس (ہدایت کرنے کے لئے) جاؤ جنہوں نے ہماری (توحید کی) دلیلوں کو جھٹلایا ہے (مُراد اس سے فرعون اور اسکی قوم ہے چنانچہ یہ دونوں حضرات وہاں پہنچے اور سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا) سو ہم نے اُن کو (اپنے قبر سے) باکل ہی غارت کر دیا یعنی دریا میں غرق کئے گئے۔

معارف و مسائل

الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس میں قوم فرعون کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ہے۔ حالانکہ اس وقت تک تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے اس تکذیب کے آیات تورات کی تکذیب تو مُراد نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ آیات سے یا تو توحید کے لامل عقیدہ میں

جو ہر انسان کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آسکتے ہیں ان میں غور نہ کرنے کو تہذیب آیات فرمایا اور یہ کہ انبیاء سابقین کی روایات جو کچھ نہ کچھ ہر قوم میں نقل ہوتی آئی ہیں ان کا انکار مراد ہے جیسے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ ۔ س میں انبیاء سابقین کی تعلیم کا ان لوگوں تک منقول چلا آنا بتلایا گیا ہے (سَبَّحْتَ الْقُرْآنَ)

وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً ۝

اور نوح کی قوم کو جب انھوں نے حشدا یا پیغام ان کے والد کو ہم نے انکو بادیاد کیا اور کہا ان کو لوگوں کے حق میں نشانی

وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۳۰ وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ

اور تیار کر رکھا ہے ہم نے گنہگاروں کے واسطے عذاب دردناک اور عاد کو اور ثمود کو اور کنوس

الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ۝۳۱ وَكُلًّا ضَرَبْنَاهُ لِمِثَالٍ وَ

والوں کو اور اسکے زمانے میں بہت سی جماعتوں کو اور سب کو کہہ سنائیں ہم نے شاہیں اور

كُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ۝۳۲ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرْنَا

سب کو کھود ماہم نے غارت کر کر اور یہ لوگ ہو آئے میں اُس بستی کے یاس جن پر برسا بڑا

السَّوِءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنها بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ۝۳۳ وَإِذَا

برساؤ کیا دیکھتے نہ تھے اس کو ، نہیں رہ سہہ نہیں دیکھتے ہی اُٹھنے کی اور جہاں

رَأَوْا أَن يَتَّخِذُوا نَكَالًا لِّهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ۝۳۴

تجہ کو دیکھیں کہہ کام نہیں اُن کو تجھ سے سزا سننے کرتے کیا یہی ہے جس کو بھیجا اللہ نے پیغام دے کر

إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

یہ تو ہم کو بھلا بھی دیتا ہمارے بتوں سے اگر ہم نہ تھے رستے اُن پر اور آگے جان میں گئے

حِينَ يَرْوُونَ الْعَذَابَ ابْنَ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۳۵ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ

جس وقت دیکھیں گے عذاب کو کہ کون بہت بھلا ہوا ہے ماہ سے بھلا دیکھ تو اس شخص کو جس نے پوجنا اختیار کیا

هُوَ أَفَّا تَكُنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ۝۳۶ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ

اپنی خواہش کا ، کہیں تو نے سنا ہے اسکا ذمہ یا تو جہاں رکھتا ہے کہ بہت سے ان میں سنتے

أَوْ يَعْقِلُونَ ۝۳۷ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝۳۸

یا سمجھتے ہیں اور کچھ نہیں وہ برابر ہیں جو پاؤں کے بکدہ زیادہ بیکہ ہوئے ہیں راہ کے

خلاصہ تفسیر

اور قوم نوح کو بھی (ان کے زمانہ میں) ہم ہدک کر چکے ہیں (جن کی ہلاکت اور سبب ہلاکت کا بیان

یہ ہے کہ جب انھوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو (طوفان سے) غرق کر دیا اور ہم نے ان کے واقعہ کو لوگوں کی عبرت کے لئے نشان بنا دیا (یہ تو دنیا میں نہ رہی) اور (آخرت میں) جنت (ان ظالموں کے لئے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور ہم نے ماد اور ثمود اور اصحاب الرس اور ان کے پیچ پیچ میں بہت سی امتوں کو ہلاک کیا اور ہم نے (اُمم مذکورہ میں سے) ہر ایک کی ہدایت کے واسطے عجیب عجیب (یعنی موثر اور بیش) مضامین بیان کئے اور (جب نہ مانا تو) ہم نے سب کو باطل ہی پر باد کر دیا۔ اور یہ (کفار مکہ شام کے سفر میں اس بستی پر ہرگز رستے ہیں جس پر بڑی طرح پتھر برسائے گئے تھے) (ماد تو یہ قوم لوٹا کا ہے) سو کیا یہ لوگ سو دیکھتے نہیں رہتے (پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے کہ کفہ دیکھ کر چھوڑ دیں جس کی بدولت قوم کوٹا کو سزا ہوئی سو بتا یہ ہے کہ عبرت نہ لیکر ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اُس قریہ کو دیکھتے نہ ہوں) بلکہ (اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ) یہ لوگ مکرر جی اُٹھتے کا احتمال ہی نہیں رکھتے (یعنی آخرت کے منکر ہیں اس لئے کفر کو موجب سزا ہی قرار نہیں دیتے اور اس لئے ان کی ہلاکت کو کفر کا وبال نہیں سمجھتے بلکہ امور اتفاقیہ میں سمجھتے ہیں یہ وجہ عبرت نہ پکڑتے) (ہے) اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو بس آپ سے مسخر کرنے لگتے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ کیا یہی (بزرگ) ہے جو خدا تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا ہے (یعنی ایسا غریب آدمی رسول نہ ہونا چاہیے۔ اگر رسالت کوئی چیز ہے تو کوئی رئیس بالدار ہونا چاہیے تھا پس رسول نہیں البتہ) اس شخص (کی جادو بیانی اس غیب کی ہے کہ اس) نے تو ہم کو ہمارے معبودوں سے ہٹا ہی دیا ہوتا اگر ہم ان پر (مضبوطی سے) قائم نہ رہتے (یعنی ہم تو ہدایت پر ہیں اور یہ ہم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا اللہ تعالیٰ ان کی تردید کے لئے فرماتے ہیں کہ یہ ٹی لم اب تو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ اور ہمارے پیغمبر کو گمراہ بتلا رہے ہیں) اور (مرنے کے بعد) جلدی ہی ان کو معلوم ہو جاوے گا جب عذاب کا معائنہ کریں گے کہ کون شخص گمراہ تھا (آیا وہ خود یا نعوذ باللہ پیغمبر) میں ان کے پیچیدہ اعتراض کے جواب کی طرف بھی اشارہ ہے کہ نبوت اور ماداری میں کوئی جوڑ نہیں مادار نہ ہوئے جب نبوت سے انکار جہالت و گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ مگر دنیا میں جو چاہیں خیاں پکالیں مگر قیامت میں سب حقیقت کھل جاوے گی) اسے پیغمبر آپ نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنا خدایا اپنی خواہش نفسانی کو بنا رکھا ہے سو کیا آپ اُس کی نگرانی کر سکتے ہیں یا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں کثر سُنتے یا سمجھتے ہیں (مطلب یہ کہ آپ ان کی ہدایت نہ ہونے سے مخوم نہ ہوجائے کیونکہ آپ ان پر مسلط نہیں کہ خواہی نخواہی ان کو راہ پر لا دیں اور نہ ہدایت کی ان سے توقع کیجئے کیونکہ نہ یہ حق بات کو سُنتے ہیں نہ عقل ہے کہ سو کریں) یہ تو محض چوپایوں کی طرح ہیں (کہ وہ بات کو نہ سُنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں) بلکہ یہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں (کیونکہ وہ احکام دین کے مکلف نہیں تو ان کا نہ سمجھنا مذموم نہیں ورنہ مکلف ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے تو پھر یہ کہ وہ اگر معتقدانِ ضروریات دین کے نہیں ہیں تو منکر بھی تو نہیں اور یہ تو منکر ہیں اور اوست میں ان کی گمراہی کا غشام بھی بیان کر دیا کہ کسی شبہ و دلیل سے ان کو اشتباہ نہیں ہو بلکہ اتباعِ ہویٰ اسکا سبب ہے

معارف و مسائل

قوم نوح علیہ السلام کے متعلق یہ ارشاد کہ انھوں نے رسولوں کو جھٹلایا حالانکہ پہلے رسول نہ ان کے زمانے میں تھے نہ انھوں نے جھٹلایا، تو منشاء اسکا یہ ہے کہ انھوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور چونکہ رسول دین سب انبیاء کے مشترک ہیں اسلئے ایک کو جھٹلانا سبھی کے جھٹلانے کے حکم میں ہے۔

أَصْحَابُ الذِّمِّ، رَس، نَخْت میں پتے کنویں کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم اور کسی صحیح حدیث میں ان لوگوں کے تفصیلی حالات مذکور نہیں۔ اسرائیلی روایات مختلف ہیں۔ راجح یہ ہے کہ قوم ثمود کے کچھ باقی ماندہ لوگ تھے جو کسی کنویں پر آباد تھے (کناف القاموس والذہبی ان عبثاً) ان کے عذاب کی کیفیت بھی قرآن میں منصوص اور کسی صحیح حدیث میں بھی مذکور نہیں (بہت القرآن)

غلاف شرع خواہشات کی پیروی | آذَعَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهًا هَوَاهُ، اس آیت میں اُس شخص کو جو ہلکا ایک قسم کی بُت پرستی ہے۔ شریعت کی خلاف اپنی خواہشات کا پیرو ہو یہ کہا گیا ہے کہ اُس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ خلا شرع خواہشات نفسانی بھی ایک بُت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے پھر استدلال میں یہ آیت تلاوت فرمائی (فطہی)

الْمُتَرَالِي رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا تُنْجِعُنَا

قرنے نہیں دیکھا اپنے رب کی طرف کیسے دراز کیا سایہ کو اور اگر چاہتا تو اس کو قسار رکھتا پھر تھکنے متروک کیا

الشَّمْسُ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝۳۵ ثُمَّ قَبَضَهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝۳۶ وَهُوَ الَّذِي

سورج کو اسکا راہ بتلانے والا پھر کھینچ لیا ہمیں اسکا اپنی طرف سے آگے سمٹ کر اور وہی ہے جس نے

جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝۳۷ وَ

بنادیا تمھارے واسطے رات کو اوڑھنا اور نیند کو آرام اور دن کو بنادیا اُنھ لکھنے کے لئے اور

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ

وہی ہے جس نے چلائیں ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اسکی رحمت سے آگے اور اتارا ہم نے

السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝۳۸ لِنُخْرِجَ بِهِ بَلَدًا مَّيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا

آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کا کہ زندہ کر دیں اُس سے مے ہوئے دیں کو اور چلائیں اسکو اپنے پیرائے ہوئے

أَنْعَامًا وَأَنْهَاسٍ كَثِيرًا ۝۳۹ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۝۴۰

بہت سے چوہا پیوں اور آدمیوں کو اور طرح طرح سے تقسیم کیا ہم نے اسکو انکے بیچ میں تادھیان رکھیں

فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۴۱ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ

پھر بھی نہیں دیتے بہت لوگ بدوین ناشکری کے اور اگر ہم چاہتے تو اُٹھاتے ہر بستی میں

تَذِيرًا ۵۰ فَلَا يُطِيعُ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا ۵۱ وَهُوَ الَّذِي

کوئی ڈرانے والا، سو تو کہنا مت ان مسکروں کا اور مقابلہ کر ان کا اس کے ساتھ۔ بڑے زور سے اور وہی ہے جس نے

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فَرَاتٌ وَهَذَا امْلَحٌ أَجَابٌ ۵۲ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا

مے ہوئے صائے اور یا یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا اور یہ کھاری ہے کڑوا اور رکھا ان دونوں کے مے کے درمیان

وَرَجْرًا مُّجُورًا ۵۳ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَهَرَاطًا

اور آڑ روکی ہوئی اور وہی ہے جس نے بنایا پانی سے آدمی یہ بھی بتائے کہ لے جہ اور سسرال

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۵۴ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ

اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے اور پوجتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر وہ چیز جو نہ بھلا کرے ان کا نہ ہر

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۵۵ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۵۶ قُلْ

اور ہے کافر اپنے رب کی طرف سے پیشہ میں اور تجھ کو ہم نے بھیجا یہی خوشی اور ڈر سنانے کے لئے تو کہہ

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۵۷ وَ

میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کہو مزدوری مگر جو کوئی چاہے کہ پکڑے اپنے رب کی طرف راہ اور

تَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيَحْكُمُكُمْ ۵۸ وَكَفَىٰ بِهِ يَدُنَا عِيَادَةً ۵۹

بھروسہ کر اور اس زندہ کے جو نہیں مرنے والا اور یہ دیکھنا کی خوبیاں وہ کافی ہے، تمہاروں کے کناہوں سے

خَيْرًا ۶۰ ۚ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

خیر اور جس نے بنائے آسمان اور زمین اور جو چھ دن میں تمام دنیا میں بکھر

اسْتَوَىٰ عَلَىٰ الْعَرْشِ ۚ إِنَّ الرَّحْمَنَ فَسَّلُ بِهِ خَيْرًا ۶۱ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا

قائم ہوا عرش پر وہ بڑی رحمت والا مولا ہے اس کو ہی نہ رکھتا ہو اور جب کہتے ہیں ان سے سجدہ کرو

لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۶۲

رحمن کو کہیں رحمن کیا ہے کیا سجدہ کرنے میں ہم جس کو تو ڈرتے اور بڑھ جاتا ہے ان کا دیکھنا

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ۶۳

بڑی برکت ہے اسکی جس نے بنائے آسمان میں برج اور رکھا اس میں چراغ اور چاند اُدا کرنے والا

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَیْلٌ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۶۴

اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن بدلنے سے لے اُس شخص کے واسطے کہ جاگے دھیان رکھنا یا چاہے شکر کرنا

خلاصہ تفسیر

اے مخاطب کیا تو نے اپنے پروردگار (کی اس قدرت) پر غور نہیں کیا کہ اُسے (جب آفتاب اُفق

سے طلوع کرتا ہے اسوقت کھڑی ہوئی چیزوں کے) سایہ کو کیونکر (دور تک) پھیلا یا ہے (کیونکہ طلوع کے وقت ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا ہے) اور اگر وہ چاہتا تو اس کو ایک حالت پر ٹھہرایا ہوا رکھتا یعنی آفتاب کے بلند ہونے سے بھی نہ گھٹتا اس طرح پر کہ اتنی دور تک آفتاب کی شعاعوں کو نہ آنے دیتا کیونکہ آفتاب کی شعاعوں کا زمین کے حصوں پر پھینا بارادہ حق ہے نہ کہ بالامنہ اس کے ہم نے اپنی حکمت سے اس کو ایک حالت پر نہیں رکھا بلکہ اس کو پھیلا ہوا بنا کر) پھر تیشہ آفتاب کو (یعنی اُس کے افق کے قریب ہونے اور پھر افق سے بلند ہونے کو) اس (سایہ کی درازی کو) تباہی پر (ایک ہی سری) مامت مقدر کیا (مطلب یہ کہ اگرچہ روشنی اور سایہ اور لکے گھٹنے بڑھنے کی ہر علت حق تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہے آفتاب یا کوئی دوسری چیز مؤثر حقیقی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہاں ہونے والی چیزوں کے لئے کچھ ظاہری اسباب بنادئیے ہیں اور اسباب کیساتھ ان کے سببات کا ایسا رابطہ قائم کر دیا کہ سبب کے تغیر سے سبب میں تغیر ہوتا ہے) پھر (اس تعلق ظاہری کی وجہ سے) تیشہ اس (سایہ) کو اپنی طاقت آہستہ آہستہ سمیٹ لیا (یعنی جوں جوں آفتاب اونچا ہوا وہ سایہ زائل اور زمین پر پڑتا ہوا اور چونکہ اس کا غائب ہونا محض قدرت الہیہ سے بلا شریکت غیر سے ہے اور عام لوگوں کی رویت سے غائب ہونے کے باوجود علم الہی سے غائب نہیں ہے اس لئے یہ فرمایا گیا کہ اپنی طاقت سمیٹ لیا) وہ ایسا ہے جس نے مختار سے لے کر آپ کو پروردہ کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا اور دن و رات اس اعتبار سے کہ سونا مستا بہ موت کہے اور دن کا وقت باگنے کا ہے گویا) زندہ ہو کر کا وقت بنایا اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ (بارش کی اُتید و کرد کو) خود تر کر دیتی ہیں اور ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں جو پاک صاف کرنے کی چیز ہے تاکہ اس کے ذریعہ سے مردہ زمین میں جان ڈالیں اور اپنی مخلوقات میں سے بہت سے چار پالوں اور بہت سے آدمیوں کو سیراب کریں اور ہم اُس (پانی) کو (بقدر رسالت) ان لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ لوگ خود کریں کہ یہ تصرفات کسی بڑے قادر کے ہیں کہ وہی مستحق عبادت ہے) سو پیا پیئے متنازع غور کر کے اس کا حق ادا کرتے لیکن) اکثر لوگ بغیر ناشکری کے نہ رہتے (جس میں سب سے بڑھ کر کفر و شک ہے لیکن آپ ان کی اور بالخصوص اکثر کی ناشکری سن کر یا دیکھ کر حتیٰ فی تبلیغ سے ہمت نہ ہارینے کہ میں تنہا ان سب سے کیسے عہدہ برآ ہوں گا بلکہ آپ تنہا ہی اپنا کام کئے جائیے کیونکہ آپ کو تنہا ہی نبی بنانے سے خود ہمارا مقصود یہ ہے کہ آپ کا اجر اور ثواب بڑھے) اور اگر ہم چاہتے تو (آپ کے علاوہ اسی زمانہ میں) ہر بستی میں ایک ایک پیغمبر بھیج دیتے (اور تنہا آپ یہ تمام کام نہ ڈالتے لیکن چونکہ آپ کا اجر بڑھانا مقصود ہے اس لئے ہم نے ایسا نہیں کیا تو اس طور پر اتنا کام آپ کے پرکھنا خدا تعالیٰ کی نعمت ہے) سو (اس نعمت کے شکر یہ ہیں) آپ کا فردوں کی خوشی کا کام نہ کیجئے (یعنی کا فرد تو

اس سے خوش ہونگے کہ تبلیغ نہ ہو یا کمی ہو جائے اور ان کی آزادی سے تعرض نہ کیا جاوے، اور قرآن (میں جو دلائل حق کے مذکور ہیں جیسا، اسی مقام پر دلائل توحید کے ارشاد ہوئے ہیں ان سے ان کا زور شور سے مقابلہ کیجئے) (یعنی عام اور مکمل دعوت و تبلیغ کیجئے، یعنی سب سے کیجئے اور بار بار کہیے اور ہمت قوی رکھئے جیسا اب تک آپ کرتے رہتے ہیں اس پر قائم رہئے۔ آگے پھر بیان ہے دلائل توحید کا اور وہ ایسا ہے جس نے دو دریاؤں کو (سورۃ) ملایا جن میں ایک (کاپانی) تو شیریں تسکین بخش ہے اور ایک (کاپانی) شور تلخ ہے اور بادل جو اختلاط صوری کے قیستہ) ان کے درمیان میں (اپنی قدرت سے) ایک حجاب اور (اختلاط حقیقی سے) ایک مانع دون رکھ دیا (جو خود فی غیر محسوس ہے مگر اس کا اثر یعنی امتیاز دونوں پانی کے مزہ میں محسوس اور مشاہد ہے۔ مراد ان دو دریاؤں سے وہ مقام ہیں جہاں شیریں ندیاں اور نہریں بہتے بہتے سمندریں اگر گری ہیں وہاں بادل جو اس کے اوپر سے دونوں کا سطح ایک معلوم ہوتا ہے لیکن قدرت الہیہ سے ان میں یک ایسی مداخلت ہے کہ ملتی کے ایک جانب سے پانی لیا جاوے تو شیریں اور دوسری جانب سے جو کہ جانب اول سے بالکل قریب پانی لیا جاوے تو تلخ۔ دنیا میں جہاں جس جگہ شیریں پانی کی نہریں چشتے مندر کے پانی میں گرتے ہیں وہاں سما مشاہد کیا جاتا ہے کہ میلوں دور تک میٹھا اور کھارے پانی الگ الگ چلتے ہیں، دائیں جانب میٹھا بائیں جانب تلخ کھاری یا اوپر نیچے شیریں اور تلخ پانی الگ الگ پلٹے پلٹے باتھ رختہ دانا شیریں مدد ثانی نے اس کی تکیہ کر لکھا کہ بیان القرآن میں دو معتبر بینکالی عالم کی شہادت اس کی ہے کہ رکاوٹ ہے چارنگی مگر دریا کی شان یہ ہے کہ اس کی دو جانبیں بالکل الگ الگ نوعیت کے دو دریاؤں کے ہیں ایک تلخ پانی سفید ہے اور ایک کا سیاہ، سیاہ میں سمندر کی طرح طوفانی نہلنم اور موج ہوتا ہے اور سفید بالکل ساکن ہوتا ہے کشتی سفید میں چلتی ہے اور دونوں کے بیچ میں ایک دھاری کی برابر چلی گئی ہے جو دونوں کا ملتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ سفید پانی میٹھا ہے اور سیاہ کڑوا۔ اور بہت باریساں کے بعض عباد نے بیان کیا کہ نسلع باریساں میں دو ندیاں ہیں جو ایک ہی دریا سے نکلی ہیں، ایک کا پانی کھری بالکل کڑوا اور ایک کا نہایت شیریں اور لذیذ ہے۔ یہاں گہرات میں راقم الوصف جس جگہ آج کل مقیم ہے (ڈابھیل سمکھ نسلع سورت) سمندر وہاں سے تقریباً دس بارہ میل کے فاصلے پر ہے۔ اوپر کی ندیوں میں برابر مدوجرز (جوار بھٹا) ہوتا رہتا ہے بکثرت ثقافت نے بیاں کیا کہ ما کے وقت جب مندر کا پانی ندی میں آجاتا ہے تو میٹھے پانی کی سطح پر کھاری پانی بہت زور سے چڑھ جاتا ہے لیکن اس وقت بھی دونوں پانی غلٹا نہیں ہوتے۔ اوپر کھاری رہتا ہے نیچے میٹھا، جزر کے وقت اوپر سے کھری اتر جاتا ہے اور میٹھا جو کٹوں میٹھا باقی رہ جاتا ہے واللہ اعلم، ان شواہد کو دیکھتے ہوئے آیت کا مطلب بالکل واضح ہے یعنی خدا کی قدرت دیکھو کہ کھاری اور میٹھے دونوں دریاؤں کے پانی نہیں نہ کہیں بجانے کے بادل جو دیکھی کس طرح ایک دوسرے

سے ممتاز رہتے ہیں اور وہ ایسا ہے جس نے یانی سے (یعنی نطفہ سے) آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو خاندان والا اور سسرال والا بنایا (چنانچہ باپ دادا وغیرہ شرعی خاندان اور ماں، نانی وغیرہ عرفی خاندان میں جن سے پیدائش کے ساتھ ہی تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں پھر شادی کے بعد سسرالی رشتے پیدا ہو جاتے ہیں یہ دلیل قدرت بھی ہے کہ نطفہ کیا چیز تھا پھر اس کو کیسا بنا دیا کہ وہ اتنی جلد خون والا ہو گیا اور نعمت بھی ہے کہ ان تعلقات پر تمدن اور امداد باہمی کی تعمیر قائم ہے) اور (اسے مخاطب) تیرا پروردگار بڑی قدرت والا اور (باوجود اسکے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں ایسا مکمل ہے جیسا بیان ہوا اور یہ کمالات مستثنیٰ ہیں کہ اسی کی عبادت کی جاوے مگر) یہ (مشرک لوگ) ایسے) خدا کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرنے میں (جو عبادت کرنے پر) نہ ان کو کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ (در صورت عبادت نہ کرنے کے) ان کو کوئی ضرر پہنچا سکتی ہیں اور کا فرق تو اپنے رب کا مخالف ہے (کہ اس کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کرتا ہے اور کفار کی مخالفت معلوم کر کے آپ نہ تو ان کے ایمان نہ لانے سے ٹکیں ہوں کیونکہ) ہم نے آپ کو صرف اسلئے بھیجا ہے کہ (ایمان والوں کو جنت کی) خوشخبری سنائیں اور (کافروں کو دوزخ سے) ڈرائیں۔ ان کے ایمان نہ لانیسے آپ کا کیا نقصان ہے، پھر آپ کیوں غم کریں اور نہ آپ اس مخالفت اور ملامت کر کے غم میں پڑیں کہ جب یہ حق تعالیٰ کے مخالف ہیں تو میں بوقت تعالیٰ کی طرف دعوت کرتا ہوں اس دعوت کو یہ لوگ خیر خواہی کہتے ہیں گے بکہ میری خود غرضی پر ثواب کر کے استغاثت بھی نہ کریں گے تو ان کے گمان کی کہ بکرا اصلاح کیباد سے تاکر مانع مرقع ہو یہ اگر آپ کو ان کا یہ خیال قرینہ سے یا زبانی گفتگو سے معلوم ہو تو) آپ (جواب میں آنا) کہنا چاہئے (اور ہنیکر ہو جائے) کہ میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی معاوضہ (مالی یا جاہی) نہیں مانگتا ہوں جو شخص یوں چاہے کہ اپنے رب تک پہنچنے کا رستہ اختیار کرے (تو اللہ میں یہ معاوضہ دے دیتا ہوں) ہاں اس کو معاوضہ کہو یا نہ کہو) اور (نہ اس مخالفت کفار کو دریافت کر کے ان کی ضرر رسائی سے اندیشہ نہ ہے بکہ تبلیغ میں) اس حق الامیوت پر تو کس رکھئے اور (اطمینان کے ساتھ) اس کی تبلیغ و تحمید میں لگے رہئے اور (نہ مخالفت سن کر تعبیل عقوبت کی اس خیال سے تمنا کیجئے کہ ان کا ضرر دوسروں کو نہ پہنچ جاوے کیونکہ) وہ (خدا) اپنے بندہ کے گناہوں سے کافی (طور پر) خبردار ہے (وہ جب مناسب سمجھے گا سزا دے گا۔ پس ان جہلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حزن و فکر اور خوف کو زائل فرمایا ہے آگے پھر توحید کا بیان ہے) وہ ایسا ہے جس نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب چھ روز (کی مقدار) میں پیدا کیا پھر عرش پر (جو مشابہ ہے تخت سلطنت کے اس طرح) قائم (اور جلوہ فرما) ہوا (جو کہ اس کی شان کے لائق ہے جسکا بیان سورہ اغاف کے رکوع ہفتم کے شروع آیت میں گزر چکا) وہ بڑا مہربان ہے سو اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے (کہ وہ کیسا ہے کافر مشرک کیا

جائیں اور اس معرفتِ صحیحہ کے نہ ہونے سے شرک کرتے ہیں کہ اقال اللہ تعالیٰ و ما قدر اللہ حق قدرہ) اور جب ان (کافروں) سے کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کر دو (بوجہ جہل و عناد کے) کہتے ہیں کہ رحمن کیا چیز ہے (جس کے سامنے ہم کو سجدہ کرنے کو کہتے ہو) کیا ہم اُس کو سجدہ کرنے لگیں گے جس کو تم سجدہ کرنے کے لئے ہم کو کہو گے اور اس سے اُن کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے (لفظ رحمن ان میں کم مشہور تھا مگر یہ نہیں کہ جانتے نہ ہوں مگر اسلامی تعلیم سے جو مخالفت برپا ہوئی تھی تو محاورات اور بول چال میں بھی مخالفت کو نباہتے تھے۔ قرآن میں جو یہ لفظ بکثرت آیا وہ اس کی بھی نہ نفرت کر بیٹھے، وہ ذاتِ بہت عالیشان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور اُن ستاروں میں سے دو بڑے نورانی اور فائدہ بخش ستارے بنائے یعنی اُس (آسمان) میں ایک چراغ یعنی آفتاب) اور نورانی چاند بنایا (شاید آفتاب کو سراج بوجہ تیزی کے کہا) اور وہ ایسا ہے جس نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والے بنائے (اور یہ سب کچھ جو دلائل توحید اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا ہے) اُس شخص کے (سمجھنے کے) لئے (ہیں) جو سمجھنا چاہتا یا شکر کرنا چاہتا (کہ اس میں سمجھنے والے کی نظر میں استدلال ہیں اور شکر گزاری کرنے والے کی نظر میں انعامات ہیں) ورنہ سے

اگر سد بابِ حکمت پیشِ نادان : بخوانی آیدش باز یچہ درگوش

معارف و مسائل

مخلوقاتِ الہیہ میں اسبابِ مسببات کا رشتہ مذکور اللہ آیات میں حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور بندوں اور ان سب کا قدرتِ حق کا تابع ہونا پر اس کے انعامات و احسانات کا ذکر ہے جس سے حق تعالیٰ کی توحید اور استحقاقِ عبادت میں اُس کے ساتھ کسی کا شریک نہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے۔

اَلَّذِي نَزَّلَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْيَدَ . دھوپ اور چھاؤں دونوں ایسی نعمتیں ہیں کہ اُن کے بغیر انسانی زندگی اور اسکے کاروبار نہیں چل سکتے۔ ہر وقت ہر جگہ دھوپ ہی دھوپ ہو جائے تو انسان اور ہر جاندار کے لئے کسی سیبب ہو جائے یہ تو ظاہر ہے اور سایہ کا بھی یہی حال ہے کہ اگر ہر جگہ ہر وقت سایہ ہی رہے کبھی دھوپ نہ آوے تو انسان کی صحت و تندرستی نہیں رہ سکتی، اور بھی بزرگوں کاموں میں خلل آئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں اپنی قدرتِ کاملہ سے پیدا فرمائیں اور انسانوں کے لئے ان کو موجبِ راحت و سکون بنایا۔ لیکن حق تعالیٰ نے اپنی حکمتِ کاملہ سے اس دنیا میں پیدا ہونے والی تمام اشیاء کو خاص خاص اسباب کے ساتھ مربوط کر دیا ہے کہ جب وہ اسباب موجود ہوتے ہیں تو یہ چیزیں موجود ہو جاتی ہیں جب نہیں ہوتے تو یہ چیزیں بھی نہیں رہتیں۔ اسباب قوی یا زیادہ ہوتے ہیں تو اُن کے مسببات کا وجود قوی اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہ کمزور یا کم ہوتے ہیں تو

مُسَبِّبَات بھی کمزور یا کم ہو جاتے ہیں۔ غلہ اور گھاس اگانے کا سبب زمین اور پانی اور جو کو بنا رکھا ہے روشنی کا سبب آفتاب ماہتاب کو بنا رکھا ہے۔ بارش کا سبب بادل اور ہواؤں کو بنا رکھا ہے۔ اور ان اسباب اور اُن پر مرتب ہونے والے اثرات میں ایسا مستحکم اور مضبوط رابطہ قائم فرما دیا ہے کہ ہزاروں سال سے بغیر کسی ادنیٰ فرق کے چل رہے ہیں۔ آفتاب اور اس کی حرکت اور اس سے پیدا ہونے والے دن رات اور دھوپ چھاؤں پر نظر ڈالو تو ایسا مستحکم نظام ہے کہ صدیوں بلکہ ہزاروں سال میں ایک منٹ بلکہ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ نہ کبھی آفتاب و ماہتاب غیرہ کی مشینری میں کوئی کمزوری آتی ہے، نہ کبھی ان کو اصلاح و مرمت کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دنیا وجود میں آئی ایک انداز ایک فٹار سے چل رہے ہیں حساب لگا کر ہزار سال بعد تک کی چیزوں کا وقت بتلایا جاسکتا ہے۔ سبب اور سبب کا یہ حکم نظام جو حق تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ کا عجیب و غریب شاہکار اور اُس کی قدرتِ کاملہ اور حکمتِ بالغہ کی بڑھانِ قطعی ہے اس کے استحکام ہی نے لوگوں کو غفلت میں ڈال دیا کہ اُن کی نظروں میں صرف یہ اسبابِ ظاہرہ ہی رہ گئے اور انہی اسباب کو تمام چیزوں اور تاثیرات کا خالق و مالک سمجھنے لگے۔ مسبب الاسباب کی اصلی قوت جو ان اسباب کی پیدا کرنے والی ہے وہ اسباب کے پردوں میں ستور ہو گئی۔ اسلئے انبیاء علیہم السلام اور آسمانی کتابیں انسان کو بار بار اس پر تنبیہ کرتی ہیں کہ ذرا نظر کو بلند اور تیز کر دو، اسباب کے پردوں کے پیچھے دیکھو کون اس نظام کو چلا رہا ہے تاکہ حقیقت تک راہ پاؤ۔ اسی سلسلے کے یہ ارشادات ہیں جو آیات مذکورہ میں آئے۔ آیت **اَلَمْ نَكْرِ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الْبَلَدَ** میں غافل انسان کو اس پر تنبیہ کیا گیا ہے کہ تو روزانہ دیکھتا ہے کہ صبح کو ہر چیز کا سایہ جانبِ غرب دراز ہوتا ہے، پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ نصف النہار کے وقت معدوم یا کالعدم ہو جاتا ہے پھر زوال کے بعد یہی سایہ اسی تدریجی فٹار کے ساتھ مشرق کی جانب میں پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ ہر انسان اس دھوپ اور چھاؤں کے فوائد ہر روز حاصل کرتا ہے اور اُس کی آنکھیں دیکھتی ہیں کہ یہ سب کچھ آفتاب کے طلوع ہونے پھر بلند ہونے پھر غروب کی طرف مائل ہونے کے لازمی نتائج و ثمرات ہیں، لیکن آفتاب کے کرہ کی تخلیق پھر اس کے ایک خاص نظام کے تحت باقی رکھنے کا کام کس نے کیا، یہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کیلئے دل کی آنکھیں اور بصیرت درکار ہے۔

آیت مذکورہ میں یہی بصیرت انسان کو دینا مقصود ہے کہ یہ سایوں کا بڑھنا گھٹنا اگرچہ تمہاری نظروں میں آفتاب سے متعلق ہے مگر اس پر بھی تو غور کرو کہ آفتاب کو اس شان کیساتھ کس نے پیدا کیا اور اس کی حرکت کو ایک خاص نظام کے اندر کس نے باقی رکھا، جس کی قدرتِ کاملہ نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ ہی درحقیقت اس دھوپ چھاؤں کی نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے اگر وہ

چاہتا تو اس دھوپ چھاؤں کو ایک حالت پر قائم کر دیتا جہاں دھوپ ہے وہاں ہمیشہ دھوپ رہتی، جہاں چھاؤں ہے ہمیشہ چھاؤں رہتی مگر اس کی حکمت نے انسانی ضروریات و فوائد پر نظر کر کے ایسا نہیں کیا وَكُنْشَ جَعَلْنَا مَكَانًا كَاسِيًا مَطْلَب ہے۔

انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لئے سایہ کے واپس لوٹنے اور گھٹنے کو آیت مذکورہ میں اس عنوان سے تعبیر فرمایا ہے کہ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، یعنی پھر سایہ کو ہم نے اپنی طرف سمیٹ لیا، یہ ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ جسم اور جسمانیات اور جہت اور سمت سے بالاتر ہے، اس کی طرف سایہ کا سمٹنا، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اُس کی قدرتِ کاملہ سے یہ سب کام ہوا۔

رات میں نیند اور دن میں کام کی | وَهَوَّائِي جَعَلْ لَكُمْ الْيَلَّ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ تَخْفِيفًا مِّمَّا بَرَأْتُمْ فِيهَا | التَّهَارُ نُشُورًا، اس آیت میں رات کو لباس کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ جس طرح لباس انسان کے پورے بدن کا ساتر ہے اسی طرح رات ایک قدرتی پردہ کی چادر ہے جو پوری کائنات پر ڈالی جاتی ہے۔ سُبَاتًا، سبت سے شق ہے جس کے اصل معنی قطع کرنے کے ہیں۔ سُبَات وہ چیز ہے جس سے کسی دوسری چیز کو قطع کیا جائے۔

نیند کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے کہ دن بھر کی محنتوں کا زکّان اور کمزوری اس سے قطع ہو جاتی ہے۔ اذکار و خیالات منقطع ہو کر دماغ کو آرام ملتا ہے اس لئے سُبَات کا ترجمہ راحت کیا جاتا ہے۔ معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ ہم نے رات کو ایک چھپانے والی چیز بنایا پھر اسمیں انسان اور سارے جانداروں پر نیند مسلط کر دی جو اُن کے آرام و راحت کا سامان ہے۔

یہاں کئی چیزیں قابلِ غور ہیں۔ اول یہ کہ نیند کا راحت ہونا بلکہ راحت کی جان ہونا تو ہر شخص جانتا ہے مگر انسانی فطرت یہ ہے کہ روشنی میں نیند آنا مشکل ہوتا ہے اور آ بھی جائے تو جلد آنکھ کھل جاتی ہے۔ حق تعالیٰ نے نیند کے مناسب رات کو تاریک بھی بنایا اور ٹھنڈا بھی، اس طرح رات خود ایک نعمت ہے اور نیند دوسری نعمت، اور تیسری نعمت یہ ہے کہ سارے جہان کے انسانوں جانوروں کی نیند ایک ناکہ وقت رات میں جبری کر دی۔ ورنہ اگر ہر انسان کی نیند کے اوقات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے تو جو وقت کچھ لوگ سونا چاہتے دوسرے لوگ کاموں میں مصروف اور مشغوب کا سبب بنے رہتے۔ اسی طرح جب دوسروں کے سونے کی باری آتی تو اس وقت کام کرنے والے چلنے پھرنے والے ان کی نیند میں خلل انداز ہوتے۔ اس کے علاوہ ہر انسان کی ہزاروں حاجتیں دوسرے انسانوں سے وابستہ ہوتی ہیں باہمی تعاون و تناسر اور کاموں میں بھی شدید عرج ہوتا کہ جس شخص سے آپ کو کام ہر ایکے سونیکا وقت ہے اور جب اُسکے جاگنے کا وقت آئیگا تو آپ کا سونے کا وقت ہوگا۔

اگر ان مقاصد کی تکمیل کے لئے کسی بین الاقوامی معاہدہ سے کام لیا جاتا کہ سب اپنے سونے کا

وقت ایک ہی مقرر کر لیں، اڈل تو ایسا معاہدہ اربوں کروڑوں انسانوں میں ہونا آسان نہ تھا پھر اسپرکار بند رکھنے کے لئے ہزاروں ٹکے کھولنے پڑتے اس کے باوجود عام قانونی اور معاہداتی طریقوں سے طے ہونیوالی چیزوں میں جو خلل ہر جگہ رشوت، رعایت وغیرہ کے سبب پایا جاتا ہے وہ پھر بھی باقی رہتا۔ اللہ تعالیٰ اہل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے نیند کا ایک وقت جبری طور پر مقرر کر دیا ہے کہ ہر انسان اور ہر جانور کو اسی وقت نیند آتی ہے کبھی کسی ضرورت سے جاگن بھی چاہے تو اُس کے لئے مشکل سے انتظام کر پاتا ہے۔ فَتَذَرِلَّ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ۔

اسی طرح وَجَعَلَ لِّلنَّهَارِ نَشُورًا، میں دن کو نشور یعنی زندگی فرمایا کیونکہ اس کا مقابل یعنی نیند ایک قسم کی موت ہے اور اس زندگی کے وقت کو بھی سارے انسانوں میں جبری طور پر ایک کر دیا ہے ورنہ کچھ کارخانے اور دکانیں دن کو بند رہتیں، رات کو کھلتیں، اور جب وہ کھلتیں تو دوسری بند ہو جاتیں۔ اس لحاظ سے دونوں میں کاروباری مشکلات پیش آتیں۔

جس طرح رات کو نیند کے لئے مختص ہے فرما کر ایک بڑا انعام حق تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح دوسری ضروریات زندگی جو باہم اشتراک چاہتی ہیں اُن کے لئے بھی تقریبی طور پر ایسے ہی متحد اور مشترک وقت مقرر کر دیئے۔ مثلاً بھوک اور کھانے کی ضرورت صبح شام ایک امر مشترک ہے سب کو ان اوقات میں اکی فکر ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں سب ضروریات کی فراہمی ہر ایک کے لئے آسان ہو جاتی ہیں کھانے کے ہوٹل اور دکانیں ان وقتوں میں تیار کھانے سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر گھر میں یہ اوقات کھانے کی مسررفت کے لئے متعین ہیں۔ یہ تعین کی بڑی نعمت ہے جو حق تعالیٰ ہی کی حکمت بالغہ نے فطری طور پر انسان کی طبیعت میں رکھ دی ہے۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، طہور کا لفظ عربی زبان میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ طہور اُس کو کہا جاتا ہے جو خود بھی پاک ہو اور دوسری چیزوں کو بھی اُس سے پاک کیا جاسکے۔ حق تعالیٰ نے پانی کو یہ خاص صفت عطا فرمائی ہے کہ جیسے وہ خود پاک ہے اُس سے دوسری ہر قسم کی نجاست حقیقی و معنوی ابھی دور کیا جاسکتا ہے۔ اور جس پانی کو آدمی استعمال کرتے ہیں وہ عموماً وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوتا ہے کبھی بارش کی صورت میں کبھی برف اور اولے کی صورت میں پھر وہ ہی پانی پہاڑوں کی رگوں کے ذریعہ قدرتی پائپ لائن کی صورت میں ساری زمین پر پھیلتا ہے جو کہیں خود بخود چشموں کی صورت میں نکل کر زمین پر بہنے لگتا ہے۔ کہیں زمین کھود کر کنوئیں کی صورت میں نکالا جاتا ہے یہ سب پانی اپنی ذات سے پاک اور دوسری چیزوں کو پاک کر دیتا ہے اس پر قرآن و سنت کی نصوص بھی ثانی ہیں اور اُمت کا اجماع بھی۔

یہ پانی جب تک کثیر مقدار میں ہو، جیسے تالاب، حوض، نہر کا پانی اس میں کوئی نجاست بھی گر جائے

تو ناپاک نہیں ہوتا اس پر بھی سب کا اتفاق ہے بشرطیکہ پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہ ہو اور اس کا رنگ و اسقہ ہو مستغیر نہ ہو لیکن تصور پانی ہوا ہلکے میں نجاست گرجائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس مسئلہ میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے اسی طرح پانی کی کثیر و قلیل کی مقدار معین کرنے میں اقوال مختلف ہیں تفسیر ظہری اور قرطبی میں ابجگہ پانی سے متعلق تمام مسائل تفصیل کیساتھ لکھے ہیں اور یہ مسائل عام کتب فقہ میں بھی مذکور ہیں اس لئے یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔

وَلَسَقِيَهُ وَمَا خَلَقْنَا النَّعَامَ مَا وَآنَا سَحَابًا كَثِيرًا، انا سحَابًا كَثِيرًا، انا سحَابًا كَثِيرًا، انا سحَابًا كَثِيرًا، انا سحَابًا كَثِيرًا

فرمایا کہ انسان کی جمع ہے۔ آیت میں یہ بتایا ہے کہ آسمان سے نازل کردہ پانی سے اللہ تعالیٰ زمین کو بھی سیراب کرتا ہے اور جانوروں کو بھی اور بہت سے انسانوں کو بھی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جس طرح جانور سب کے سب اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں اسی طرح انسان بھی اس پانی سے فائدہ اٹھاتے اور سیراب ہوتے ہیں پھر انہیں یہ تخصیص کہ بہت سے انسانوں کو سیراب کیا اس کی تو یہ لازم آتا ہے کہ بہت سے انسان اس سیرابی سے محروم اور الگ ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں بہت سے انسانوں سے وہ جنگل کے رہنے والے لوگ مراد ہیں جن کا عموماً گزارہ بارش کے پانی پر ہوتا ہے۔ شہری آبادی والے تو نہروں کے کناروں پر کنوؤں کے قریب آباد ہوتے ہیں بارتس کے منتظر نہیں رہتے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ، مطلب آیت کا یہ ہے کہ بارش کو ہم بدلتے اور پھیرتے رہتے ہیں کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے میں۔ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں شہرت ہوتی ہے کہ اس سال بارش زیادہ ہے اس سال کم ہے یہ حقیقت کے اعتبار سے صحیح نہیں بلکہ بارش کا پانی تو ہر سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یکساں نازل ہوتا ہے البتہ حکیم الہی یہ ہوتا رہتا ہے کہ اس کی مقدار کسی شہر بستی میں زیادہ کر دی کسی میں کم کر دی۔ بعض اوقات کمی کر کے لوگوں کو سزا دینا اور متنبہ کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات زیادتی بھی عذاب بن جاتی ہے تو یہی پانی جو خالص رحمت ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کرتے ہیں ان کے لئے اسی کو عذاب اور سزا بنادیا جاتا ہے۔

جہاد بالقرآن یعنی قرآن کی | وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، یہ آیت مکی ہے جبکہ احکام کفار دعوت کو پھیلانا جہاد کبیر ہے | سے قتال و جنگ کے نازل نہیں ہوئے تھے اسی لئے یہاں جہاد کو بہ کے ساتھ مقید کیا گیا۔ بہ کی ضمیر قرآن کی طرف راجع ہے معنی آیت کے یہ ہیں کہ قرآن کے ذریعہ مخالفین اسلام سے جہاد کرو بڑا جہاد قرآن کے ذریعہ اس جہاد کا حاصل اسکے احکام کی تبلیغ اور خلق خدا کو اس کی طرف توجہ دینے کی ہر کوشش ہے خواہ زبان سے ہو یا قلم سے یا دوسرے طریقوں سے اس سب کو یہاں جہاد کبیر فرمایا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا مِلْحٌ اَجْبَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَخِجْرًا مَحْجُورًا، لفظ مَرَجَ آزاد چھوڑ دینے کے معنی میں آتا ہے اسی وجہ سے مَرَجَ چراگاہ

کو کہتے ہیں جہاں جانور آزادی سے چلیں پھریں اور پھریں۔ عَذْبٌ مِثْطٌ پانی کو کہا جاتا ہے۔ فُسَّاتٌ خوش ذائقہ اور خوشگوار مِلْحٌ نمکین اَلْجَاحُ تیز و تَخ۔

حق تعالیٰ نے اپنے فضل اور حکمت بالغہ سے دنیا میں دو طرح کے دریا پیدا فرمائے ہیں۔ ایک سب سے بڑا بحر محیط جس کو سمندر کہتے ہیں اور زمین کے سب اطراف آئیں گھرے ہوئے ہیں ایک چوتھائی کے قریب حصہ ہے جو اس سے کھلا ہوا ہے اس میں ساری دنیا آباد ہے۔ یہ سب سے بڑا دریا بتقاضائے حکمت سخت نمکین تلخ اور بد مزہ ہے۔ زمین کے آباد حصے پر آسمان سے اتارے ہوئے پانی کے چشمے، ندیاں نہریں اور بڑے بڑے دریا ہیں یہ سب میٹھے ڈسگو اور خوش ذائقہ ہیں۔ انسان کو اپنے پینے اور پیاس بجھانے اور روزمرہ کے استعمال میں ایسے ہی شیریں پانی کی ضرورت ہے جو حق تعالیٰ نے زمین کے آباد حصہ میں مختلف صورتوں میں ہتیا فرما دیا ہے۔ لیکن بحر محیط سمندر اگر میٹھا ہوتا تو میٹھے پانی کا خاصہ ہے کہ بہت جلد سٹرجاتا ہے۔ خصوصاً سمندر جس کی خشکی کی آبادی سے زیادہ دریائی انسانوں جانوروں کی آبادی بھی ہے جو اس میں مرتے ہیں وہیں سڑتے اور مٹی ہو جاتے ہیں اور پوری زمین کے پانی اور اس میں بہنے والی ساری گندگیاں بھی بالآخر سمندر میں جا کر پڑتی ہیں۔ اگر یہ پانی میٹھا ہوتا تو دو چار دن میں ہی سٹرجاتا اور یہ سڑتا تو اس کی بدبو سے زمین والوں کو زمین پر رہنا معصیت ہو جاتا۔ اسلئے حکمت خداوندی نے اس کو اتنا سخت نمکین اور کڑوا اور تیز بنا دیا کہ دنیا بھر کی گندگیاں آئیں جا کر تبسم ہو جاتی ہیں اور خود اسیں رہنے والی مخلوق بھی جو اسی میں مرتی ہے وہ بھی سڑنے نہیں پاتی۔

آیت مذکورہ میں ایک تو اس انعام و احسان کا ذکر ہے کہ انسان کی ضرورت کا لحاظ فرما کر دو قسم کے دریا پیدا فرمائے۔ دوسرے اس قدرت کاملہ کا کہ جس جگہ میٹھے پانی کا دریا یا نہر سمندر میں جا کر گرتے ہیں اور میٹھا اور کڑوا دونوں پانی یکجا ہو جاتے ہیں وہاں یہ شاہدہ کیا جاتا ہے کہ دونوں پانی میلوں دُور تک اس طرح ساتھ لگے ہوئے چلتے ہیں کہ ایک طرف میٹھا، دوسری طرف کڑوا اور ایک دوسرے سے نہیں ملتے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی آڑ حائل نہیں ہوتی۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا جَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، نسب اس رشتہ اور قرابت کو کہا جاتا ہے جو باپ یا ماں کی طرف سے ہو، اور صہرہ وہ رشتہ و تعلق ہے جو بیوی کی طرف سے ہو جس کو عرف میں سسرال بولتے ہیں۔ یہ سب تعلقات اور قرابتیں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جو انسان کی خوشگوار زندگی کے لئے لازمی ہیں، اکیلا آدمی کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رِزْقٍ سَبِيلًا، یعنی تمہیں ایمان کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے اور دنیا و آخرت میں تمہارے لئے فلاح کی کوشش کرنے میں میرا کوئی دنیوی فائدہ نہیں۔ میں اپنی اس محنت کا تم سے کوئی اجر و معاوضہ

نہیں مانگتا، میرا فائدہ اسکے سوا نہیں کہ جسکا جی چاہے اللہ کا راستہ اختیار کر لے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی شخص راہ پر آجاوے تو فائدہ اُسی کا ہے اس کو اپنا فائدہ قرار دینا پیغمبرانہ شفقت کی طرف اشارہ ہے کہ میں تمہارے فائدہ ہی کو اپنا فائدہ سمجھتا ہوں۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی بوڑھا ضعیف باپ اولاد کو کہے کہ تم کھاؤ پیو اور خوش رہو، یہی میرا کھانا پینا اور خوش رہنا ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو اپنا فائدہ اس لحاظ سے فرمایا ہو کہ اسکا ثواب آپ کو ملے گا جیسا کہ احادیث صحیحہ میں آیا ہے کہ جو شخص کسی کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اسکے کہنے کے مطابق نیک عمل کرے تو اسکے عمل کا ثواب خود کرنے والے کو بھی پورا پورا ملے گا اور اتنا ہی ثواب ہدایت کرنے والے شخص کو بھی ملے گا۔ (مظہری)

فَسْئَلُ رَبِّهِ خَيْرًا، یعنی آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنا پھر اپنی شان کے مطابق ان پر جلوہ افروز ہونا سب اللہ رحمن کا کام ہے اس کی تصدیق و تحقیق مطلوب ہو تو کسی بانبر سے پوچھئے۔ بانبر سے مراد حق تعالیٰ یا جبریل امین ہیں اور یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد کتب سابقہ کے علماء ہوں جن کو اپنے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ اس معاملہ کی اطلاع ملی ہے۔ (مظہری)

قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ لفظ رحمن عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی سب عسب جانتے تھے مگر یہ لفظ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے نہ بولتے تھے اسی لئے یہاں یہ سوال کیا کہ رحمن کون اور کیا ہے۔

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝ وَالَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ يَّرَادُ اَنۢ يَّكُفِّرَ ۙ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا ۝

مقصود ان آیات سے انسان کو یہ بتلانا ہے کہ ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے اور شمس و قمر اور ان کے ذریعہ رات دن کا انقلاب اور آگ کی تاریکی اور روشنی اور زمین و آسمان کی تمام کائنات اس لئے پیدا کی ہے کہ غور و فکر کرنیوالے کو اس میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے دلائل فراہم ہوں۔ اور شکر گزار کے لئے شکر کے مواقع ملیں تو جس شخص کا وقت دنیا میں ان دونوں چیزوں سے خالی گزر گیا اسکا وقت ناسال ہو گیا اور اسکا راس المال بھی فنا ہو گیا اللہ تعالیٰ بجزعلنا من الذل اکبر من الشاکسین۔

ابن عربی فرماتے ہیں کہ میں نے شہید اکبر سے سنا ہے کہ بڑے غبن اور خسارہ میں ہے وہ آدمی جسکی عمر ساٹھ سال ہوئی۔ اس میں سے آدھا وقت تیس سال رات کو سونے میں گزر گئے اور چھٹا حصہ یعنی دس سال دن کو آرام کرنے میں گزر گیا تو ساٹھ میں سے صرف بیس سال کام میں گئے۔ قرآن حکیم نے اس جگہ بڑے بڑے ستاروں اور سیاروں اور فلکیات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ قرآن ان چیزوں کا ذکر بار بار اس لئے کرتا ہے کہ تم ان کی تخلیق اور ان کی حرکات ان سے پیدا ہونے والے آثار میں غور کر کے ان کے پیدا کرنے والے اور چلانے والے کو پہچانو اور شکر گزاری کیساتھ اُسے یاد کرتے رہو۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اجرام سماویہ اور فلکیات کی حقیقت اور ہیئت کیا ہے یہ آسمانوں کے جرم کے اندر سمائے ہوئے ہیں یا ان سے باہر کی فضائی آسمانی ہیں۔ انسان کے معاش یا معاد کا کوئی مسئلہ اس سے وابستہ نہیں اور ان کی حقیقت کا معلوم کرنا انسان کے

لئے آسان بھی نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی عمریں اس کام میں صرف کی ہیں انکے اقرار سے ثابت ہے کہ وہ بھی کوئی قطعی اور آخری فیصلہ نہیں کر سکے اور جو فیصلے کئے وہ بھی خود دوسرے حکما کی مخالفت تحقیقات نے مخدوش و مجروح کر دیئے، اس لئے تفسیر قرآن میں اس سے زیادہ کسی بحث میں پڑنا بھی کوئی قرآن کی ضروری خدمت نہیں۔ لیکن اس زمانے کے ماہرین سائنس نے مصنوعی سیارات اُڑانے اور چاند تک پہنچ جانے اور وہاں کی مٹی پتھر، غاروں، پہاڑوں کے نوٹو فراہم کرنے میں بلاشبہ حیرت انگیز کارنامے انجام دیئے مگر افسوس ہے کہ قرآن حکیم ان چیزوں سے انسان کو جس حقیقت شناسی کا سبق دینا چاہتا ہے یہ لوگ اپنی تحقیقی کاوشوں کے غرور میں مست ہو کر اس سے اور زیادہ دور ہو گئے اور سام لوگوں کے ذہنوں کو بھی بُری طرح الجھا دیا، کوئی ان چیزوں کو قرآن کے خلاصہ سمجھ کر مشاہدات کا ہی انکار کر دیتا ہے کوئی قرآن کریم میں تاویلات کرنے لگتا ہے اسلئے ضروری معلوم ہوا کہ بقدر ضرورت تفصیل کے ساتھ اس مسئلہ کو واضح کر دیا جائے۔ سورہ حجر کی آیت وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا کے تحت اسکا وعدہ بھی کیا گیا تھا کہ سُورَةُ فَتَقَانَ میں اسکی تفصیل لکھی جاوے گی وہ حسب ذیل ہے وَالَّذِي الْمَوْفِقُ

ستارے اور سیارے آسمانوں کے اندر ہیں یا باہر
قدیم و جدید علم نبیؐ کے نظریہ اور قرآن کریم کے ارشادات

فی ظرفیت کے لئے مستعمل ہوتا ہے۔ اسی طرح سُورۃ نوح میں ہے اَلْمُرۡسٰیۃُ کَیۡفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبۡعَ
سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ النُّجُومَ فِیۡہِیۡنَ نُّوۡرًا وَجَعَلَ السَّمۡسَ سِرَاجًا اِیۡنَ فِیۡہِیۡنَ کِیۡفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبۡعَ
سَمٰوٰتٍ کی طرف راجع ہے جس سے ظاہر آتی ہے قہوم ہوتا ہے کہ چاند آسمانوں کے اندر ہے۔ لیکن یہاں دو
باتیں قابل غور ہیں۔ اول تو یہ کہ قرآن کریم میں لفظ سب سے جس طرح اس عظیم الشان اور وہم و گمان سے زائد
وسعت رکھنے والی مخلوق کے لئے استعمال ہوتا ہے جس میں قرآن کی تصریحات کے مطابق دروازے ہیں اور
دروازوں پر فرشتوں کے پہرے ہیں جو فی صلیح ناموس اوقات میں کھولے جاتے ہیں اور جن کی تعداد قرآن کریم
نے سات بتلائی ہے اسی طرح یہ لفظ سماء بہ بلند چیز جو آسمان کی طرف ہو اُس پر بھی بولا جاتا ہے۔ آسمان
زمین کے درمیان کی فضا اور اُس سے آگے جس کو آجکل کی اصطلاح میں خلا بولتے ہیں یہ سب دوسرے
معنی کے اعتبار سے لفظ سماء کے مفہوم میں داخل ہیں۔ وَ اَنۡزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَہُورًا اور اسی طرح
کی دوسری آیتیں جنہیں آسمان سے پانی برسانے کا ذکر ہے ان کو اکثر مفسرین نے اسی دوسرے معنی پر
محمول فرمایا ہے کیونکہ عام مشاہدات سے بھی یہ ثابت ہے کہ بارش ان بادلوں سے برسی ہے جو آسمان
کی بلندی سے کوئی نسبت نہیں رکھتے اور خود قرآن کریم نے بھی دوسری آیات میں بادلوں کو پانی برسانے
کی تصریح فرمائی ہے ارشاد ہے ؕ اَنۡزَلْنَا مَآءً مِّنۡ السَّمَآءِ لَعَلَّہُمْ یَشۡرَکُوۡنَ اِیۡنَ فِیۡہِیۡنَ کِیۡفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبۡعَ
مَزَیۡنَ، مزینہ کی جمع ہے جس کے معنی سفید بادل کے آتے ہیں۔ معنی یہ ہیں کہ کیا بارش کو سفید بادلوں

سے تم نے اُتارا ہے یا ہم نے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے **وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا**، اس میں معصرات کے معنی پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں اور معنی آیت کے یہ ہیں کہ ہم نے ہی پانی بھرے بادلوں سے کثرت سے پانی برسایا۔ قرآن مجید کی ان واضح تصریحات اور عام مشاہدات کی بنا پر جن آیات قرآن میں بارش کا آسمان سے برسانا مذکور ہے اُن میں بھی اکثر مفسرین نے لفظ سماء کے یہی دوسرے معنی لئے ہیں یعنی فضا اور آسمانی۔

خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم اور لغت کی تصریحات کی مطابق لفظ سماء فضائے آسمانی کے لئے بھی بولا جاتا ہے اور خود جرم آسمان کیلئے بھی۔ تو ایسی صورتیں جن آیات میں کوکب اور سیارات کیلئے فی السما کے لفظ استعمال ہوا ہے اُنکے مفہوم میں دونوں احتمال موجود ہیں کہ یہ کوکب اور ستارے جرم آسمان کے اندر ہوں یا فضائے آسمانی میں آسمانوں کے نیچے ہوں۔ اور دو احتمالوں کے ہوتے ہوئے کوئی قطعی فیصلہ قرآن کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن نے ستاروں اور سیاروں کو آسمان کے اندر قرار دیا ہے یا اُن سے باہر فضائے آسمانی میں۔ بلکہ الفاظ قرآن کے اعتبار سے دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ کائنات کی تحقیقات اور تجربے اور مشاہدے سے جو صورت بھی ثابت ہو جائے قرآن کی کوئی تصریح اسے منافی نہیں ہے۔

حقائق کوئیہ اور قرآن | یہاں ایک بات اصولی طور پر سمجھ لینا ضروری ہے کہ قرآن کریم کوئی فلسفہ یا ہیئت کی کتاب نہیں جسکا موضوع بحث حقائق کائنات یا آسمانوں اور ستاروں کی ہیئت و حرکات وغیرہ کا بیان ہو مگر اسکے ساتھ ہی وہ آسمان و زمین اور اُنکے درمیان کی کائنات کا ذکر بار بار کرتا ہے اُنہیں غور و فکر کی طرف دعوت بھی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی ان تمام آیات میں غور کرنے سے واضح طور پر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن عزیزان حقائق کوئیہ کے متعلق انسان کو صرف وہ چیزیں بتلانا چاہتا ہے جن کا تعلق اسکے عقیدے اور نظریے کی درستی سے ہو یا اسکے دینی اور دنیوی منافع اُن سے متعلق ہوں۔ مثلاً قرآن کریم نے آسمان زمین اور ستاروں، سیاروں کا اور اُن کی حرکات اور حرکات سے پیدا ہونے والے آثار کا ذکر بار بار ایک نئے اس مقصد سے کیا ہے کہ انسان ان کی عجیب و غریب صنعت اور مافوق العادت آثار کو دیکھ کر یہ یقین کرے کہ یہ چیزیں خود بخود پیدا نہیں ہو گئیں ان کو پیدا کرنے والا کوئی سبب بڑا حکیم سبب بڑا علیم اور سب سے بڑا صاحب قدرت و قوت ہے۔ اور اس یقین کے لئے ہرگز اس کی ضرورت نہیں کہ آسمانوں کی اور فضائی مخلوقات اور ستاروں سیاروں کے مادے کی حقیقت اور اُن کی اصلی ہیئت و صورت اور اُن کے پورے نظام کی پوری کیفیت اس کو معلوم ہو بلکہ اسکے لئے صرف اتنا ہی کافی ہے جسکو ہر شخص مستاہدہ سے دیکھتا اور سمجھتا ہے کہ شمس و قمر اور دوسرے ستاروں کے کبھی سامنے آنے اور کبھی غائب ہوجانے سے نیز چاند کے گھٹنے بڑھنے سے اور رات دن کے انقلاب کے پھر مختلف موسموں اور مختلف خطوں میں دن رات کے گھٹنے بڑھنے کے عجیب و غریب نظام سے ہمیں ہزاروں سال سے کبھی ایک منٹ ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ ان سب امور سے

ایک ادنیٰ عقل و بصیرت رکھنے والا انسان یہ یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ حکیمانہ نظام یوں ہی خود بخود نہیں چل رہا، کوئی اسکو بنانے پلانے والا اور باقی رکھنے والا ہے اور اتنا سمجھنے کے لئے انسان کو نہ کسی فلسفی تحقیق اور آلات رصدیہ وغیرہ کی حاجت پڑتی ہے نہ قرآن نے اسکی طرف دعوت دی۔ قرآن کی دعوے صرف اُسی حد تک ان چیزوں میں غور و فکر کی ہے جو عام مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام نے آیت رصدیہ بنانے یا ہتیا کرنے اور اجرام سماویہ کی ہیئتیں دریافت کرنے کا مطلقاً کوئی اہتمام نہیں فرمایا۔ اگر ان آیات کو نہ یہ میں تدبر اور غور و فکر کا یہ مطلب ہوتا کہ انکے حقائق اور بیانات اور ان کی حرکات کا فلسفہ معلوم کیا جائے تو یہ ناممکن تھا کہ رسول اللہ ﷺ اسکا اہتمام نہ فرماتے، خصوصاً جبکہ ان فنون کا رواج اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ دنیا میں اُس وقت موجود بھی تھا۔ مصر، شام، ہند، چین وغیرہ میں ان فنون کے جاننے والے اور ان پر کام کرنے والے موجود تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام سے پانچ سو سال پہلے فیثا غورس کا اور اسکے کچھ بعد بطلیموس کا نظریہ دنیا میں شائع اور رائج ہو چکا تھا اور اُس زمانے کے حالات کے مناسب آلات رصدیہ وغیرہ ایجاد بھی ہو چکے تھے مگر جس ذاتِ قدسی پر یہ آیات نازل ہوئیں اور جن صحابہ کرام نے بلا واسطہ آپ سے ان کو پڑھا انھوں نے کبھی اسطریف التفات تک نہیں فرمایا۔ اس سے قطعی طور پر معلوم ہوا کہ ان آیات کو نہ یہ میں تدبر اور غور و فکر کا وہ منشاء ہرگز نہ تھا جو آج کل کے بعض تجدید پسند علمائے یورپ اور اُس کی تحقیقات سے متاثر ہو کر اختیار کیا ہے کہ خلائی سفر، چاند اور مریخ و زہرہ پر کمندیں بھیکنے کی سعی قرآن کریم کے تقاضے کو پورا کرنا ہے۔

بس سمجھ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نہ ان فلسفی اور سائنسی تحقیقات قدیمہ یا جدیدہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے نہ اُن سے بحث کرتا ہے اور نہ اُن کی مخالفت کرتا ہے۔ قرآن کریم کا حکیمانہ اصول اسلوب کائنات و مخلوقات سے متعلقہ تمام فنون کے بارے میں یہی ہے کہ وہ ہر فن کی چیزوں سے ہر اُسی قدر لیتا اور بیان کرتا ہے جتنی انسان کی دینی یا دنیوی ضرورت سے متعلق ہے اور جس کو انسان آسانی سے حاصل بھی کر سکتا ہے اور جس کے حصول پر تخمیناً اس کو اطمینان بھی ہو سکتا ہے۔ فلسفیانہ دوراز کا بحثوں سے اور ایسی تحقیقات سے جو عام انسانوں کے قابو سے باہر ہیں اور جن کو کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ ہی صحیح ہیں بلکہ حیرانی اور شکوک بڑھتے ہیں، ایسی بحثوں میں انسان کو نہیں الجھاتا۔ کیونکہ قرآن کی نظر میں انسان کی منزل مقصود ان تمام زمینی اور آسمانی کائنات و مخلوقات سے آگے اپنے خالق کی مزیات پر چل کر جنت کی دائمی نعمتوں اور راحتوں کو حاصل کرنا ہے۔ حقائق کائنات کی بحث نہ اس کے لئے ضروری ہے اور نہ اس پر پورا عبور انسان کے بس میں ہے۔ ہر زمانے کے فلاسفوں اور ماہرینِ فلکیات کے نظریات میں شدید اختلافات اور زمرہ کے نئے

اکتشافات اس کی واضح دلیل ہیں کہ کسی نظریہ اور تحقیق کو یقینی اور آخری نہیں کہا جاسکتا۔ انسانی ضرورت سے متعلقہ تمام فنون، تکنیکیات، کائنات فضاء، ابرو باران، خلا، طبقات الارض، پھر زمین پر پیدا ہونے والی مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات سے اور عام انسان اور انسانی علوم و فنون، تجارت، زراعت صنعت وغیرہ ان سب سے قرآن حکیم صرف اُن کی روح اور مشاہداتی حقہ کو اس قدر لیتا ہے جس سے انسان کی دینی یا دنیوی ضرورت متعلق ہے، دور از کار تحقیقات کی دِل میں انسان کو نہیں پھنساتا البتہ کہیں کہیں کسی خاص مسئلے کی طرف اشارہ یا صراحت بھی پائی جاتی ہے۔

تفسیر قرآن میں فلسفی نظریات کی | علامہ اہل حق قدیم و جدید اس پر متفق ہیں کہ ان مسائل کے متعلق جو بات موافقت یا مخالفت کا صریح معیار قرآن کریم سے یقینی طور پر ثابت ہے، اگر کوئی قدیم یا جدید نظریہ اس سے مختلف ہو تو اس کی وجہ سے قرآنی آیات میں کھینچ تان اور تاویل جائز نہیں، اس نظریہ ہی کو مغالطہ قرار دیا جائے گا، البتہ جن مسائل میں قرآن کریم کی کوئی تصریح موجود نہیں الفاظ قرآنی میں دونوں معنی کی گنجائش ہے وہاں اگر مشاہدات اور تجربے سے کسی ایک نظریہ کو قوت حاصل ہو جائے تو آیت قرآن کو بھی اُسی معنی پر محمول کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ جیسے اسی آیت جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا میں ہے کہ قرآن کریم نے اس بارہ میں کوئی واضح فیصلہ نہیں دیا کہ ستارے آسمان کے اندر ہیں یا باہر فضاء آسمانی میں ہیں۔ جبکہ خلائی تجربات نے یہ ثابت کر دیا کہ ان سیارات تک پہنچا جاسکتا ہے تو اس سے فضا غوری نظریہ کی تائید ہو گئی کہ ستارے آسمانوں میں پیوست نہیں کیونکہ قرآن کریم اور احادیث صریحہ کی تصریحات کی رُو سے آسمان ایک ایسا حصار ہے جس میں دروازے ہیں اور دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ ہے اُن میں ہر شخص داخل نہیں ہو سکتا۔ اس مشاہدے اور تجربے کی بنا پر آیت مذکورہ کا یہ مفہوم قرار دیا جائیگا کہ کعب کو فضاء آسمانی میں پیدا کیا گیا ہے اور یہ کوئی تاویل نہیں بلکہ دو مفہوم میں سے ایک کی تعیین ہے۔ لیکن اگر کوئی سرے سے آسمانوں کے وجود کا انکار کرے جیسے بعض بیہیت جدید دالے کہتے ہیں یا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ راکٹوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعہ آسمانوں کے اندر داخل ہو سکتا ہے تو اُز روئے قرآن اُس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا کیونکہ قرآن کریم نے متعدد آیات میں یہ بات واضح طور پر بتلائی ہے کہ آسمانوں میں دروازے ہیں اور وہ دروازے خاص خاص حالات میں کھولے جاتے ہیں ان دروازوں پر فرشتوں کا پہرہ مسلط ہے۔ آسمانوں میں داخل ہر شخص کا جب چاہے نہیں ہو سکتا، اس دعوے کی وجہ سے اُن آیات میں کوئی تاویل نہیں کی جائیگی اور اس دعوے کو غلط قرار دیا جائے گا۔

اسی طرح جبکہ قرآن کریم کی آیت كُلُّ شَيْءٍ فَكَلْبٌ تَسْبُحُونَ سے ستاروں کا حرکت کرنا ثابت ہے تو اس معاملہ میں بطلیموسی نظریہ کو غلط قرار دیا جائیگا جس کی رُو سے ستارے آسمان کے جرم میں پیوست ہیں وہ خود حرکت نہیں کرتے بلکہ آسمان کی حرکت کے تابع اُن کی حرکت ہوتی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قدیم مفسرین میں سے بعض لوگ جو فکیات کے متعلق بظہری نظریے کے معتقد تھے انہوں نے ان آیات قرآنی میں تاویلات سے کام لیا جن سے بظہری نظریہ کی خلاف کوئی چیز سمجھی جاتی تھی۔ اسی طرح آج کے بعض مفسرین جن آیات کو جدید ہیئت کے نظریات سے مختلف سمجھتے ہیں انہیں تاویلات کر کے اُس کے مطابق بنانے کی فکر کرتے ہیں یہ دونوں صورتیں درست نہیں سلف صالحین کے طریقے کی خلاف اور قابل تردید ہے۔ البتہ واقعہ یہی ہے کہ اس وقت تک ہیئت جدید نے جو نئی تحقیقات پیش کی ہیں ان میں آماؤں کے انکار کے سوا کوئی بھی قرآن و سنت کی خلاف نہیں، بعض لوگ اپنے قصور علم سے ان کو قرآن یا سنت کی خلاف سمجھ کر تاویلات کے درجے ہو جاتے ہیں۔

زمانہ حال کے سب سے بڑے مفسر قرآن سید محمد آکوسی بغدادی جن کی تفسیر روح المعانی علامہ سلف کی تفسیر کا بہترین خدمہ اور عربی علم مشرق و مغرب میں مقبول و مستند تفسیر ہے۔ موصوف جس طرح قرآن و سنت کے متبحر عالم ہیں اسی طرح فلسفہ و ہیئت قدیم و جدید کے بھی بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے اپنی تفسیر میں تحقیقات فلسفہ کے متعلق یہی اصول قرار دیا ہے جو اوپر ذکر کیا گیا ہے اور ان کے پوتے علامہ سید محمد و شکری آکوسی نے ان مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے مادل علیہ القرآن مما یضد الہیئة الجدل یدق التویوۃ البرہان جس میں ہیئت جدید کے نظریات کی تائید قرآن کریم کی روشنی میں کی گئی ہے مگر دوسرے تبد پسند علماء کی طرح قرآنی آیات میں کسی قسم کی تاویل کو روا نہیں رکھا۔ ان کے پسند جانے اس جگہ نقل کر دینا کافی ہیں جو ہیئت جدید کی تائید میں لکھتے ہیں وہ فرماتے ہیں:

رأیت کنبرا من قواعدہا لا یعارض	میں نے ہیئت جدیدہ کے بہت سے قواعد کو
القصوص الواردة فی کتابہ السنة	دیکھا ہے وہ قرآن و سنت کی نصوص کی خلاف
علی الخالو خالف شیئا من ذلک لم	نہیں۔ اور اس کے باوجود اگر وہ قرآن و سنت کی
بلتفت الیہا ولم نوول القصوص لا جہا	کسی نفس کی خلاف ہو تو ہم اس کی طرف رخ نہ کریں گے
والتاویل فیہا لیس من مذاہب المتکلف	اور قرآن و سنت کی نصوص میں اس کی وجہ سے
الحریۃ بالتبول بل لا بد ان نقول	تاویل نہ کریں گے کیونکہ ایسی تاویل سلف صالحین
ان المخالف لہا مشتل علی خلل فیہ	کے مذہب مقبول میں نہیں ہے بلکہ ہم اس وقت یہ
فان اعقل التمریح لا یخالف النقل	کہیں گے کہ جو نظریہ قرآن و سنت کی خلاف ہے اس میں
التحجیم دل کل منہما یصدف الزخیر	ہی کوئی ضل ہے کیونکہ عقل سلیم اور نقل صحیح میں کبھی
و مؤیدہ (مادل علیہ القرآن)	اختلاف نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ فکیات اور ستاروں ہتیاروں کی حرکات اور بینات کے متعلق بحث و تحقیق کوئی نیا فن نہیں، ہزاروں سال پہلے سے ان مسائل پر تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ مصر، شام، ہند

چین وغیرہ میں ان فنون کا چرچا قدیم زمانہ سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام پانچ سو سال پہلے کا فن کا بڑا معلم فیثا غورس گزرا ہے جو اٹالیہ کے مدرسہ کروٹونا میں باقیہ اس کی تعلیم دیتا تھا، اس کے بعد میلاد مسیح علیہ السلام سے تقریباً ایک سو پانچ سال پہلے اس فن کا دوسرا منفق بطیموس ہوئی آیا اور اسی زمانہ میں ایک دیکھے نامی سفر ہیزخوس کی شہرت ہوئی جس نے زاویئے ناپنے کے آلات ایجاد کئے۔

فیثا غورس اور بطیموس کے نظریات ہیئت، فضا کے متعلق باطل ایک دوسرے سے تصادم تھے۔ بطیموس کو اپنے زمانے کی حکومت اور عوام کا تعاون حاصل ہوا۔ اس کا نظریہ اتنا پیچیدہ کہ فیثا غورس کا نظریہ گوشہ گنہامی میں جا پڑا۔ اور جب یونانی فلسفہ کا عربی زبان میں ترجمہ ہوا تو یہاں بطیموس کا نظریہ ان کتابوں میں منتقل ہوا اور اہل علم میں عام طور سے یہی نظریہ جانا پہچانا گیا۔ بہت سے مفسرین نے آیت قرآنیہ کی تفسیر میں بھی یہی نظریہ سامنے رکھ کر کم کیا۔ گیارہویں صدی ہجری اور پندرہویں صدی عیسوی میں اقوام یورپ کی ترقی کا آغاز ہوا اور یورپین محققین نے ان مسائل پر کام کرنا شروع کیا جن میں سب سے پہلے کوپر نیک پھر جبرہینی مین کیلر اور اٹالیہ میں گلیلیو وغیرہ کے نام آتے ہیں انھوں نے از سر نو ان مباحث کا جائزہ لیا، یہ سب اس پر متفق ہو گئے کہ ہیئت افلاک کے متعلق بطیموس کا نظریہ غلط اور فیثا غورس کا نظریہ صحیح ہے۔ اٹھارہویں صدی عیسوی اور تیرہویں صدی ہجری میں آئین نیوٹن کی شہرت ہوئی۔ اس کی تحقیقات و ایجادات نے اس کو مزید تقویت پہنچائی۔ اس نے یتیمیت کی کہ دزنی چیزیں اگر ہوا میں چھوڑی جائیں تو ان کے زمین پر آگرنے کا سبب وہ نہیں جو بطیموس کا خیال ہے بلکہ اسی بنا گیا ہے کہ زمین کے وسط میں مرکز عالم ہے اور تمام دزنی چیزیں مرکز کی طرف متوجہ ہوتی ہیں بلکہ اُسے بتلایا کہ جتنے ستارے اور سیارات ہیں سب میں ایک جذبہ کشش کا مادہ ہے زمین بھی اسی طرح کا ایک ستارہ ہے اس میں بھی کشش ہے جس حد تک زمین کی کشش کا اثر رہتا ہے وہاں سے ہر دزنی چیز زمین پر آویگی لیکن اگر کوئی چیز اس کی کشش کے دائرہ سے باہر نکل جائے تو وہ چھوڑ دیئے نہیں آئے گی۔

حال میں روسی اور امریکی ماہرین نے قدیم اسلامی فہرہ سفر البوریان بیرونی کی تحقیقات کی امداد سے راکٹ وغیرہ ایجاد کر کے اس کا عملی تجربہ اور مشاہدہ کر لیا کہ راکٹ جب اپنی شدید قوت اور تیز رفتاری کے سبب زمین کی کشش کو توڑ کر اس کے دائرہ سے باہر نکل گیا تو پھر یہ نیچے نہیں آتا بلکہ ایک مصنوعی سیارے کی صورت اختیار کر لیتا اور اپنے مدار پر چکر لگاتا ہے۔ پھر ان مصنوعی سیاروں کا تجربہ کرتے کرتے اس کے ماہرین سیارات تک پہنچنے کی تدبیریں شروع کیں اور بالآخر چاند پر پہنچ گئے جس کی تصدیق اس زمانے کے تمام ماہرین فن موافق و مخالف نے کی اور اب تک چاند پر بار بار جانے، وہاں کے پتھر، خاک وغیرہ لانے اور اس کے فوٹو ہٹا کر یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوسرے سیارات تک

پہنچنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اور خلا نوردی خلا پیمائی کی مشقیں جاری ہیں۔
ان میں سے امریکن خلا نورد جان گلین جو کامیابی کے ساتھ خلا کا سفر کر کے واپس آیا اور اس کی کامیابی
پر اس کے موافق و مخالف سبھی نے اعتماد کیا، اس کا ایک بیان امریکہ کے مشہور ماہنامہ سربیلرز ڈائجسٹ
میں اور اس کا اردو ترجمہ امریکہ کے اردو ماہنامہ سید بین میں مفصل شائع ہوا ہے یہاں اس کے اہم
اقتباسات ماہنامہ سیریز سے نقل کئے جاتے ہیں جن سے ہمارے زیر بحث مسئلہ پر کافی روشنی پڑتی ہے
جان گلین نے اپنے طویل مقالہ میں خلا کے عجائب کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

”یہی وہ ایک واحد شئی ہے جو خلا میں خدا کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اور یہ کہ کوئی
طاقت ہے جو ان سب کو مرکز و محور سے وابستہ رکھتی ہے۔“

آگے لکھا ہے کہ:

”اس کے باوجود خلا میں پہلے ہی سے جو عمل جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہماری کوششیں
انتہائی حقیر ہیں۔ سائنسی اصطلاحات و پیمانوں میں خلائی پیمائش ناممکن ہے۔“
آگے ہوائی جہاز کی مشینی قوت کا تذکرہ کر کے لکھا ہے کہ:

”لیکن ایک یقینی اور غیر محسوس قوت کے بغیر اس کا استعمال بھی محدود اور بے معنی ہو کر رہ
جاتا ہے! اس لئے کہ جہاز کو اپنے مقصد کی تکمیل کے لئے تعین رخ کی حاجت ہوتی ہے
اور یہ کام قطب نما سے لیا جاتا ہے۔ وہ قوت جو قطب نما کو متحرک رکھتی ہے ہمارے تمام
حواس خمسہ کے لئے ایک کھلا چیلنج ہے اسے نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں نہ
چھو سکتے ہیں نہ چکھ سکتے ہیں نہ سونگھ سکتے ہیں حالانکہ نتائج کا ظہور اس پر واضح دلالت
کر رہا ہوتا ہے کہ یہاں کوئی پوشیدہ قوت ضرور موجود ہے۔“

آگے سب سیر و سفر کے نتیجہ کے طور پر لکھتا ہے:

”عیسائیت کے اصول و نظریات کی حقیقت بھی ٹھیک یہی کچھ ہے۔ اگر ہم ان کو اپنا
رہنما بنائیں تو باوجود دیکھ بھالے جو اس ان کے ادراک سے عاجز ہوتے ہیں لیکن اس
رہنما قوت کے نتائج و تاثرات اپنے اور اپنے دوسرے بھائیوں کی زندگیوں میں کھلی
آنکھوں دیکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں اور اس بنا پر کہتے ہیں کہ اس کائنات
میں ایک رہنما قوت موجود ہے۔“

یہ ہیں خلا کے مسافروں اور سیارات پر کمند پھینکنے والوں کی کمائی کے حاصلات جو اپنے امریکی
خلا نورد کے بیان میں پڑھ لیں کہ اس تمام تنگ و دو کے نتیجہ میں راز کائنات اور اس کی حقیقت تک
رسائی تو کیا ہوتی ہے بلکہ حساب سیارات و نجوم کی گردشوں کا ادراک ہو کر اور حیرانی بڑھ گئی۔

سائنسی آلات سے انکی پائش کے ناممکن ہونے اور اپنی سب کوششوں کی اس کے مقابلہ میں حقارت کا اقرار و اعتراف کرنا پڑا۔ بس حجابِ حق اتنی بات ہوئی کہ یہ سب نظام کائنات اور نجوم و سیارات خود بخود نہیں، بلکہ کسی عظیم اور غیر محسوس طاقت کے زیر فرمان چل رہے ہیں۔ یہی وہ بات ہے جسکو انبیاء علیہم السلام نے پہلے قوم پر عام انسانوں کو بتلادیا تھا اور قرآن کریم کی بیشمار آیات میں اسی چیز کا یقین لانے کے لئے آسمان و زمین، نجوم و سیارات وغیرہ کے حالات پر غور و فکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔

آپ نے دیکھ لیا کہ جس طرح زمین میں بیٹھ کر آسمانی فضاؤں اور نجوم و سیارات کی تحقیقات و بینات پر فلسفیانہ بحثیں کرنے والے ان چیزوں کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے اور بالآخر اپنے عجز و بے بسی کا اعتراف کیا۔ اسی طرح یہ زمین سے لاکھوں میل اُدپر کا سفر کر نیوالے اور چاند کے پتھر اور مٹی اور وہاں کے فوٹو لانے والے بھی حقیقت شناسی کے میدان میں کچھ اس سے آگے نہ بڑھ سکے۔

ان تحقیقات نے انسان اور انسانیت کو کیا بخشا | جہاں تک انسانی جدوجہد اور فکری ارتقاء اور انکی بے پناہی اور حیرت انگیز انکشافات کا معاملہ ہے وہ اپنی جگہ درست اور عام نظروں کے اعتبار سے قابل تحسین بھی ہے۔ لیکن اگر اس پر غور کیا جائے کہ بے مصرف شعبہ گری اور تماشینی پسند انسان اور انسانیت کا کوئی معتد بہ فائدہ نہ ہو وہ حکماء و عقلاء کا کام نہیں۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ اس پچاس سال کی جدوجہد اور اربوں کھربوں روپیہ جو بہت سے انسانوں کے مصائب و دور کرنے کے لئے کافی ہوتا اس کو آگ کی نذر کر دیتے اور چاند تک پہنچ کر وہاں کی خاک اور پتھر سمیٹ لانے سے انسان اور انسانیت کو کیا فائدہ پہنچا۔ انسان کی بڑی بھاری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو جھوک سے مرتے ہیں اُن کو لباس اور سرچھپانے کی جگہ میسر نہیں، کیا اس جدوجہد نے انکے افلاس و مصیبت کا کوئی حل نکالا، یا انکے امراض و آفات سے صحت و عافیت کا کوئی انتظام کیا یا انکے لئے قلبی سکون و راحت کا کوئی سامان فراہم کیا تو یقین ہے کہ کسی کے پاس اسکا جواب بجز نفی کے نہیں ہوگا۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت انسان کو ایسے لایعنی مشغلے میں مبتلا کرنے سے گریز کرتے ہیں اور کائناتِ عالم میں غور و فکر اور تدبیر کی دعوت صرف دو حیثیتوں سے دیتے ہیں۔ پہلی حیثیت جو اصل مقصود ہے یہ ہے کہ ان آثارِ عجیبہ کو دیکھ کر مؤثر حقیقی اور اُس غیر محسوس قوت کا یقین کر لیں جو اس سارے نظام کو چلا رہی ہے، اُسی کا نام خدا ہے۔ دوسرے ان زمینی اور آسمانی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لئے ہر ضرورت کی چیز و دیعت فرمادی ہے انسان کا کام یہ ہے کہ اپنی عقل و شعور اور جدوجہد سے کام لیکر اُن چیزوں کو زمین کے خزانے سے نکلانے اور استعمال کرنے کے طریقے سیکھ لے۔ پہلی حیثیت اصل مقصود ہے اور دوسری حیثیت ثانوی

رفع ضرورت کے لئے ہے اس لئے ضرورت سے زائد اس میں انہماک پسندیدہ نہیں اور کائنات عالم میں غور و فکر اور تدبیر کی دونوں حیثیتیں انسان کے لئے آسان بھی ہیں نتیجہ خیز بھی۔ اور ان دونوں حیثیتوں کے نتائج میں قدیم و جدید فلاسفہ کا کوئی اختلاف بھی نہیں۔ ان کے سب اختلافات افلاک اور سیارات کی ہیئت و حقیقت سے متعلق ہیں جن کو قرآن نے بے ضرورت اور ناقابل حصول قرار دیکر نظر انداز کر دیا ہے۔ علامہ بخیت مفتی مصر نے اپنی کتاب توفیق الرحمن میں علم ہیئت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصہ وصفی ہے جو اجرام سماویہ کی حرکات اور حسابات سے متعلق ہے۔ دوسرا اعلیٰ جو ان حسابات کو معلوم کرنے کے لئے آلات قدیمہ و جدیدہ سے متعلق ہے تیسرا طبعی، جو افلاک سیارات کی ہیئت و حقیقت سے متعلق ہے اور لکھا ہے کہ پہلی دونوں قسموں میں ماہرین قدیم و جدید میں اختلاف کالعدم ہے۔ آلات ادراک میں بہت بڑا اختلاف ہونے کے باوجود نتائج پر اکثر امور میں سب کا اتفاق ہے ان کا شدید اختلاف صرف تیسری قسم میں ہے۔

غور کیجئے تو انسانی ضرورت کے متعلق بھی یہی پہلی دو قسمیں ہیں۔ تیسری قسم دورادکار بھی ہے اور مشکل بھی۔ اسی لئے قرآن و سنت اور عام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات نے انسان کو اس تیسری بحث میں نہیں الجھایا، اور بزرگان سلف نے یہ نصیحت فرمائی ہے

زبان تازہ کردن با قرار تو ۛ نینگینت علت از کار تو

مہندس بسے جوید از راز شاں ۛ نداند کہ چوں کردی آناز شاں

صوفیائے کرام جو نظر کشنی سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کا فیصلہ بھی انجام کار وہی ہی خوشی

سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے

چہ شبہا شستم دریں سیر گم ۛ کہ حیرت گرفت آستینم کہ قم

حافظ شیرازی نے اپنی نے فرمایا ہے

سخن از مطرب دی گوی راز دہر کمتر جو ۛ کہ کس نکشود و نکشاید بکمت ایں معمارا

اس تمام تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ کائنات افلاک و فضا اور کائنات ارضی میں غور و فکر اس حیثیت سے کہ ان سے پیدا کرنے والے کے وجود اور توحید اور اس کی بے مثال علم و قدرت پر استدلال کیا جاسکے عین مقصود قرآنی ہے اور قرآن جا بجا اسکی دعوت دے رہا ہے اور اس حیثیت سے کہ ان چیزوں سے انسان کے معاشی مسائل کا تعلق ہے وہ بھی ضرورت کی حد تک منشاء قرآنی ہے اور قرآن اکی طرف بھی دعوت دیتا ہے مگر اس فرق کیساتھ کہ معاش اور معاشی ضروریات کو اصل مقصد قرار دیکر اس میں انہماک کرے بلکہ اس موجودہ زندگی کو اصلی زندگی کی طرف ایک سفر کا درجہ قرار دے کہ اسکے مطابق اس میں مشغول ہو۔ اور تیسری حیثیت چونکہ انسانی ضرورت سے زائد بھی ہے اور اسکا حصول بھی

مشکل ہے اُس میں عمر عزیز صرف کرنے سے گریز کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ موجودہ سائنس کی جدید ترقیات و تحقیقات کو عین منشاء قرآنی سمجھنا بھی غلط ہے جیسا کہ بعض تجدد پسند علماء نے لکھا ہے اور قرآن کو اُن کا مخالف کہنا بھی غلط ہے جیسا کہ بعض قدامت پسند علماء نے کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نہ ان چیزوں کے بیان کے لئے آیا ہے نہ یہ اس کا موضوع بحث ہے نہ انسان کے لئے اُن کا حاصل کرنا آسان ہے نہ انسانی ضروریات سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ قرآن ان معاملات میں سب سے تجربات و مشاہدات سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس کو قرآن کے منافی کہنا بھی صحیح نہیں۔ پانڈ کے اوپر پہنچنا، رہنا بسنا اور وہاں کی معذنیات وغیرہ سے نفع اُٹھانا و نفع دینا سب اس میں داخل ہیں ان میں سے کوئی چیز مشاہدہ اور تجربہ سے ثابت ہو جائے تو اس کے انکار کی کوئی وجہ نہیں اور جب تک ثابت نہ ہو خواہ مخواہ اس کے تصورات باندھنا اور اس میں عمر عزیز کے اوقات صرف کرنا بھی کوئی ناشمندی نہیں۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ

اور بندے رحمن کے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر دھبے پاؤں اور جب بات کرنے لگیں

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۖ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۖ

ان سے بے کلمہ لوگ تو کہیں صاحب سلامت اور وہ لوگ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا

اور وہ لوگ کہتے ہیں اے رب ہمارا ہم سے دوزخ کی عذاب بے شک اس کا عذاب

كَانَ غَرَامًا ۖ ۖ اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ وَالَّذِينَ إِذَا

پہنچنے والا ہے وہ بڑی جگہ ہے ٹھہرنے کی اور بڑی جگہ رہنے کی اور وہ لوگ کہ جب

انْفَقُوا الْمَالُ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۖ

فروغ کرنے میں نہ بے جا اڑائیں اور نہ تنگی کریں اور ہے اس کے بیچ ایک سیدھی گزران اور

الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ

وہ لوگ کہ نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ دوسرے حاکم کو اور نہیں خون کرتے جان کا جو منع کر دی

اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ يُضْعَفُ

اللہ نے مگر جہاں چاہیے اور عداوت نہیں کرتے اور جو کوئی کرے یہ کام وہ جاہل و گناہ میں دونا ہوگا

لہ یہاں یہ عنوان اس لئے قائم کر دیا گیا ہے کہ اس کو مستقل رسالہ کی صورت میں اس نام سے شائع کیا جاسکتا ہے اور جب ایسا

کیا جائے تو اسکے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جائے ۲۰ حصہ شائع

لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ۖ إِلَّا مَنْ تَابَ وَ

اس کو عذاب قیامت کے دن اور پڑا ہوا گناہیں خوار ہو کر مگر جس نے توبہ کی اور

أَمِنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ

یقین لایا اور کبھی کبھی کام نیک سو اُن کو بدل دیگا اللہ بُرائیوں کی جگہ بھلائیوں

وَكَانَ اللَّهُ شَفُورًا رَحِيمًا ۖ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان اور جو کوئی توبہ کرے اور کرے کام نیک سو وہ

يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا نُرُوا

پھر آتا ہے اللہ کی طرف پھر آنے کی جگہ اور جو لوگ شامل نہیں ہوتے جھوٹے کام میں اور جب گزرتے ہیں

بِالْغُورِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا

کھل کی باتوں پر نہ ہل جائیں بزرگانہ اور وہ لوگ کہ جب اُن کو سمجھائیے ان کے رب کی باتیں نہ ہٹیں

عَلَيْهَا صُمًّا وَعَعْمِيًّا نَا ۖ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا

اُن پر بہرے اندھے ہو کر اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب دے ہماری عورتوں کی طرف سے

وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا مَتَّعِينَ إِمَامًا ۖ أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ

اور اولاد کی طرف سے آنکھ کی ٹھنڈک اور کریم کو رہبر گزاروں کا بیٹھا ان کو بدل ملے گا

الْغُرُفَ مَا صَبَرُوا وَيُلْقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ۖ خُلِّيَ

نوشہ کی جگہ کے اسیلے کہ وہ ثابت قدم رہیں اور اپنے آئینے اُن کو وہاں دعا و سلام کہتے ہوئے سدا رہا کریں

فِيهَا حَسَنَتٌ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۖ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي

اُن میں خوب جزا ہے تمہارے لیے اُن کو خوب جگہ رہنے کی تو کہہ پردہ انہیں رکھتا ہے اور اب تمہاری

لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۖ

اگر تم اس کو نہ پکارا کرو سو تم تو جھٹکتے ہو آگے کو ہوتی ہے مٹھ بھٹھ

خلاصہ تفسیر

اور (حضرت) رحمن کے (خاص) بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں (مطلب یہ کہ ان کے مزاج میں تواضع ہے تمام امور میں، اور اسی کا اثر چلنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور خاص چال کی ہیئت بیان کرنا مقصود نہیں کیونکہ دماغ داری کے ساتھ نرم رفتاری موجب مدح نہیں اور یہ تواضع تو ان کا طرز خاص اپنے اعمال میں ہے) اور (دوسروں کے ساتھ ان کا طرز یہ ہے کہ) جب ان سے جہالت والے لوگ (جہالت کی) بات (چیت) کرتے ہیں تو وہ دفع شرکی بات کہتے ہیں

(مطلب یہ کہ اپنے نفس کے لئے انتقام قوی یا فعلی نہیں لیتے اور جو خشونت تادیب و اصلاح^۱ سیاست شرعیہ یا اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے ہو اس کی نفی مقصود نہیں) اور جو (اللہ کے ساتھ اپنا یہ طرز رکھتے ہیں کہ) راتوں کو اپنے رب کے آگے سجدہ اور قیام (یعنی نماز) میں لگے رہتے ہیں اور جو (باوجود ادائے حقوق اللہ و حقوق العباد کے اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کرتے ہیں کہ) دُعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو دور رکھنے کیونکہ اسکا عذاب پوری تباہی ہے، بیشک وہ جہنم بُرا ٹھکانا اور بُرا مقام ہے) (یہ تو ان کی حالت طاعات بذریعہ میں ہے) اور (طاعات مالیہ میں لگا یہ طریقہ ہے کہ) وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں (کہ معصیت میں صرف کرنے لگیں) اور نہ تنگی کرتے ہیں (کہ طاعت ضروریہ میں بھی خرچ کی کوتاہی کریں، اور اس ضمن میں وہ خرچ بھی آگیا کہ بلا ضرورت استطاعت سے زیادہ مباحات میں یا طاعات غیر ضروریہ میں خرچ کریں جسکا انجام اخیر میں بے صبری اور رخص و بدعتی ہو کیونکہ یہ آموزِ معصیت ہیں اور جو چیز معصیت کا سبب بنے وہ بھی معصیت ہے اس لئے وہ بھی معصیت ہی میں زین کرنا انجام کار ہو گیا۔ اسی طرح طاعات ضروریہ میں بالکل خرچ نہ کرنے کی مذمت لکھ لی تھی اسے فہم ہو گئی کیونکہ جب خرچ میں کمی کرنا جائز نہیں تو عدم اتفاق تو بدرجہ اولیٰ ناجائز ہو گا پس یہ شبہ نہ رہا کہ خرچ میں کمی کرنے کی تو نفی اور نہی ہو گئی لیکن عدم الاتفاق بالکلیہ کی نفی اور نہی نہ ہوئی۔ غرض وہ اتفاق میں افراط و تفریط دونوں سے مبرا ہیں) اور ان کا خرچ کرنا اس (افراط و تفریط) کے درمیان اعتدال ہوتا ہے (اور یہ حالت مذکورہ طواعت کی ادائیگی سے متعلق تھی) اور جو (گناہ سے بچنے میں یہ شان رکھتے ہیں) کہ اللہ تعالیٰ کیساتھ کسی اور جہود کی پرستش نہیں کرتے (جو معصیت متعلق عقائد کے ہے) اور جس شخص (کے قتل کرنے) کو اللہ تعالیٰ نے (قواعد شرعیہ کی رو سے) حرام فرمایا ہے اس کو قتل نہیں کرتے ہاں مگر حق پر (یعنی جب قتل کے وجوب یا اباحت کا کوئی سبب شرعی پایا یا بادے اس وقت اور بات ہے) اور وہ زنا نہیں کرتے (کہ یہ قتل و زنا اعمال کے متعلقہ گناہوں میں سے ہیں) اور جو نفس ایسے کام کر گیا (کہ نہ کمرے یا شرک کیساتھ قتل ناحق بھی کرے یا زنا بھی کرے جیسے مشرکین تھے) تو سزا سے اس کو سابقہ پڑ گیا کہ قیامت کے روز اسکا عذاب بڑھتا چلا جائیگا (جیسا کفار کے حق میں دوسری آیات میں آیا ہے) ذُنَاہُمْ سَلْبًا حُوقَ الْعَذَابِ اور وہ اس (عذاب) میں ہمیشہ ہمیشہ ذلیل (و خوار) ہو کر رہے گا (تاکہ عذاب جسمانی کے ساتھ ذلت کا عذاب روحانی بھی ہو اور شدت عذاب یعنی تساعف کیساتھ مقدار کی زیادتی یعنی خلود بھی ہو اور مراد اس وَقَدْ يَنْقَلُ ذَلِيلٌ سے کفار و مشرکین ہیں بقریۃً یساعف و یخلد و مہانا و آمن کیونکہ مؤن گناہ نگار کے لئے عذاب میں زیادتی اور خلود نہ ہو گا بلکہ اسکا عذاب اس کو پاک صاف کرنے کے لئے ہو گا نہ کہ اہانت کے لئے، اور اس کے لئے تجدد ایمان کی ضرورت نہیں صرف توبہ

کافی ہے جس کا آگ بیان ہے وَمَنْ تَبَّ وَفَعَلَ الْخَيْرَ قَرَأْنِ مَذْکُورِہ کے سوا صحیحین میں ابن عباسؓ سے شان نزول بھی اسکا یہی منقول ہے کہ تشرکین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی (مگر جو شرک معاصی سے) توبہ کر لے اور (اس توبہ کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ) ایمان (بھی) لے آوے اور نیک کام کرتا رہے (یعنی ضروری طاعات کو بجالاتا ہے) تو (اس کو جہنم میں خلود تو کیا دوتا جہنم سے ذرا بھی سس ہو گا بلکہ) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے (گزشتہ) ثوابوں کو محو کر کے ان کی جگہ (آئندہ) نیکیاں عنایت فرمائے گا (یعنی چونکہ گزشتہ کفر و گناہ زمانہ کفر کے بعد اسلام کی برکت سے معاف ہو جا دیں گے اور آئندہ بوجہ اعمال صالحہ کے حسنات لکھی جاتی رہیں گی اور ان پر ثواب ملیگا اس لئے جہنم سے ان کا کچھ تعلق نہ ہو گا، پس الاستثناء منقطع بناؤ مَنْ تَبَّ کی غیر فاعل کیلئے ہے اور مقصود بالکلم تبدیل سیئات بالחסنات ہے جو مجموعہ ایمان و توبہ و عمل صالح پر مرتب ہے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رہنا اسکا لازمی اثر ہے اور جہنم میں دخول ہی نہیں تو خلود نہ ہونا ظاہر ہے، یا استثناء منقطع ہو اور عدم خلود کے لئے مجموعہ ایمان و توبہ و عمل صالح شرط نہ ہو مگر مجموعہ کے ساتھ عدم خلود کا پایا جانا اس آیت میں مذکور ہوا اور صرف ایمان پر عدم خلود کا مرتب ہونا دوسرے دلائل سے ثابت ہو) اور (یہ جو سیئات و ثبوت حسنات اس لئے ہوا کہ) اللہ تعالیٰ غفور ہے (اس لئے سیئات کو بخیر کر دیا اور) رحیم ہے (اس لئے حسنات کو قائم فرمایا۔ یہ تو تائب عن الکفر کا بیانا تھا) اور (آگے اُس مومن کا ذکر ہے جو گناہ سے توبہ کرے تاکہ مضمون توبہ کا پورا ہو جائے و نیز مقبول بندوں کے بقیہ اوصاف کا بیان ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ طاعات کے پابند اور سیئات سے پرہیز کے مادی رہتے ہیں لیکن اگر اچانک ناسور و معصیت ہو جائے تو توبہ کر لیتے ہیں اس لئے تائبین کا حال ارشاد فرمایا یعنی جو شخص (جس معصیت سے) توبہ کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے (یعنی آئندہ معصیت سے بچتا ہے) تو وہ (بھی عذاب سے بچا رہے گا کیونکہ وہ) اللہ تعالیٰ کی طرف خاص طور پر رجوع کر رہا ہے (یعنی خوف و اخلاص کیساتھ کہ شرط توبہ ہی آگے بڑھا دیں جس کے اوصاف بیان فرماتے ہیں یعنی) اور (ان میں یہ بات ہے کہ) وہ یہودہ باتوں میں (جیسے لہو و لعب خلاف شرع) شامل نہیں ہوتے اور اگر (اتفاقاً بلا قصد) یہودہ مشغلوں کے پاس کو ہو کر گزریں تو سنجیدگی (و شرافت) کے ساتھ گزر جاتے ہیں (یعنی نہ اس کی طرف مشغول ہوتے ہیں اور نہ ان کے آثار سے گناہگاروں کی تحقیر اور اپنا ترفع اور تکبر ظاہر ہوتا ہے) اور وہ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کو اللہ کے احکام کے ذریعہ نصیحت کی جاتی ہے تو ان (احکام) پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے (جس طرح کافر قرآن پر ایک نئی بات سمجھ کر تماشے کے طور پر اور نیز اسمیل مقراضات پیدا کرنے کے لئے اسکے حقائق و معارف سے اندھے بہرے ہو کر اندھا دھند بے ترتیب هجوم کر لیتے تھے) جیسا کہ دوسری جگہ قرآن کا ارشاد ہے کَاذِبًا یُکُوْنُوْنَ عَلَیْہِ لَبَدٌ (علی بعض التفاسیر) سو عباد مذکورین ایسا نہیں کرتے، بلکہ عقل و فہم کے ساتھ قرآن پر متوجہ اور اُس کی طرف دوڑتے ہیں جس کا ثمرہ زیادہ ایمان

و عمل بالا احکام ہے پس مقصود آیت میں اندھے بہرے ہونے کی نفی کرنا ہے نہ کہ قرآن کی طرف شوق کے ساتھ متوجہ ہونے اُس پر گزرنے کی، کیونکہ وہ عین مظلوم ہیں۔ اور اس سے کفار کے لئے بھی قرآن پر گزرتا تو ثابت ہوتا ہے مگر وہ مخالفت اور مزاحمت کے طور پر اور اندھے بہروں کی طرح تھا اس لئے وہ مذموم ہے) اور وہ ایسے ہیں کہ (خود جیسے دین کے عاشق ہیں اسی طرح اپنے اہل و عیال کے لئے بھی اسکے سامعی اور داعی ہیں، چنانچہ عملی کوشش کے ساتھ حق تعالیٰ سے بھی) دعا کرتے رہتے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیبیوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک (یعنی راحت) عطا فرما (یعنی ان کو دیندار بنادے اور ہم کو ہماری اسی سچی دیناری میں کامیاب فرما کہ ان کو دینداری کی حالت میں دیکھ کر راست اور سرور ہو) اور (تو نے ہم کو ہمارے خاندان کا افسر تو بنایا ہی ہے مگر ہماری دعا یہ ہے کہ ان سب کو متقی کر کے) ہم کو متقیوں کا افسر بنادے (تو اصل مقصود افسری مانگنا نہیں ہے گوا میں بھی قباحت نہیں مگر مقام دلالت نہیں کرتا بلکہ اصل مقصود اپنے خاندان کے متقی ہونے کی درخواست ہے یعنی بجائے اس کے کہ ہم صرف خاندان کے افسر ہیں ہم کو متقی خاندان کا افسر بنا دیجئے، یہاں تک عباد رحمان کے اوصاف کا بیان تھا آگے ان کی جزا ہے یعنی) ایسے لوگوں کو (بہشت میں رہنے کو) بالا خانے میں گے بوجہ انکے (دین طاعت پر) ثابت قدم رہنے کے اور ان کو اس (بہشت) میں (فرشتوں کی جانب سے) بقا کی دعا اور سلام ملیگا (اور) اس (بہشت) میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کیسا اچھا مکان اور مقام ہے! (جیسا جہنم کی بات میں ساری مستقر اور مقام فرمایا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم) آپ (عام طور پر لوگوں سے) کہہ دیجئے کہ میرا رب تمہاری ذرا بھی پردانہ کر دیا اگر تم عبادت نہ کرو گے سو (اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اے کفار) تم تو (احکام الہیہ کو) جھوٹا سمجھتے ہو تو عنقریب یہ (جھوٹا سمجھنا تمہارے لئے) وبال (جان) ہو (کر دے) گا، (خواہ دنیا میں جیسے واقعہ بدر میں کفار پر مصیبت آئی یا آخرت میں اور وہ ظاہر ہے)۔

معارف و مسائل

سُورَةُ الْفُرْقَانِ کے مشیر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ثبوت اور کفار و مشرکین جو اس پر اعتراض کرتے تھے اُنکے جوابات پر مشتمل تھے اُن میں کفار و مشرکین اور احکام کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب و سزا کا بھی ذکر تھا۔ آخر سورت میں اپنے اُن مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا رسالت پر ایمان بھی مکمل ہے اور اُن کے عقائد اعمال، اخلاق، عادات سب اللہ و رسول کی مرضی کے تابع اور احکام شرعیہ کے مطابق ہیں۔

قرآن کریم نے ایسے مخصوص بندوں کو عباد الرحمن کا لقب عطا فرمایا جو اُن کا سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یوں تو ساری ہی مخلوق تکوینی اور جبری طور پر اللہ کی بندگی اور اسکی مشیت و ارادہ

کے تابع ہے اس کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر یہاں بندگی سے مراد تشرعی اور اختیاری بندگی یعنی اپنے اختیار سے اپنے وجود اور اپنی تمام خواہشات اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنادینا ایسے مخصوص بندے جن کو حق تعالیٰ نے خود اپنا بندہ کہہ کر عزت بخشی ہے ان کے اوصاف آخر سورت تک بیان کئے گئے ہیں درمیان میں کفر و معصیت سے توبہ اور اس کے اثرات کا ذکر آیا ہے۔

یہاں ان مخصوص بندوں کو اپنا بندہ فرما کر ان کو اعزازی لقب دینا تھا مگر اپنی طرف نسبت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سب اسماء حسنیٰ اور صفات کمال میں سے اس جگہ ان کا انتخاب شاید اس لئے کیا گیا کہ مقبولین کی مادات و صفات اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی ترجمان اور ظہر ہونا چاہئیں اس کی طرف اشارہ کرنا منظور ہے۔

اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی آیات مذکورہ میں اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی تیرہ صفات و مخصوص صفات و علامات علامات کا ذکر آیا ہے جن میں عقائد کی درستی اور اپنے ذاتی اعمال میں خود وہ بدن سے متعلق ہوں یا مال سے، سب میں اللہ و رسول کے احکام اور مرضی کی پابندی۔ دوسرے انسان کے ساتھ معاشرت اور تعلقات کی نوعیت، رات دن کی عبادت گزاری کے ساتھ خوف خدا، تمام گناہوں سے بچنے کا اہتمام اور اپنے ساتھ اپنی اولاد و ازواج کی اصلاح کی فکر وغیرہ شامل ہیں۔

ان کا سب سے پہلا وصف عباد ہونا ہے۔ عباد عبد کی جمع ہے عبد کا ترجمہ ہے بندہ جو اپنے آقا کا ملاک ہو، اس کا وجود اور اس کے تمام اختیارات و اعمال آقا کے حکم و مرضی پر دائر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بندہ کہلانیر کا مستحق وہی نفس ہو سکتا ہے جو اپنے عقائد و خیالات کو اور اپنے ہر ارادے اور خواہش کو اور اپنی ہر حرکت و سکون کو اپنے رب کے حکم اور مرضی کے تابع رکھے ہر وقت گوش برافرا رہے کہ جس کام کا حکم ہو وہ بجالاؤں۔

دوسری صفت: **يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا**، یعنی چلتے ہیں وہ زمین پر تواضع کیساتھ لفظ ہون کا مفہوم اس جگہ سکینت و وقار اور تواضع ہے کہ اگر نہ چلے، قوم متکبرانہ انداز سے نہ گئے بہت آہستہ چلنا مراد نہیں کیونکہ وہ بلا ضرورت ہو تو خلاف سنت ہے۔ رسول اللہ ﷺ کے چلنے کی جو صفت شامل نبویہ میں منقول ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا چلنا بہت آہستہ نہیں بلکہ کسی قدر تیزی کے ساتھ تھا۔ حدیث میں ہے **كَانَ الرَّسُولُ نَظْرِي لَدَى**، یعنی آپ ایسا چلتے تھے کہ گویا زمین آپ کے لئے سمٹی ہے (ابن کثیر) اسی لئے سلف صالحین نے تکلف مریضوں کی طرح آہستہ چلنے کو علامتِ تکبر و تصنع ہونے کے سبب مکروہ قرار دیا ہے۔ فاروق اعظمؓ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ بہت آہستہ چل رہا ہے، پوچھا: کیا تم بیمار ہو۔ اُس نے کہا نہیں، تو آپ نے اُس پر درہ اٹھایا اور حکم دیا کہ قوت کیساتھ چلا کرو۔ (ابن کثیر)

حضرت حسن بصریؒ نے اس آیت يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا کی تفسیر میں فرمایا کہ مومنین فحاشین کے تمام اعضاء و جوارح آنکھ، کان، ہاتھ پاؤں سب اللہ کے سامنے ذلیل و عاجز ہوتے ہیں نادانقت اُن کو دیکھ کر معذور و عاجز سمجھتا ہے حالانکہ نہ وہ بیا رہیں نہ معذور بلکہ تندرست قوی ہیں مگر اُن پر حق تعالیٰ کا خوف ایسا طاری ہے جو دوسروں پر نہیں ہے۔ اُن کو دنیا کے دھندلوں سے آفریت کی فکر نے روکا ہوا ہے۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور اسکی ساری فکر دنیا ہی کے کاموں میں لگی رہتی ہے تو وہ ہمیشہ حسرت ہی حسرت میں رہتا ہے کہ دنیا تو ساری طاق نہیں اور آفریت میں اُسے حصہ نہیں لیا اور جس شخص نے اللہ کی نعمت صرف کھانے پینے کی ہی چیزوں کو سمجھا کر اور اعلیٰ اخلاق کی طرف دھیان نہیں دیا، اُس کا علم بہت تھوڑا ہے اور عذاب اُس کیلئے تیار ہے۔

(از ان کثیر ملخصاً)

تیسری صفت: وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی جب جہالت والے اُن سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، سلام۔ یہاں جاہلون کا ترجمہ جہالت والوں سے کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مراد اس سے بے علم آدمی نہیں بلکہ وہ جو جہالت کے کام اور جاہلانہ باتیں کرتے خواہ واقع میں وہ ذی علم بھی ہو۔ اور اخذ سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں بلکہ سلامتی کی بات ہے۔ قرطبی نے نحاس سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ سلام تسلیم سے شتق نہیں بلکہ تسلیم سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں سلامت رہنا۔ مراد یہ ہے کہ جاہلوں کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں جس سے دُشمن کو ایذا نہ پہنچے اور یہ گناہگار نہ ہو۔ یہی تفسیر حضرت مجاہد، قتادہ وغیرہ سے منقول ہے۔ (مظہری) حاصل یہ ہے کہ بے وقوف جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ حضرات انتقامی معاملہ نہیں کرتے بلکہ اُن سے درگزر کرتے ہیں۔

چوتھی صفت: وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ لَوْ رَدُّوهُمُ لَفِي سَعْيَةٍ مِّنْ عَمَلٍ غَيْرِ، یعنی وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ عبادت میں شب بیداری کا ذکر خصوصیت سے اسلئے کیا گیا کہ یہ وقت سونے آرام کرنے کا ہے اس میں نماز و عبادت کے لئے کھڑا ہونا خاص مشقت بھی ہے اور اس میں ریا و نمود کے خطرات بھی نہیں ہیں۔ منشا یہ ہے کہ ان کا میل و نہار اللہ کی عبادت میں مشغول ہے دن کو تعلیم و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ کے کام ہیں رات کو اللہ کے سامنے عباد گزار کرنا ہے۔ تہجد کی نماز کی حدیث میں بڑی تفصیلت آئی ہے۔ ترمذی نے حضرت ابو امامہؓ سے روایت کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیام اللیل، تہجد کی پابندی کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے بھی سب نیک بندوں کی عادت رہی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے تم کو قریب کرنے والی اور سیئات کا کفارہ ہے اور گناہوں سے روکنے والی چیز ہے۔ (مظہری)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کے بعد دو یا زیادہ رکعتیں پڑھ لیں وہ بھی اس حکم میں داخل ہے کہ باتِ خدا ساجد و قائم (مظہری، زبغوی) اور حضرت عثمان غنیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کیسے ادا کر لی تو آدھی رات عبادت میں گزارنے کے حکم میں ہو گیا اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی وہ باقی آدھی رات بھی عبادت میں گزارنے والا سمجھا جائیگا (رواہ احمد و مسلم فی صحیحہما و مظہری) پانچویں صفت: وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ لِسَٰمِیًّا یعنی یہ مقبولین بارگاہ شب و روز عبادت و طاعت میں مصروف رہنے کے باوجود بے خوف ہو کر نہیں بیٹھ رہتے بلکہ ہر وقت خدا کا خوف اور آخرت کی فکر رکھتے ہیں جس کے لئے علی کو شش بھی جاری رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی۔

چھٹی صفت: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یَسْرِفُوا یعنی اللہ کے مقبول بندے مال خرچ کرنے کے وقت نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل و کوتاہی، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتے ہیں۔ آیت میں اسراف اور اس کے بالمقابل اِقْتَر کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ اسراف کے لغوی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؒ، قتادہؒ، ابن جریرؒ کے نزدیک اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے اگرچہ ایک پیسہ ہی ہو، اور بعض حضرات نے فرمایا، جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زائد خرچ کرنا جو تذبذب یعنی فضول خرچی کی حد میں داخل ہو جائے وہ بھی اسراف کے حکم میں ہے کیونکہ تذبذب یعنی فضول خرچی بنفسِ قرآن حرام و معصیت ہے حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ اس لحاظ سے اس تفسیر کا حامل بھی حضرت ابن عباسؓ وغیرہ کی مذکورہ تفسیر ہو گیا یعنی معصیت گناہ میں جو کچھ خرچ کیا جائے وہ اسراف ہے۔ (مظہری)

اور اِقْتَر کے معنی خرچ میں تنگی اور بخل کرنے کے ہیں۔ اصطلاح شرع میں اس کے معنی یہ ہیں کہ جن کاموں میں اللہ و رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اُن میں خرچ کرنے میں تنگی برتنا (اور بالکل خرچ نہ کرنا بدرجہ اولیٰ اس میں داخل ہے)۔ یہ تفسیر بھی حضرت ابن عباسؓ، قتادہ وغیرہ سے منقول ہے (مظہری) آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کی صفت مال خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ اسراف اور اِقْتَر کے درمیان اعتدال اور میانہ روی پر عمل کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: مَنْ فِیْهِ الرَّجُلُ قَصْدٌ وَفِیْهِ مَعِیْشَتُهُ، یعنی انسان کی دانشمندی کی علامت یہ ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنے (نہ اسراف میں مبتلا ہونہ بخل میں)۔ (رواہ الامام احمد عن ابی الدرداء - ابن کثیر)

ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مَالٌ مِنْ اَقْتِمَدٍ، یعنی جو شخص فرح میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے وہ کبھی فقیر محتاج نہیں ہوتا۔ رواہ الامام احمد۔ (ابن کثیر)

سَاتَوِي صَفَتٍ: وَالَّذِينَ لَا يَدُّنَ شَوْكَ مَعَ اللَّهِ الْهَآخِرَ، پہلی چھ صفات میں طاعت و فرمانبرداری کے اصول آگئے ہیں اب معصیت و نافرمانی کے اصول ہمہ کا بیان ہے جنہیں پہلی چیز عقیدہ سے تعلق ہے کہ یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہیں کرتے جس سے شرک کا سب سے بڑا گناہ ہونا معلوم ہوا۔

اَكْثَوِيں اور نَوِيں صفت: لَا يَشْتُلُوْنَ النَّفْسَ الْاٰلَا، یہ علی گناہوں میں سے بڑے بڑے اور گناہوں کا بیان ہے کہ اللہ کے مقبول بندے ان کے پاس نہیں جاتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے اور زنا کے پاس نہیں جاتے۔ یہ تین عقیدہ اور عمل کے بڑے گناہ بیان فرمانے کے بعد آیت میں ارشاد ہوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا، یعنی جو شخص ان مذکورہ گناہوں کا مرتکب ہو گا وہ اسکی سزا پائے گا۔ ابو عبیدہ نے اس جگہ لفظ اِثَام کی تفسیر سزائے گناہ سے کی ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اِثَامٌ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے جو سخت و شدید عذابوں سے پُر ہے۔ بعض روایات حدیث بھی اسکی شہادت میں لکھی ہیں (تفسیر مظہری)

آگے اُس عذاب کا بیان ہے جو میراث مذکورہ کے کرنے والوں پر ہو گا اور آیات کے سباق و سیاق سے یہ بات متعین ہے کہ یہ عذاب کفار کے لئے مخصوص ہے جنہوں نے شرک و کفر بھی کیا اور اسکے ساتھ قتل و زنا میں بھی مبتلا ہوئے کیونکہ اول تو يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ کے الفاظ مسلمان گناہگاروں کے لئے نہیں ہو سکتے کیونکہ اُنکے ایک گناہ پر ایک ہی سزا کا وعدہ قرآن و سنت میں منصوص ہے۔ سزا میں تضاعف یعنی کیفیت یا کمیت میں زیادتی مومنین کے لئے نہیں ہوگی۔ یہ کفار کی خصوصیت ہے کہ کفر پر جو عذاب ہونا تھا اگر کفر کے ساتھ اور گناہ بھی کئے تو عذاب دوہرا ہو جاوے گا۔ دوسرے اس عذاب میں یہ بھی مذکور ہے وَيَخْلُدُ فِيْهِ مُهَانًا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس عذاب میں ذلیل و خوار ہو کر۔ کوئی مومن ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں نہیں رہتا گا، کتنا ہی بڑا گناہگار ہو اپنے گناہوں کی سزا اٹھانے کے بعد جہنم سے نکال لیا جاوے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک و کفر میں بھی مبتلا ہوئے اور قتل و زنا میں بھی اُن کا عذاب مضاعف یعنی دوہرا، شدید بھی ہو گا اور پھر یہ عذاب دائمی بھی رہے گا۔ آگے یہ بیان ہے کہ ایسے سخت مجرم جن کا عذاب یہاں مذکور ہوا اگر وہ توبہ کر لیں ایمان لا کر نیک عمل کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ انکے سینات کو حسنات سے یعنی بُرائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اس توبہ کے بعد انکے اعمال نامہ میں حسنات ہی حسنات رہ جائیں گی کیونکہ شرک و کفر سے توبہ کرنے پر

اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ بحالتِ سرکُت کفر جتنے گناہ کئے ہوں اسلام و ایمان قبول کر لینے سے وہ پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اسلئے پچھلے زمانے میں جو ان کا نامہ اعمال سیئات اور معاصی ہی سے لبریز تھا اب ایمان لانے سے وہ تو سب معاف ہو گئے آگے ان معاصی اور سیئات کی جگہ ایمان اور اُسکے بعد کے اعمالِ صالحہ نے لے لی۔ سیئات کو حسنات میں تبدیل کرنے کی یہ تفسیر حضرت ابن عباسؓ، حسن بصریؒ، سعید بن جبیرؒ، مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر سے منقول ہے (مظہری)

ابن کثیرؒ نے اسکی ایک دوسری تفسیر یہ بھی نقل کی ہے کہ اُنھوں نے جتنے گناہ زمانہ کفر و جاہلیت میں کئے تھے، ایمان لانے کے بعد ان سب گناہوں کے بجائے نیکیاں لکھ دی جاویں گی۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جب کبھی ان لوگوں کو اپنے پچھلے گناہ یاد آویں گے تو اُن پر نادام ہوں گے اور توبہ کی تجدید کریں گے ان کے اس عمل سے وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جاویں گے، اس کی دلیل میں بعض روایات حدیث بھی پیش فرمائی ہیں۔

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، بظاہر یہ اسی ضمنوں کا تکرار ہے جو اس سے پہلے آیت میں آیا ہے إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ اور قرطبی نے تفال سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ توبہ پہلی توبہ سے مختلف اور الگ ہے کیونکہ پہلا معاملہ کفار و مشرکین کا تھا جو قتل و زنا میں بھی مبتلا ہوئے تھے، پھر ایمان لے آئے تو اُن کی سیئات حسنات سے بدل دی گئیں اور یہاں مسلمان گناہگاروں کی توبہ کا ذکر ہے۔ اسی لئے پہلی توبہ کے ساتھ وامن یعنی اس کے ایمان لانے کا ذکر تھا، اس دوسری توبہ میں وہ نہ کوڑ نہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ توبہ اُن لوگوں کی ذکر کی گئی ہے جو پہلے سے مومن ہی تھے مگر غفلت سے قتل و زنا میں مبتلا ہو گئے تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگ اگر توبہ کر لینے کے بعد صرف زبانی توبہ پر اکتفا نہ کریں بلکہ آئندہ کے لئے اپنے عمل کو بھی صالح اور درست بنالیں تو اُن کا توبہ کرنا صحیح اور درست سمجھا جائیگا۔ اسی لئے بطور شرط کے توبہ کر لینے کے ابتدائی حال ذکر کرنے کے بعد اسکی جزا میں پھر یتوب کا ذکر کرنا صحیح ہو گیا کیونکہ شرطا میں جس توبہ کا ذکر ہے وہ صرف زبانی توبہ ہے اور جزا میں جس توبہ کا ذکر ہے وہ عمل صالح پر مرتب ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ جس نے توبہ کر لی پھر اپنے عمل سے بھی اُس توبہ کا ثبوت دیا تو وہ صحیح طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا سمجھا جائیگا بخلاف اُس کے جس نے پچھلے گناہ سے توبہ تو کی مگر آئندہ عمل میں اسکا کوئی ثبوت نہ فراہم کیا تو اُس کی توبہ گویا توبہ ہی نہیں۔ خلاصہً مضمون اس آیت کا یہ ہو گیا کہ جو مسلمان غفلت سے گناہ میں مبتلا ہو گیا پھر توبہ کر لی اور اس توبہ کے بعد اپنے عمل کی بھی ایسی اصلاح کر لی کہ اس کے عمل سے توبہ کا ثبوت ملے لگا تو یہ توبہ بھی عند اللہ مقبول ہوگی اور بظاہر اسکا فائدہ بھی وہی ہوگا جو پہلی آیت میں بتلایا گیا ہے کہ اس کے سیئات کو حسنات سے بدل دیا جائے گا۔

اللہ کے مخصوص اور مقبول بندوں کی خاص صفات کا بیان اور پھر سے ہوتا تھا، درمیان میں گناہ کے بعد توبہ کر لینے کے احکام کا بیان آیا اسکے بعد باقی صفات کا بیان ہے۔

دسویں صفت: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، یعنی یہ لوگ جھوٹ اور باطل کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا جھوٹ اور باطل تو شرک کفر ہے اُس کے بعد عام جھوٹ و گناہ کے کام ہیں۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بند سے ایسی مجلسوں میں شرکت سے بھی گریز کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد مشرکین کی عیدیں اور میلے شیعہ ہیں۔ حضرت مجاہد اور محمد بن حنفیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد گانے بجانے کی مجلسیں ہیں۔ عمرو بن قیس نے فرمایا کہ بے حیائی اور تاج رنگ کی مجلسیں مراد ہیں۔ زہری، امام مالک نے فرمایا کہ شراب پینے پلانے کی مجلسیں مراد ہیں (ابن کثیر) اور حقیقت یہ ہے کہ ان اقوال میں کوئی اختلاف نہیں، یہ ساری ہی مجلسیں مجلس زور کی مصداق ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو ایسی مجلسوں ہی سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ لغو و باطل کا بالتقصید دیکھنا بھی اس کی شرکت کے حکم میں ہے (مذہبی) اور بعض حضرات مفسرین نے لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ میں یشہدون کو شہادت دینے کو اہی سے لیا ہے اور معنی آیت کے یہ قرار دیئے کہ یہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جھوٹی گواہی کا گناہ کبیرہ اور وبال عظیم ہونا قرآن سنت میں معروف و مشہور ہے۔ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی گواہی کو اکبر کہا فرمایا ہے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے متعلق ثابت ہو جائے کہ اُس نے جھوٹی شہادت دی ہے، تو اس کو چالیس کوڑوں کی سزا دی جائے اور اس کا منہ کالا کر کے بازار میں پھرایا جائے اور رُسوا کیا جائے پھر طویل زمانے تک قید میں رکھا جائے۔ (رواہ ابن ابی شیبہ عبد الرزاق۔ منہجی)

گیارہویں صفت: وَلَا ذَا مِرْوًا بِاللَّغْوِ مَرَّوًا كَرَاهًا، یعنی اگر لغو اور بیہودہ مجلسوں پر کبھی ان کا گزرا اتفاقاً ہو جائے تو وہ سنجیدگی اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی مجلسوں میں یہ لوگ جس طرح بقصد و ارادہ شریک نہیں ہوتے اسی طرح اگر کہیں اتفاقی طور پر ان کا کسی ایسی مجلس پر گزر ہو جاوے تو اس فسق و فجور اور گناہ کی مجلس پر سے شرافت کیساتھ گزرے چلے جاتے ہیں۔ یعنی اُن کے اس فعل کو بڑا اور قابلِ نفرت جانتے ہوئے، نہ گناہوں میں مبتلا لوگوں کی تنقید کرتے ہیں اور نہ خود اپنے آپ کو اُن سے افضل و بہتر سمجھ کر تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اتفاق سے ایک روز کسی بیہودہ لغو مجلس پر گزر ہو گیا تو وہاں ٹھہرے نہیں گزرے چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو فرمایا کہ ابن مسعود کریم ہو گئے اور یہ آیت تلاوت فرمائی جس میں بیہودہ مجلس سے گرمیوں شریفوں کی طرح گزر جانے کا حکم ہے (ابن کثیر)

بَارَهُوْیَ صِفَتٍ : وَالَّذِیْنَ اِذَا ذُکِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَکَ یَخْرُوْا عَلَیْهَا صُغَمًا وَّعُمًیَانًا
یعنی ان مقبول بندوں کی یہ شان ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات اور آخرت کی یاد دلائی جاتی ہے تو وہ
ان آیات کی طرف اندھے بہروں کی طرح متوجہ نہیں ہوتے بلکہ سمیع و بصیر انسان کی طرح ان میں غور
کرتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ غافل اور مغفل لوگوں کی طرح ایسا معاملہ نہیں کرتے کہ انھوں نے
سننا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں۔ اس آیت میں دو چیزیں مذکور ہیں ایک آیاتِ الہیہ پر گہر پڑنا یعنی
اہتمام کے ساتھ متوجہ ہونا یہ تو امر محمود و مقصود اور بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسرے اندھے بہروں
کی طرح کرنا کہ قرآن کی آیات پر توجہ تو دیں مگر یا تو اس پر عمل کرنے میں معاملہ ایسا کریں کہ گویا انھوں
نے سننا اور دیکھا ہی نہیں اور یا آیاتِ قرآن پر عمل بھی کریں مگر ان کو اصولِ صحیحہ اور تفسیرِ صحیحہ و
تابعین کے خلاف اپنی رائے یا سنی سنائی باتوں کے تابع کر کے غلط عمل کریں یہ بھی ایک طرح سے
اندھے بہرے ہو کر رہی گرنے کے حکم میں ہے۔

احکامِ دین کا صرف مطالعہ کافی نہیں بلکہ سلاطین آیاتِ مذکورہ میں جس طرح اس امر کی سخت مذمت ہے کہ
کی تفسیر کے مطابق سمجھ کر عمل کرنا ضروری ہے آیاتِ الہیہ کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ اندھے بہروں
کا سا معاملہ کریں، اسی طرح اسکی بھی مذمت ہے کہ توجہ تو دیں اور عمل بھی کریں مگر بے سمجھے بے بصیرتی کیساتھ
اپنی رائے سے جس طرح چاہیں عمل کرنے لگیں۔ ابن کثیرؒ نے ابن عون سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے حضرت
شعبیؒ سے پوچھا کہ اگر میں کسی مجلس میں پہنچوں جہاں لوگ سجدہ میں پڑے ہوں اور مجھے معلوم نہیں کہ کیسا
سجدہ ہے تو کیا میں بھی انکے ساتھ سجدہ میں شریک ہو جاؤں حضرت شعبیؒ نے فرمایا نہیں۔ مومن کے
لئے یہ درست نہیں ہے کہ بے سمجھے کسی کام میں لگ جائے بلکہ اس پر لازم ہے کہ بصیرت کیساتھ عمل
کرے۔ جب تم نے وہ آیت سجدہ نہیں سنی جس کی بناء پر یہ لوگ سجدہ کر رہے ہیں اور تمہیں انکے سجدہ
کی حقیقت بھی معلوم نہیں تو اس طرح انکے ساتھ سجدہ میں شریک ہونا جائز نہیں۔

اس زمانے میں یہ بات تو قابلِ شکر ہے کہ نوجوان اور نو تعلیم یافتہ طبقہ میں قرآن پڑھنے اور اسکے
سمجھنے کی طرف کچھ توجہ پیدا ہوئی ہے اور اسکے تحت وہ بطور خود قرآن کا ترجمہ یا کسی کی تفسیر دیکھ کر
قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں مگر یہ کوشش بالکل بے اصول ہے اسلئے قرآن کو صحیح
سمجھنے کے بجائے بہت سے مغالطوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اصول کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی
معمولی سے معمولی فن بھی نری کتاب کے مطالعہ سے کسی کو معتد بہ نہیں حاصل ہو سکتا جب تک اسکو کسی
استاد سے نہ پڑھے۔ معلوم نہیں قرآن اور علومِ قرآن ہی کو کیوں ایسا سمجھ لیا گیا ہے کہ جسکا جی چاہے
خود ترجمہ دیکھ کر جو چاہے اسکی مراد متعین کر لے۔ یہ بے اصول مطالعہ جسکی کسی ماہر استاد کی رہنمائی
شامل نہ ہو یہ بھی آیاتِ الہیہ پر اندھے بہرے ہو کر کرینیکے مفہوم میں شامل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراطِ مستقیم

کی توفیق بخشیں۔

تَايْرُ هَوِيٍّ صَفَتْ : وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ

أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا، اس میں اپنی اولاد اور زوج کے لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہو کہ اُن کو میرے لئے آنکھوں کی ٹھنڈک بنادے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے سے مراد حضرت حسن بصریؒ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ اُن کو اللہ کی طاعت میں مشغول دیکھے یہی ایک انسان کیلئے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اگر اولاد و ازواج کی ظاہری صحت و عافیت اور خوشحالی بھی آپس میں شامل کی جائے تو وہ بھی درست ہے۔

یہاں اس دعا سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے مقبول بندے صرف اپنے نفس کی اصلاح اور اعمال صالحہ پر قناعت نہیں کر لیتے بلکہ اپنی اولاد اور بیویوں کی بھی اصلاح اعمال و اخلاق کی فکر کرتے ہیں اور اسکے لئے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اسی کوشش میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اُن کی صلاحیت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے۔ اس آیت کے اگلے جملے میں دُعا کا یہ جز بھی ہوتا ہے

إِمَامًا، یعنی ہمیں متقی لوگوں کا امام اور پیشوا بنادے، اس میں بظاہر اپنے لئے جاہ و منصب اور بڑائی حاصل کرنے کی دعا ہے جو دوسری نصوص قرآن کی رو سے ممنوع ہے جیسے قرآن کا ارشاد ہے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یعنی ہم نے دارِ آخرت کو مخصوص کر رکھا ہے اُن لوگوں کے لئے جو زمین میں اپنا علو اور بڑائی نہیں چاہتے اور نہ زمین میں فساد برپا کرنا چاہتے ہیں۔ اسلئے بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ہر شخص اپنے اہل و عیال کا قدرتی

طور پر امام و پیشوا ہوتا ہی ہے اسلئے اس دُعا کا حاصل یہ ہو گیا کہ ہمارے اولاد اور اہل و عیال کو متقی بنادیکھے اور جب وہ متقی ہو جاویں گے تو طبعی طور پر یہ شخص متقین کا امام و پیشوا کہلائیگا جسکا حاصل یہ ہے کہ یہاں اپنی بڑائی کی دُعا نہیں بلکہ اولاد و ازواج کے متقی بنانے کی دُعا ہے۔ اور حضرت ابراہیمؑ نے فرمایا کہ اس دُعا میں اپنے لئے کوئی ریاست و امامت اور پیشوائی طلب کرنا مقصود

نہیں بلکہ مقصود اس دُعا کا یہ ہے کہ ہمیں ایسا بنادیکھے کہ لوگ دین و عمل میں ہماری اقتدار کیا کریں اور ہمارے علم و عمل سے اُن کو نفع پہنچے تاکہ اسکا ثواب ہمیں حاصل ہو۔ اور حضرت سکحول شامیؒ نے فرمایا کہ دُعا کا مقصود اپنے لئے تقویٰ کا ایسا اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہے کہ دنیا کے متقی لوگوں کو بھی ہمارے عمل سے فائدہ پہنچے۔ قرطبی نے یہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ ان دونوں کا اصل ایک ہی ہے کہ ریاست

و امامت کی طلب جو دین کے لئے اور آخرت کے فائدہ کے لئے ہو وہ مذموم نہیں بلکہ جائز ہے۔ اور آیت لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا میں اس ریاست و اقتدار کی خواہش کی مذمت ہے جو دنیوی عزت و جاہ کے لئے ہو۔ واللہ اعلم۔ یہاں تک عِبَادُ الرَّحْمَنِ، یعنی مومنین کا ملین کی اہم صفات کا بیان پورا ہو گیا، آگے اُن کی جزا اور آخرت کے درجات کا ذکر ہے۔

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ، غُرْفَہ کے لغوی معنی بالاخانہ کے ہیں۔ جنت میں مقربین خاص کے لئے ایسے غرفات ہونگے جو سام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ (رواہ البخاری ومسلم وغیرہا۔ مظہری) مسند احمد، بیہقی، ترمذی، حاکم میں حضرت ابوماکب اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے غرفے ہونگے جنکا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ غرفے کن لوگوں کے لئے ہیں، آپؐ نے فرمایا، جو شخص اپنے کلام کو نرم اور پاک رکھے اور ہر مسلمان کو سلام کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، اور رات کو اس وقت تہجد کی نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں (مظہری)

وَيَكْفُونَ فِيهَا ثِيَابًا طَيِّبَةً وَسَلَامًا ، یعنی جنت کی دوسری نعمتوں کے ساتھ ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوگا کہ فرشتے ان کو مبارکباد دیں گے اور سلام کریں گے۔ یہاں تک مومنین مخلصین کی خصوصی عادات و اعمال اور ان کی جزا و ثواب کا ذکر تھا، آخری آیت میں پھر کفار و مشرکین کو عذاب سے ڈرا کر سورت کو ختم کیا گیا ہے۔

قُلْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ رَسُولِهِمْ ، اس آیت کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں زیادہ واضح اور سہل وہ ہے جسکو خلاصہ تفسیر میں اوپر لکھا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی وقعت و حیثیت نہ ہوتی اگر تمہاری طرف سے اللہ کو پکارنا اور اسکی عبادت کرنا نہ ہوتا۔ کیونکہ انسان کی تخلیق کا منشاء ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے جیسے دوسری آیت میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ، یعنی میں نے انسان اور جن کو اور کسی کام کے لئے پیدا نہیں کیا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہ تو ایک عام ضابطہ بیان ہوا کہ بغیر عبادت کے انسان کی کوئی قدر و قیمت اور وقعت و حیثیت نہیں ہے اس کے بعد کفار و مشرکین جو رسالت اور عبادت ہی کے منکر ہیں ان کو خطاب ہے فَقَدْ كَذَّبْتُمْ ، یعنی تم نے تو سب چیزوں کو جیسا ہی دیا ہے اب تمہاری کوئی وقعت اللہ کے نزدیک نہیں فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَٰمًا ، یعنی اب یہ نذیب کفر تمہارے گلے کا ہار بن چکے ہیں اور تمہارے ساتھ لگے رہیں گے یہاں تک کہ جہنم کے دائمی عذاب میں مبتلا کر کے چھوڑ دیں گے۔ وَلَنُعَذِّبَ النَّاسَ مَنَآلِ اٰہِلِ النَّارِ۔

تَعْرِجُ مَلَائِكَةُ سُبْحًا تَقْرِءُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَتُسَبِّحُ لَهُ بِحَمْدِهِ يَوْمَ الْاٰحِلِ ثَالِثُ عَشَرَ مِنْ صَفَرٍ مَلْطَمًا
سَلَسْتُمْ هُوَ بَاتِلًا مَعَهُ تَقْرِءُونَ آيَاتِ اللَّهِ وَتُسَبِّحُ لَهُ بِحَمْدِهِ الْحَزْبُ الرَّابِعُ مِنَ الْاَحْزَابِ السَّبْعَةِ
الْقُلُوبِ نَبِيَّةُ اللَّهِ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى اَرْجُوْا سَالِ اَتَمُّ الْبَاقِي وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ قَدْ هِيَ مَائِيًا سِتْعٌ وَعَشْرُونَ آيَةً وَلِحَدِّ عَشْرٍ كُوعًا
سورہ شعراء مکہ میں نازل ہوئی اور اسکی دو سو ستائیس آیتیں اور گیارہ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

طسّم ۱ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ

یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی شاید تو ٹھونٹ مارے اپنی جان اس

أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ۳ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ

بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے اگر ہم چاہیں اُتاریں اُن پر آسمان سے ایک

آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ۴ وَكَأَيَاتِهِمْ مِّنْ ذِكْرِ

نشانی بھر رہے جاتیں اُن کی گردنیں اُسکے آگے ہتی اور نہیں پہنچتی اُنکے پاس کوئی نصیحت

مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحْدِثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ۵ فَقَدْ كَذَّبُوا

رحمن سے نئی جس سے منہ نہیں موڑتے سو یہ تو بھلا جتنے

فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۶ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى

اب پہنچے گی اُن پر حقیقت اس بات کی جس پر ٹھٹھکتے تھے کیا نہیں دیکھتے وہ

الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۷ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

زمین کو کتنی اُگائیں ہم نے اس میں ہر ایک قسم کی خاصی چیزیں اس میں البتہ نشانی ہے

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۸ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۹

اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

طسّم (اس کے معنی تو اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ (مفسرین جو آپ پر نازل ہوتے ہیں) کتاب

دائع (یعنی قرآن) کی آیتیں ہیں (اور یہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے تو آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ) شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے پر (تاسف کرتے کرتے) اپنی جان دے دیدینگے (اصل یہ ہے کہ یہ عالم ابتلا ہے اس میں حق کے اثبات پر وہی دلائل قائم کئے جاتے ہیں جن کے بعد بھی ایمان لانا بندہ کے اختیار میں رہتا ہے ورنہ) اگر ہم (جبراً و اضطراراً ان کو مومن کرنا) چاہیں تو ان پر آسمان سے ایک (ایسی) بڑی نشانی نازل کر دیں (کہ ان کا اختیار ہی بالکل سلب ہو جائے) پھر ان کی گردنیں اس نشانی (کے آنے) سے پست ہو جا دیں (اور بالاضطرار مومن بن جا دیں لیکن ایسا کرنے سے آزمائش باقی نہ رہے گی اس لئے ایسا نہیں کیا جاتا اور معاملہ جبر و اختیار کے درمیان رہتا ہی اور (ان کی یہ حالت ہے کہ) ان کے پاس کوئی تازہ فہمائش (حضرت) رحمان (جل شانہ) کی طرف سے ایسی نہیں آتی جس سے یہ بے رخی نہ کرتے ہوں سو (اس بے رخی کی یہاں تک نوبت پہنچی کہ) انھوں نے (دین حق کو) جھوٹا بتلا دیا (جو اعراض کا انتہائی درجہ ہے اور صرف اسکے ابتدائی درجہ میں ہی بے التفاتی پر اکتفا نہیں کیا اور پھر تکذیب بھی خالی نہیں بلکہ استہزار کے ساتھ) سواب عنقریب انکو اس بات کی حقیقت معلوم ہو جاوے گی جس کے ساتھ یہ استہزار کیا کرتے تھے (یعنی جب عذاب الہی کا موت کے وقت یا قیامت میں معائنہ ہوگا، اس وقت قرآن کے اور مافی القرآن یعنی عذاب غیرہ کے حق ہونیکا انکشاف ہو جاوے گا) کیا انھوں نے زمین کو نہیں دیکھا (جو ان سے بہت قریب ہر وقت پیش نظر ہے) کہ ہم نے اس میں کس قدر عمدہ عمدہ قسم قسم کی بوٹیاں اگائی ہیں (جو مثل جمیع مصنوعات کے اپنے بنانے والے کے وجود اور اس کی یکتائی اور کمال قدرت پر دلالت کرتی ہیں کہ) اس میں (توحید ذاتی و صفاتی و افعالی کی) ایک بڑی نشانی (عقلی) ہے (اور یہ مسئلہ بھی عقلی ہے کہ خدائی کے لئے کمال ذاتی و صفاتی شرط ہے اور کمال مذکور کے لوازم میں سے ہے کہ وہ خدائی میں اکیلا ہو) اور (باوجود اسکے) ان میں کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے (اور شرک کرتے ہیں، غرض شرک کرنا انکار نبوت سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ان کے عناد نے ان کی فطرت کو بالکل مختل کر دیا پھر ایسوں کے پیچھے کیوں جان کھوی جاوے) اور (اگر ان کو شرک کے مذموم عند اللہ ہونے میں یہ شبہ ہو کہ ہم پر عذاب فوراً کیوں نہیں آجاتا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ) بلاشبہ آپ کا رب (باوجود اس کے کہ) غالب (اور کامل القدر ہے) مگر اسکے ساتھ ہی رحیم (بھی) ہے (اور اسکی رحمت عامہ دنیا میں کفار سے بھی متعلق ہے اسکا اثر یہ ہے کہ ان کو مہلت دے رکھی ہے ورنہ کفر یقیناً مذموم اور عذاب کا مقتضی ہی

معارف و مسائل

لَعَلَّكَ بِاِخْتِمْ تُفْسِكَ الْآيَةِ، بِاِخْتِمْ يُخْتِمْ مِمَّا مَشَقَّقَ مِنْهُ جِسْمُكَ يَوْمَ تَكُونُ الْآيَةُ لَكِ الْمَعْنٰی

بخاع تک پہنچ جائے جو گردن کی ایک رگ ہے۔ اور اس جگہ بائغ سے مراد اپنے آپ کو بحیف اور شقت میں ڈالنا ہے۔ علامہ عسکری نے فرمایا کہ اس جیسے مقامات میں اگرچہ صورت جملہ خبریہ کی ہے مگر حقیقتہً اس سے مراد نہی اور ممانعت کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسے پیغمبر، اپنی قوم کے کفر اور اسلام سے انحراف کے سبب اتنا رنج نہ کیجئے کہ جان بھینٹ دے۔ اس آیت سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کسی کافر کے بارے میں اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ اس کی تقدیر میں ایمان لانا نہیں ہے تب بھی اس کو تبلیغ کرنے سے رکنا نہیں چاہیے، دوسرے یہ معلوم ہوا کہ مشقت میں اعتدال چاہیے اور جو شخص ہدایت نہ پا سکے اُس پر زیادہ حزن و غم نہ کیا جائے۔

إِنْ نَشَأْ نُزِلْ بِهِمْ مِنْ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْيُنُهُمْ لَهَا خاضِعِينَ، علامہ زعفرانی نے فرمایا کہ اہل کلام فطروا لها خاضعين ہے۔ یعنی کفار اس بڑی نشانی کو دیکھ کر تابع ہو جائیں اور ہلک جائیں لیکن یہاں اعتناق کا لفظ یہ ظاہر کرنے کے لئے لایا گیا ہے کہ مومنین خاضعون ظاہر ہو جائے کیونکہ جو کما وغیرہ اور عاجزی کرنا سب سے پہلے گردن پر ظاہر ہوتا ہے۔ مضمون اس آیت کا یہ ہے کہ ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اپنی توحید اور قدرتِ کاملہ کی کوئی نشانی ظاہر کر دیں جس سے اسلام شریعہ اور حقائق الہیہ بھی ہو کر سامنے آجائیں اور کسی کو مجالِ انکار نہ رہے۔ مگر حکمت کا مقتضا یہ ہے کہ یہ احکام و معارف بدیہی نہیں بلکہ نظری رہیں کہ غور و فکر پر موقوف رہیں اور یہی غور و فکر انسان کی آزمائش ہے اسی پر ثواب و عذاب مرتب ہے۔ بدیہی چیزوں کا اقرار تو ایک طبعی اور فوری امر ہے اس میں تعبد اور اطاعت کی شان نہیں (ظہر) ذلسم کریم، زون کے منہ سے جوڑے کے ہیں اسی لئے مرد و عورت، نر و مادہ کو زوج کہا جاتا ہے بہت سے درختوں میں بھی نر و مادہ ہوتے ہیں اُس کو اس مناسبت سے بھی زوج کہا جاسکتا ہے اور کبھی لفظ زوج ایک خاص نوع اور صنف کے معنی میں بھی آتا ہے اس لئے کہ لحاظ سے درختوں کی ہر نوع کو زوج کہا جاسکتا ہے اور کریم کے معنی ہیں حمد اور پسندیدہ چیز۔

وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ ابْنُ السُّوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۰ قَوْمٌ فَرَعَوْنَ

اور جب یہ نکارا تیرے رب نے موسیٰ کو کہ جا اس قوم کو گار کے پاس قوم فرعون کے پاس

أَلَا يَتَّقُونَ ۝۱۱ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَيِّدُونِ ۝۱۲ وَيَصْنِقُ

کیا وہ ڈرتے نہیں بولا اے رب میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھٹلائیں اور ترک جاتا ہے

صَدْرِي وَلَا يَنْطَاقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ۝۱۳ وَلَهُمْ سَكِينٌ

میرا جی اور نہیں جیتی ہے میری زبان سو بھنم دے ہارون کو اور اُن کو مجھ پر ہے

ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۝۱۴ قَالَ كَلَّا هَٰذَا بَابُ مَنَّا إِيَّاكَ

ایک گناہ کا دعویٰ، سو ڈرتا ہوں کہ مجھ کو مار ڈالیں فرمایا کبھی نہیں تم دونوں جو ملے کر ہماری نشانیاں ہم

مَعَكُمْ مُسْتَمْعُونَ ﴿۱۷﴾ وَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸﴾

ساتھ تمہارے سنتے ہیں سو جاؤ فرعون کے پاس اللہ کو ہم پہنچانے کے آئے ہیں پروردگار عالم کا

أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۱۹﴾ قَالَ أَلَمْ تُرْيِكْ فِينَا وَلِيدًا

یہ کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بولا کیا نہیں پالا ہم نے تجھ کو اپنے اندر لڑکا سا

وَلَيْثَتٌ فِينَا مِنْ عَمْرِكَ سِينِينَ ﴿۲۰﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتِكَ الَّتِي

اور بات تو ہم ہیں اپنی عمر میں سے کہی برس اور کر گیا تو اپنی وہ کروت جو

فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿۲۱﴾ قَالَ فَعَلْتُهُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۲۲﴾

کر گیا اور تو ہے ناشکر کہا کیا تو تمہاری نے وہ کام اور میں تھا چو کہنے والا

فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنْ

پھر بھاگا میں تم سے جب تمہارا ڈر دیکھا پھر بخشا مجھ کو میرے رب نے حکم اور ٹھہرایا مجھ کو پیغام

الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۳﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتُ بَنِي

بنیائے والا اور کیا وہ احسان ہے جو تو مجھ پر رکھتا ہے کہ غلام بنایا تو نے بنی

إِسْرَءِيلَ ﴿۲۴﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ

اسرائیل کو بولا فرعون کیا معنی پروردگار عالم کا کہا پروردگار آسمان اور

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿۲۶﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ

زمین کا اور جو کہ ان کے تتبع میں ہے اگر تم یقین کرو بولا اپنے گرد والوں سے

أَلَا تَسْتَمْعُونَ ﴿۲۷﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۸﴾ قَالَ

کیا تم نہیں سنتے ہو کہا پروردگار تمہارا اور پروردگار تمہارے اجداد باپ دادا کا بولا

إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبُّ

تمہارا پیغام لانے والا جو تمہاری طرف بھیجا گیا ضرور باؤلا ہے کہا پروردگار

الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۳۰﴾ قَالَ

مشرق کا اور مغرب کا اور جو کہ ان کے بین میں ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو بولا

لَئِنْ اتَّخَذْتُ الْهَآغِيرَى لَأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ

اگر تو نے ٹھہرایا کوئی اور حکم میرے سوائے تو مقرر ڈالوں گا تجھ کو قید میں کہا

أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴿۳۲﴾ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ

اور اگر لے آیا ہوں تیرے پاس ایک چیز کھول دینے والی بولا تو وہ چہین لا اگر تو

الصَّٰدِقِينَ ﴿۳۳﴾ فَالْتَقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۳۴﴾ وَنَزَعَ

جی کتاب ہے پھر ڈال دیا ایسا عصا، سو اسی وقت وہ اُڑ رہا ہو گیا صریح اور اندر سے

يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بِمِصْبَاحٍ لِلنَّظَرِ ۝

ایک ایسا ہاتھ سو اسی وقت وہ سفید تھا دیکھنے والوں کے سامنے

خلاصہ تفسیر

اور (ان لوگوں سے اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے) جب آپ کے رب نے موصی (علیہ السلام) کو پکارا (اور کم دیا) کہ تم ان ظالم لوگوں کے یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ (اور اسے وہی دیکھو) کیا یہ لوگ (ہمارے غصے سے) نہیں ڈرتے (یعنی ان کی حالت عجیب اور شیع ہے اس لئے ان کی طرف تم کو بھیجا جاتا ہے) انہوں نے عرض کیا کہ اسے میرے پروردگار، (میں اس شدت کے لئے حاضر ہوں لیکن اس ندرت کی تکمیل کے لئے ایک مددگار چاہتا ہوں کیونکہ) مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ وہ مجھ کو (اپنی پوری بات کہنے سے پہلے ہی) جھٹلائے لگیں اور (طبعی طور پر ایسے وقت میں) میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان (ابھی طرح) نہیں چلتی اس لئے ہارون کے پاس (بھی جی) بھیجہ کیجئے (اور ان کو نبوت عطا فرما دیجئے کہ اگر میری تمذیب کی جا دے تو وہ تصدیق کرنے لگیں تاکہ دل شگفتہ اور زبان رواں رہے اور اگر میری زبان کسی وقت بند ہو جا دے تو وہ تقریر کرنے لگیں اور ہر چیز پر کہ یہ غرض دیکھتے ہیں ہارون علیہ السلام کو بلا نبوت عطا دے ساقہ رکھنے والے جو کہتی تھی مگر عطا ئے نبوت میں اور زیادہ باکمل وجود پوری ہوئی) اور (ایک امر یہ قابل غرض ہے کہ) میرے ذمہ ان لوگوں کا ایک جرم بھی ہے (کہ میرے ہاتھ سے ایک قبلی قتل ہو گیا تھا جس کا قصہ سورۃ قصص میں آویجا) سو (اس لئے) مجھ کو (ایک) یہ اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھ کو (قبل تبلیغ رسالت) قتل کر ڈالیں (تب بھی تبلیغ نہ کر سکوں گا تو اس کی بھی کوئی تدبیر فرمادیجئے) رشاد ہوا کہ کیا میں ہے (جو ایسا کر سکیں اور تم نے ہارون کو بھی پیغمبری دی، اب تبلیغ کے دونوں مانع مرتفع ہو گئے) سو (اب) تم دونوں میرے احکام کے کرجاؤ (کہ ہارون بھی نبی ہو گئے اور) ہم (نہایت امداد سے) تمہارے ساتھ ہیں (اور جو کھنگشو تمہاری اور ان لوگوں کی ہوگی اُس کو) سُنتے ہیں سو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور (اس) سے کہو کہ تم رب العالمین کے فرستادہ ہیں، اور دعوت الی التوحید کے ساقہ یہ حکم بھی لائے ہیں) کہ تو بنی اسرائیل کو (اپنے بیگناہ اور ظلم سے رہائی دے کر ان کے مصلی وطن مکہ شام کی طرف) ہمارے ساتھ جانے دے (خلاصہ اس دعوت کا حقوق اللہ اور حقوق العباد میں نظم و تعدی کا ترک کرنا ہے، چنانچہ یہ دونوں حضرات گئے اور فرعون سے سب مفسداتیں کہہ دیئے) فرعون (یہ سب باتیں سن کر اول موصی علیہ السلام کی طرف ان کو پہچان کر متوجہ ہوا اور) کہنے لگا کہ (اے تم ہو) کیا تم نے تم کو بچپن میں پرورش نہیں کیا اور تم اپنی (اس) عمر میں برسوں ہم میں رہا سہا کئے اور تم نے اپنی وہ حرکت بھی کی تھی جو کہ تھی (یعنی قبلی کو قتل کیا تھا) اور تم بڑے ناسپاس ہو (کہ یہ ایسی کھایا، میرا ہی آدمی قتل کیا اور

پھر مجھ کو اپنا تابع بنانے آئے ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ تم میرے سامنے دب کر رہتے (موسیٰ علیہ السلام) نے جواب دیا کہ (واقعی) اس وقت وہ حرکت میں کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی (یعنی عدا میں نے قتل نہیں کیا، اس کی ظالمانہ روش سے اس کو روکنا مقصود تھا اتفاق سے وہ مر گیا) پھر جب مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے ہاں سے غور ہو گیا، پھر مجھ کو میرے رب نے دانشمندی عطا فرمائی اور مجھ کو پیغمبروں میں شامل کر دیا اور وہ دانشمندی اسی نبوت کے لوازم سے ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ میں پیغمبری کی حیثیت سے آیا ہوں جس میں دینے کی کوئی وجہ نہیں اور پیغمبری اس واقعہ قتل فطار کے منافی نہیں کیونکہ یہ قتل غلط و سادہ ہوا تھا جو نبوت کی اہلیت و صلاحیت کے منافی نہیں۔ یہ تو جواب ہے اعتراف قتل کا) اور (با احسان بتلانا پرورش کا سو) وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت (اور ظلم) میں ڈال رکھا تھا (کہ ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا جس کے خوف سے میں صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال گیا اور تیری پرورش میں رہا تو اس پرورش کی اصلی وجہ تو تیرا اہل ہی ہے تو ایسی پرورش کا کیا احسان بتلانا ہی بلکہ اس سے تو نتیجہ اپنی ناشائستگی حرکات کو یاد کر کے شرمناک چاہیے) فرعون اس بات پر الجھتا ہوا اور گھٹنگاؤ کا ہلو بال کر اس نے کہا کہ (جس کو تم) رَبُّ الْعَالَمِينَ کہتے ہو حق تعالیٰ اِنَّ رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اس کی بات (اور حقیقت) کیا ہے موسیٰ (علیہ السلام) نے جواب دیا کہ وہ پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ (مخلوقات) ان کے درمیان میں ہے اس سب کا کریم کو یقین حاصل کرنا ہو (تو یہ پتہ بہت آسان ہے، مطلب یہ کہ اس کی حقیقت کا ادراک انسان نہیں کر سکتا اس سے جب ان کا سوال ہو گا اسنادات سے ہی جواب ملے گا) فرعون نے اپنے ارد گرد (جیسٹن) والوں سے کہا کہ تم لوگ (کچھ) سنتے ہو کہ سوال کچھ جواب کچھ (موسیٰ علیہ السلام) نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے تمہارا اور تمہارے پیغمبر بزرگوں کا اس جواب میں مکررتنبیہ ہے اس طلبت کو زیر کر (فرعون (نہ سمجھا اور) کہنے لگا کہ یہ تمہارا رسول جو ابرہہ خود تمہاری طرفت رسول ہو کر آیا ہے مجنون (معلوم ہوتا) ہے۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا بھی اگر تم کو حقائق ہو (تو اسی سے مان لو) فرعون (آخر مجبور ہو کر) کہنے لگا کہ اگر تم میرے سوا کوئی اور معبود تجویز کرو گے تو تم کو جیل خانہ صییدوں گا۔ موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کیا اگر کوئی میں سریح دلیل پیش کروں تب بھی (نہ ماننے کا) فرعون نے کہا اچھا تو وہ دلیل پیش کر دے اگر تم سچے ہو، تو موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنی لاشی ڈلی تو دفعۃً ایک نمایاں شہدایاں گیا (اور دوسرا معجزہ دکھلانے کے لئے) اپنا ہاتھ (گریبان میں دے کر) باہر نکالا تو وہ دفعۃً سب دیکھنے والوں کے روبرو بہت ہی چمکتا ہوا ہو گیا (کہ اس کو بھی سب نے نظر حسی سے دیکھا)۔

معارف و مسائل

اطاعت کے لئے معاون اسباب | فَلا رَيْبَ لِيْ اَنْ اَسْأَلَ اَنْ يُكَلِّمَ بُوْنِ ۝ وَكَذٰلِكَ يَخْشَوْنَ
کی طلب بہانہ جوئی نہیں | وَلاَ يَسْطِیْقُ لِسٰفٍ فَاَرْسِلْ اِنِّیْ هٰرُوْنَ ۝ وَكَهْنُوْكَ وَدَافِیْ

فَاَخَافُ اَنْ یَّقْتُلُوْنِ ۝ ان آیات مبارکہ سے ثابت ہوا کہ کسی حکم کے بجا لانے میں کچھ ایسی چیزوں کی درخواست کرنا جو تعمیل حکم میں مددگار ثابت ہوں کوی بہانہ جوئی نہیں بہتہ بلکہ جائز ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی پا کر اُس کی بجاوری کو سہل اور رغبت کرنے کے لئے خدائے ذوالجلال سے درخواست کی۔ لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم خداوندی کو بلا توقف سبب و چشم قبول کیوں نہ کیا؟ اور توقف کیوں فرمایا؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ تعمیل حکم ہی کے سلسلہ میں کیا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے | قَالَ فَعَمَّیْہَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الْعَمَّا لَیْنِ ۝ فرعون کے اس سوال پر کہ تمہارے
حق میں لفظ نسلال کا مفہوم | موسیٰ ایک قبلی کو قتل کیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواباً فرمایا کہ ہاں

میں نے قتل ضرور کیا تھا لیکن وہ قتل ارادۃ اور قصد سے نہ تھا بلکہ اُس نے اپنی کو اُس کی خطا پر متنبہ کرنے کے لئے گھونسا مارا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ خداوند یہ کہ نبوت کے منافی قتل عدوت اور یہ قتل بلا ارادہ ہوا تھا جو منافی نبوت نہیں۔ حال یہ ہوا کہ یہاں نسلال کا مطلب "خبری" ہے اور اس سے مراد قبلی کا بلا ارادہ قتل ہو جانا ہے۔ اس معنی کی تائید حضرت قتادہؒ اور ابن زیدؒ کی روایات سے بھی ہوتی ہے کہ دراصل عربی میں نسلال کے کئی معنی آتے ہیں، اور سب جگہ اسکا مطلب یہ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں بھی اسکا ترجمہ گمراہ کرنا درست نہیں۔

خدائے ذوالجلال کی ذات و حقیقت کا | قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِیْنَ ۝ اس آیت مبارکہ سے ثابت
علم انسان کے لئے ناممکن ہے | ہوا کہ خدائے ذوالجلال کی کمنہ و حقیقت کا جاننا ممکن نہیں کیونکہ

فرعون کا سوال خدا تعالیٰ کی حقیقت، ماہیت کے متعلق تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بجائے ماہیت باری تعالیٰ بتلانے کے خدا تعالیٰ کے اوصاف بیان فرمائے جس سے اشارہ فرما دیا کہ خدا تعالیٰ کی کمنہ اور حقیقت کا ادراک ناممکن ہے اور ایسا سوال ہی کرنا بیجا ہے (کنانی الشرح)

اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنٰی اِسْرَآءِیْلَ، بنی اسرائیل ملک شام کے باشندے تھے، وہاں جانا چاہتے تو فرعون ان کو جانے نہ دیتا تھا اس طرح چار سو سال سے وہ انکی قید میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کی تعداد اس وقت چھ لاکھ تیس ہزار تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو پیغام حق پہنچانے کے ساتھ ہی بنی اسرائیل پر جو ظلم اُس نے کر رکھا تھا اُس سے باز آنے اور ان کو آزاد چھوڑ دینے کی ہدایت فرمائی۔ (قطبی)

پیغمبرانہ مناظرہ کا ایک نمونہ | دو مختلف خیال شخصوں اور جماعتوں میں نظریاتی بحث و مباحثہ جسکو مناظرے کے موثر آداب | اصطلاح میں مناظرہ کہا جاتا ہے، زمانہ قدیم سے رائج ہے مگر عام طور پر مناظرہ ایک ہارجبت کا کھیل ہو کر رہ گیا ہے۔ لوگوں کی نظر میں مناظرہ کا حاصل اتنا ہی ہے کہ اپنی بات اونچی ہو، چاہے اس کی غلطی خود بھی معلوم ہو چکی ہو، اُس کو صحیح اور قوی ثابت کرنے کیلئے دلائل اور دہانت کا سارا زور خرچ کیا جائے۔ اسی طرح مخالف کی کوئی بات سچی اور صحیح بھی ہو تو بہ حال رد ہی کرنا اور انکی تردید میں پوری توانائی صرف کرنا ہے۔ اسلام ہی نے اس کام میں خاص اعتدال پیدا کیا ہے۔ اس کے اصول و قواعد اور حدود متعین کر کے اسکو ایک بنیاد و موثر آلہ تبلیغ و اصلاح بنایا ہے۔ آیات مذکورہ میں اسکا ایک مختصر نمونہ ملاحظہ فرمائیے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام نے جب فرعون جبار فحاشی کے مدعی کو اُس کے دربار میں دعوت حق پہنچانی تو اُس نے مخالفانہ بحث کا آغاز اول دو ایسی باتوں سے کیا جسکا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات سے تھا۔ جیسا ہوشیار مخالف عموماً جب اصل بات کے جواب پر تیار نہیں ہوتا تو مخاطب کی ذاتی کمزوریاں ڈھونڈا اور بیان کیا کرتا ہے تاکہ وہ کچھ شرمندہ ہو جائے اور لوگوں میں اُس کی ہوا اکھڑ جائے، یہاں بھی فرعون نے دو باتیں کہیں۔ اول تو یہ کہ تم ہمارے پروردہ ہو۔ رے گندہ ہیں پیکرِ جوان ہو۔ ہم نے تم پر احسانات کئے ہیں۔ تمہاری کیا مجال ہے کہ ہمارے سامنے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تم نے ایک قبیلہ کی نفس کو باوجود قتل کر ڈالا ہے جو علاوہ ظلم کے حق ناشناسی اور ناشکاری بھی ہے کہ جس قوم میں پہلے اور جوان ہوئے اُسی کے آدمی کو مار ڈالا۔ اس کے بالمقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغمبرانہ جواب دیکھئے کہ اول تو جواب میں سوال کی ترتیب کو بدل دیا یعنی قبیلہ کے قتل کا قصہ جو فرعون نے بعد میں بیان کیا تھا اسکا جواب پہلے آیا۔ اور خانہ پروردہ ہونے کے احسان کا ذکر جو پہلے کیا تھا اسکا جواب بعد میں۔ اس ترتیب بدلنے میں حکمت یہ حاوم ہوتی ہے کہ واقعہ قبلی میں ایک اپنی کمزوری نہ در واقع ہوتی تھی آئین کے مناظروں کے طرز پر تو ایسی چیز کے ذکر ہی کو راہ دیا جاتا ہے اور دوسری باتوں کی طرف توجہ پھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اُس کے جواب کو دیتے ہی۔ اور جواب بھی فی الجملہ اسی انداز میں فرمایا کہ ساقط دیا۔ اسکی قطعاً پر دانہ کی کہ مخالف لوگ کہیں گے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے بار بار لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اسکا تواضعاً کر لیا کہ اس قتل میں مجھ سے غلطی اور خطا ہو گئی مگر ساتھ ہی اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ یہ غلطی قصداً نہیں تھی ایک صحیح اقدام تھا جو اتفاقاً غلط انجام پر پہنچ گیا کہ مقصد تو قبلی کو اسرائیلی شخص پر ظلم سے روکنا تھا اسی مقصد سے اس کو ایک ضرب لگائی تھی اتفاقاً وہ اسی سے مرگیا اسلئے یہ فعل غلط ہونے کے باوجود ہمارے اصل معاملہ یعنی نبوت کے دعوے اور اُس کی حقانیت پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ تبھی اس غلطی پر تنبیہ ہوا اور قانونی گرفت

کے خوف سے شہر سے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرمادیا۔
 نور کیجئے کہ اس وقت دشمن کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ عجیب و غریب جواب یہ تھا کہ مقتول قبطی
 کو واجب التسل ثابت کرتے، اس پر ایسے الزامات لگاتے جس سے ان کا واجب التسل ہونا ثابت ہوتا۔ کوئی دوسرا
 آدمی تکذیب کرنے والا بھی وہاں موجود نہ تھا جس سے تردید کا اندیشہ ہوتا، اور اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے سوا کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو اس کا جواب اس کے سوا کچھ ہوتا مگر وہاں تو خدا تعالیٰ کا ایک دلوالو عالم رسول
 صدق بنم تھا جو حق و صدق اور حقیقت کے اظہار ہی کو اپنی فتح سمجھتا تھا۔ دشمن کے بے دربار میں اپنی
 خطا کا اعتراف بھی کر لیا اور اس سے جو نبوت و رسالت پر شبہ ہو سکتا تھا اس کا جواب بھی دیدیا۔ اس کے
 بعد پہلی بات یعنی خانہ پر واردہ ہونیکے احسان جملانے کے جواب کی طرف توجہ فرمائی تو اس کے اس خاص ہی احسان
 کی اصل حقیقت کی طرف توجہ دلا دی کہ ذرا سوچو، کیا کہاں اور دربار فرعون کہاں؟ میری پرورش تمھارے
 گھر میں ہوئی، سبب پر غور کرو تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ تم جو پوری قوم بنی اسرائیل پر یہ خلاف انصاف
 ظلم توڑ رہے تھے کہ ان کے بے گناہ معصوم لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، بلکہ اب تو تمھارے اس ظلم و تم سے بچنے
 کے لئے میری والدہ نے مجھے دریا میں ڈالا اور تمھنے آغاقی طور پر میرا تابوت دریائے نکال کر گھر میں رکھ لیا
 اور حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کا کیا نامہ انتقام اور تمھارے ظلم کی سببی سزا تھی کہ جس بچے کے خطا سے بچنے کے لئے تم
 نے ہزاروں بچے قتل کر ڈالے تھے قدرت نے اس بچے کو تمھارے ہی ہاتھوں پہلایا۔ اب سوچو کہ یہ بہن
 پرورش تمھارا کیا احسان تھا۔ اسی پیغمبرانہ طرز جواب کا یہ اثر تو طبعی اور عقلی طور پر حاضر ہے پر ہوا ہی
 تھا کہ یہ بزرگ کوئی بات بنانے والا نہیں، سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے، اس کے بعد جب ہجرات دیکھنے
 تو اور زیادہ انکی تصدیق ہو گئی۔ اور گواہی دے رہے ہیں کہ یہ صرف دو آدمی جن کے
 آگے پیچھے کوئی تیسرا دگرا نہیں، دربار سارا اس کا، شہر اور ملک اس کا، مگر یہ خوف اس پر طاری ہے
 کہ یہ دو آدمی ہمیں اپنے اس ملک و مملکت سے بے مال کر دیں گے۔

یہ ہوتا ہے خدا داد و عیب اور صدق و حق و سچائی کی بیہیت۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے
 پیادلات و مناظرات بھی صدق و سچائی اور منہ طلب کی دینی خیر خواہی کے جذبات سے پُر ہوتے ہیں۔
 وہی دلوں میں گھر کرتے ہیں اور بڑے بڑے سرکشوں کو رام کر لیتے ہیں۔

قَالَ لِلْمَلَاحِقَةِ إِنَّ هَذَا السِّحْرُ عَلِيمٌ ۝ يَرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ

بولایا اپنے گرد کے سرداروں سے یہ تو کوئی جادہ گر ہے۔ چھا ہوا۔ چھتا ہے کہ سب سے تم کو تمھارے

مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ۝ فَمَاذَا نَأْمُرُونَ ۝ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ

دیس سے اپنے جادو کے زور سے، سو اب کیا حکم دیتے ہو۔ بولے ڈھیل دے سکا سکا اور اس کے بی بی کو

وَابْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۳۸﴾ يَا تَوَكُّلْ بِحُلِّ سَيِّئِ عَلَيْهِ ﴿۳۹﴾

اور بھیجے شہروں میں نقیب لے آئیں تیرے یہ جس جو بڑا جادوگر ہو رہا ہو

فَجَمَعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۴۰﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ

پھر انہی کے جادوگر وعدہ یہ ایک مقررہ دن کے اور کہہ دیا لوگوں کو کیا تم بھی

مُجْتَمِعُونَ ﴿۴۱﴾ لَعَلَّكَ أَنْتَهُ السَّحَرَةُ إِنَّ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۴۲﴾ فَلَمَّا

اگلے ہو گئے شاید ہم راہ قبول کر لیں جادوگروں کے اگر ہو ان کو غلبہ پھر جب

جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا الْفِرْعَوْنُ أَزِينَنَا لِأَجْرٍ إِنَّ كُنَّا مِنْ الْغَالِبِينَ ﴿۴۳﴾

آئے جادوگر کہنے لگے فرعون سے ہمہ کیمہ ہوا حق ہی ہے اگر ہو ہم کو غلبہ

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمَقَرِّ بَيْنَ ﴿۴۴﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى أَلْقُوا

بولا ایسے اور تم اس وقت مقاموں میں ہو گئے کہ ان کو موسیٰ نے ڈالو جو

مَا أَنْتُمْ مُلْكُونَ ﴿۴۵﴾ فَالْقَوَا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّتَهُمْ وَقَالُوا بَعْزَةُ فِرْعَوْنَ

تم ڈالتے ہو یہ ڈالیں انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں اور نوکے فرعون کے اقبال ت

إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿۴۶﴾ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا

ہماری ہی فتح ہے پھر ڈال موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا وہ تلپنے لگا اور سب اس

يَا فِرْعَوْنُ ﴿۴۷﴾ فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِهْنَهُمْ ﴿۴۸﴾ قَالُوا أَمْثَلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۹﴾

نے بنایا ہوتا پھر اونہی کے جادوگر سہنوں کو ڈالے ہم نے سب جہاں کے رب کو

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ ﴿۵۰﴾ قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ

جو رب ہے موسیٰ اور ہارون کا بول تم نے اس کو مان لیا ابھی میں نے حکم نہیں دیا تم کو

إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ هَ لَا قِطْعَنَ

مقرر وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو سحر سکھایا جادو سوا اب مقدم کر دے ایسے کاٹوں کا

أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصْلَ بَيْنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۵۱﴾

تمہارے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں درمیان پر ڈھکاوں کا تم سب کو

قَالُوا أَضْيِرْنَا إِيَّاكَ إِلَى رَبِّنَا مُنْجِبُونَ ﴿۵۲﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا

بولے کچھ ڈر نہیں ہم کو اپنے رب کی طرف پھر جانا ہے ہم عرض رکھتے ہیں کہ بخشتے ہو رب

رَبَّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۳﴾

ہمارا تقصیر جس پر پہلی اسوائے کہ جو پہلے تھے تھے قبول کرنے والے

خلاصہ تفسیر

(حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو یہ معجزات ظاہر ہوئے تو) فرعون نے اہل دربار سے جو اس کے پاس (بیٹھے) تھے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے اسکا (اصل) مطلب یہ ہے کہ اپنے جادو (کے زور) سے (خود رئیس ہو جاوے اور) تم کو تمہاری زمین سے باہر کر دے (تاکہ بلامنت غیب سے اپنی قوم کو لے کر ریاست کرے) سو تم لوگ کیا مشورہ دیتے ہو؟ درباریوں نے کہا کہ آپ انکو اور ان کے بھائی کو (پہنڈے) مہلت دیجئے اور (اپنے ملک کے حدود کے) شہروں میں (گرداوروں کو یعنی) چیراسیوں کو (حکمنائے دیکر) بیچ دیجئے کہ وہ (سب شہروں سے) سب ماہر جادوگروں کو (جمع کر کے) آپ کے پاس لاکر حاضر کر دیں، غرض وہ جادوگر ایک عین دن کے خاص وقت پر جمع کر لئے گئے (یعنی دن سے مراد یوم الزینت ہے اور خاص وقت سے مراد وقت چاشت ہے جیسے سورہ ظہر کے آیت کے معنی میں مذکور ہے) یعنی اسوقت کے قریب تک سب لوگ جمع کر لئے گئے اور فرعون کو جمع ہونے کی اطلاع دیدی گئی) اور (فرعون کی جانب سے بطور اعلان عام کے) لوگوں کو یہ اشتہار دیا گیا کہ غالب (فلاں موقع پر واقعہ دیکھنے کے لئے) جمع ہو گئے (یعنی جمع ہو جاؤ) تاکہ اگر جادوگر غالب آجائیں (بسیارکہ غالب توقع ہے) تو تم انہیں کی راہ پر رہیں (یعنی وہی راہ جس پر فرعون تھا اور دوسرا کوئی اس پر رکھنا چاہتا تھا۔ مطلب یہ کہ جمع ہو کر دیکھو، امید ہے کہ جادوگر غالب رہیں گے تو تم لوگوں کے طریق کا حق ہونا جنت سے ثابت ہو جائے گا) پھر جب وہ جادوگر (فرعون کی پیشی میں) آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر (موسیٰ علیہ السلام) پر ہم غالب آگئے تو کیا ہمکو کوئی بڑا صلہ (اور انعام) ملے گا، فرعون نے کہا ہاں (انعام مالی بھی بڑا ملے گا) اور (مزید براں یہ مرتبہ ملے گا کہ) تم اس سورت میں (ہمارے) مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے (غرض اس گفتگو کے بعد عین موقع مقابلہ پر آئے اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور مقابلہ شروع ہوا اور ساحروں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اپنا عصا پہلے ڈالئے گا یا ہم؟ (موسیٰ علیہ السلام) نے اُن سے فرمایا کہ تم کو جو کچھ ڈالنا (منظور) ہو (میدان میں) ڈالو، سوانھوں نے اپنی رستیاں اور لاٹھیاں ڈالیں (جو جادو کے اثر سے سانپ معلوم ہوتے تھے) اور کہنے لگے کہ فرعون کے نصیب کی قسم بے شک ہم ہی غالب آویں گے، پھر موسیٰ (علیہ السلام) نے (بجگم خداوندی) اپنا عصا ڈالا، ڈالنے کیساتھ ہی ارشاد ہوا کہ اُنکے تمام تر بنے بنائے دھندے کو ننگنا شروع کر دیا سو (یہ دیکھ کر) جادوگر (ایسے متاثر ہوئے کہ) سب جدہ میں گر پڑے (اور پٹکار پٹکار کر) کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون (علیہما السلام) کا بھی رب ہے، (فرعون بڑا گھبرایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری

رسایا ہی مسلمان ہو جاوے تو ایک منعمون گھر کر بصورت عتاب سادوں سے) کہنے لگا کہ ہاں تم ہوئی
 پر ایمان لے آئے بغیر اسکے کہ میں تم کو اجازت دوں ضرور (معلوم ہوتا ہے کہ) یہ (جادو میں) تم سب کا
 استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے (اور تم اسکے شاگرد ہو اسلئے با تم غصہ سازش کر لی ہے کہ تم یوں
 کرنا ہم یوں کریں گے پھر اس طرح با رحمت ظاہر کریں گے تاکہ قبطیوں سے سلطنت بیکار بفرارغ خاطر
 خود ریاست کرو کہتو لہ تعالیٰ (إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مِّمَّكَؤُتْمُؤُهُ فِي الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا)
 سو اب تم کو حقیقت معلوم ہوئی جاتی ہے (اور وہ یہ ہے کہ) میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری
 طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تم سب کو سولی پر ٹانگ دؤں گا تاکہ اور عبرت ہو) انھوں نے جواب دیا
 کہ کچھ صحت نہیں ہم اپنے ملک کے پاس جا پہنچیں گے (جہاں راحت من و راحت ہے پھر ایسے مرنے
 سے نقصان ہی کیا اور) ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہماری خطاؤں کو عاف کر دے اسوجہ سے
 کہ ہم (اس موقع پر حاضر ہیں) سب سے پہلے ایمان آئے (پس اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ان
 سے پہلے اپنے ایمان لائے تھے جیسے آسیہ اور مومن آل فرعون اور بنی اسرائیل)

معارف و مسائل

أَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ قَبْلَ الْبَدَنِ ۖ إِنَّا فَاعِلُونَ ۚ یعنی: نہ توئی علیٰ اسلام نے جادو گروں سے کہا کہ آپ جو کچھ
 جادو دیکھنا چاہتے ہو وہ دکھاؤ۔ اس پر سرسری نظر ڈالنے سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 ان کو جادو کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ذرات غور سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کی طرف سے جادو دکھانے کا حکم نہیں تھا بلکہ جو کچھ وہ کرنے والے تھے اسکا ابطال مقصود تھا لیکن اسکا
 باطل ہونا بغیر اسکے ظاہر کرنے کے ناممکن تھا اسلئے آپ نے ان کو اظہار جادو کا حکم دیا جیسے کہ ایک
 زندیق کو کہا جائے کہ تم اپنے زندقہ اور بے دینی کے دلائل پیش کر دتاکہ میں ان کو باطل ثابت کر سکاؤ
 ظاہر ہے کہ اسے کفر پر رضا مندی نہیں کہا جاسکتا۔

بَعْضُ الْفِرْعَوْنِ، یہ کلمہ ان جادو گروں کے لئے بمنزلہ قسم ہے جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔
 افسوس کہ مسلمانوں میں بھی اب ایسی قسمیں رائج ہو گئی ہیں جو اس سے زیادہ شنیع اور قبیح ہیں مثلاً
 بادشاہ کی قسم، تیرے سر کی قسم، تیری ڈاڑھی کی قسم یا تیرے باپ کی قبر کی قسم، اس قسم کی قسمیں کھانا شرعاً
 جائز نہیں، بلکہ ان کے متعلق یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خدا کے نام کی جھوٹی قسم کھانے میں جو گناہ عظیم ہے
 ان ناموں کی سچی قسم بھی گناہ میں اس سے کم نہیں (کہانی الشہ ۴)

قَالُوا لَا تَنْفِرْ زَانَا ۖ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۚ یعنی جب فرعون نے جادو گروں کو قبول ایمان پر
 قتل کی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے اور سولی چڑھانے کی دھمکی دی تو جادو گروں نے بڑی بے پردائی سے یہ جواب

دیا کہ تم جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ ہمارا کوئی نقصان نہیں، ہم قتل بھی ہونگے تو اپنے رب کے پاس چلے جائیگے جہاں آرام ہی آرام ہے۔

یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جادوگر جو طمر بھر جادوگری کے کفر میں مبتلا، اُس پر مبینہ حوالے کے دعوائے خدائی کو ماننے والے اور اس کی پرستش کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر اپنی پوری قوم کے خلاف فرعون جیسے ظالم جابر بادشاہ کے خلاف ایمان کا اعلان کر دیں یہی ایک سیرت انگیز چیز تھی مگر یہاں تو صرف ایمان کا اعلان ہی نہیں بلکہ ایمان کا وہ کھارناب چڑھ جانے کا مظاہرہ ہے کہ قیامت و آخرت گویا انکے سامنے نظر آئے گی۔ آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہونے لگا۔ جس کے مقابلے میں دنیا کی ہر سزا اور سببت سے بے نیاز ہو کر (فَاُخْزِيَ مَا آتٰكَ فَاُخْزِيَ) الہدیا یعنی جو تیرا جی چاہتا ہے کر لے ہم تو ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ یہی درحقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا معجزہ ہے جو معجزہ عسا اور ید بیںا سے کم نہیں، اسی طرح کے بہت سے واقعات ہمارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ظاہر ہوئے ہیں کہ ایک منٹ میں ستر برس کے کافر میں ایسا انقلاب آگیا کہ صرف مؤمن ہی نہیں ہو گیا بلکہ غازی بن کر شہید ہونے کی تمنا کرنے لگا۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيَ اِنَّكُمْ مُّتَّبِعُونَ ﴿۵۲﴾

اور حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ رات کو بے بدل بندوں کو اسے بھارا۔ پھاڑیں گے

فَاَرْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۵۳﴾ اِنْ هُوَ اِلَّا لَشَرٍّ مُّذَمَّنٌ ﴿۵۴﴾

پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں حشرات۔ یہ لوگ جو ہیں سو کجنامے

قَلِيلُونَ ﴿۵۵﴾ وَاِنَّهُمْ لَغَائِلٌ يُّنَظُّونَ ﴿۵۶﴾ وَاِنَّا لَجَمِيعٌ حَاشِرُونَ ﴿۵۷﴾

تھوڑی سی اور وہ مقرر ہم سے دل سے ہوئے ہیں اور ہم سارے اُن سے غمہ رکھتے ہیں

فَاَخْرَجْنَاهُمْ مِّنْ جَنَّتٍ وَعُيُونٍ ﴿۵۸﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۵۹﴾

پھر نکال باہر کیا ہم نے اُن کو باغوں اور چشموں سے اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے

كَذٰلِكَ وَاَوْرَثْنَاهَا بَنِي اِسْرَآءِیْلَ ﴿۶۰﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُّشْرِقِينَ ﴿۶۱﴾

اسی طرح اور ہاتھ لگا دیں ہم نے یہ چیزیں بنی اسرائیل کے پھر پیچھے بڑے نئے سورج نکلنے کے وقت

فَلَمَّا تَرَاۤءِ الْجَمْعُ قَالَ اَصْحٰبُ مُوسٰی اِنَّا لَمُدْرِكُونَ ﴿۶۲﴾ قَالَ

پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں کہنے لگے موسیٰ کے نوک ہم تو پکڑے گئے

كَلَّا اِنْ مَّعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ ﴿۶۳﴾ فَاَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اِنْ اَضْرَبْ

برگز نہیں، میرے ساتھ ہے میرا رب وہ مجھ کو راہ بتلایگا پھر حکم بھیجا ہم نے موسیٰ کو کہ مار اپنے

يَصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۝۶۳

عصا سے دریا کو بھر دیا پھٹ گیا تو ہونگی ہر پھانک جیسے بڑا پہاڑ اور

اَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ۝۶۴ وَانْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ اَجْمَعِينَ ۝۶۵

پاس پہنچا دیا ہم نے اُسی جگہ دوسروں کو اور بچا دیا ہم نے موسیٰ کو اور جو لوگ تھے اسکے ساتھ سب کو

ثُمَّ اَعْرِفْنَا الْآخِرِينَ ۝۶۶ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّمَنْ كَانَ اَكْثَرُ هِمًّا

پھر ڈبا دیا ہم نے اُن دوسروں کو اس چیز میں ایک نشانی ہے اور نہیں تھے بہت لوگ اُن میں

مُؤْمِنِينَ ۝۶۷ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۶۸

ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

اور جب فرعون کو اس واقعہ سے بھی باہت نہ ہوئی اور اُس نے بنی اسرائیل کی آزار دہی نہ چھوڑی تو ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو حکم بھیجا کہ یہ (ان) بنوں کو (یعنی بنی اسرائیل کو) شباشب (مست سے باہر) نکال لے جاؤ (اور فرعون کی جانب سے) تم لوگوں کا تعاقب (بھی) کیا جاوے گا (چنانچہ وہ موافق حکم کے بنی اسرائیل کو لے کر رات کو چلے گئے صبح یہ خبر شہور ہوئی تو) فرعون نے (تعاقب کی تدبیر کرنے کیلئے) جا بجا آہں پاس کے (شہروں میں) چپہر اسی دوڑا دیئے (اور یہ کہلا بھیجا) کہ یہ لوگ (یعنی بنی اسرائیل) ہماری نسبت (تھوڑی سی جماعت ہے) (ان کے مقابلہ سے کوئی اندیشہ نہ کرے) اور اُنھوں نے (اپنی کارروائی سے) ہم کو بہت نفع دے دیا ہے (وہ کارروائی یہ ہے کہ خفیہ چالاک سے بلی گئے یا یہ کہ زبوں بھی ہمارا بہت ساماریت کے بہانے سے لگے غرض ہم کو اچھی بنا کر گئے ضرور ان کا تدارک کرنا چاہیے) اور ہم سب ایک مُسَلِّح جماعت (اور باقاعدہ فوج) ہیں، غرض (دو چار روز میں جب سامان اور فوج درست ہو گیا تو لاؤ لشکر لے کر بنی اسرائیل کے تعاقب میں چلا اور یہ خبر نہ تھی کہ اب ٹوٹنا نصیب ہو گا تو اس حساب سے گویا) ہم نے اُن کو باغوں کی اور پشموں سے اور خزانوں سے اور عمدہ مکانات سے نکال باہر کیا (ہم نے اُن کے ساتھ تو) یوں کیا اور اُن کے بعد بنی اسرائیل کو اُن کا مالک بنا دیا (یہ جملہ معترضہ تھا آگے قسط ہے) غرض (ایک روز) سورج نکلنے کے وقت اُن کو پیچھے سے جالیا (یعنی قریب پہنچ گئے اس وقت بنی اسرائیل دریائے قلزم سے اترنے کی فکر میں تھے کہ کیا سامان کریں) پھر جب فوجیں جماعتیں (باہم) قریب ہوئیں کہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ (علیہ السلام) کے ہمراہی (گھبرا کر) کہنے لگے کہ (اے موسیٰ) بس ہم تو اُن کے ہاتھ آ گئے، موسیٰ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ ہرگز نہیں کیونکہ میرے ہمراہ میرا پروردگار ہے وہ بھد کو ابھی (دریا سے نکلنے کا) رستہ بتا دے گا (کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو

اور سورہ اعراف کی آیت میں اَتَقْبُ بَارِئًا كُنَّا فَنُفَعَا کے الفاظ سے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ ارضی شام مراد ہے کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں بَارِئًا كُنَّا وغیرہ کے الفاظ اکثر ارضی شام ہی کے بار میں آئے ہیں اس لیے حضرت قتادہ کا قول یہ ہے کہ بلا ضرورت آیات قرآن کو ایسے محل پر محمول کرنا جو تاریخ علم سے متصادم ہو درست نہیں۔
 خاصہ یہ کہ اگر واقعات یہ ثابت ہو جائے کہ ہلاک فرعون کے بعد کیس وقت بھی بنی اسرائیل جماعی صورت میں مصر پر قابض نہیں ہو تو حضرت قتادہ کی تفسیر کے مطابق ان تمام آیات میں ارضی شام اور اس کے باغات و خزانہ کا ارشاد ہونا مراد لیا جاسکتا ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

وَالْأَنْبِيَاءُ مَوْسَىٰ إِنَّكَ لَمُدُّرٌ رَّحِيمٌ ۝ قَالَ كَلَّا لَإِنِّي مَعِيَ رَحْمَةً رَبِّي سَيَهْدِي ۝ اس وقت جبکہ فرعون نے لشکر جو ان کے تعاقب میں تھا جب بالکل سامنے آگیا تو پوری قوم بنی اسرائیل چلا اٹھی کہ ہم تو بکڑے تھے اور پکڑے جا نہیں سب اور دیر ہی کی گئی کہ پیچھے رہا لشکر ہزار ہا آگے دریا حائل یہ صورت حال موسیٰ علیہ السلام سے بھی غائب تھی مگر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ یقین کر ہو کہ اس وقت بھی بڑی زور دے رہے ہیں مگر ہرگز نہیں پکڑے جاسکتے اور وہ جبریتلاتے ہیں کہ اِنَّ مَعِيَ رَحْمَةً رَبِّي سَيَهْدِي ۝ میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو مجھے راستہ دینگا۔ ایمان کا امتحان ایسے ہی مواقع میں ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر زور اس نہیں تھا، وہ گویا راستہ بھی نکالے انھوں نے دیکھ رہے تھے یہ صراط کا بعینہ واقعہ ہجرت کی وقت غار ثور میں چھپنے کی وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا تھا کہ دشمن جو آگے تھے قب میں تھے اس غار کے دہانے پر اکھڑے ہوئے، ذرا نیچے نظر کریں تو سچ ان کے سامنے آجائیں اس وقت صدیق اکبرؐ کو گھبراہٹ ہوئی تو آپؐ نے بعینہ یہی جواب دیا اِنَّ اَمْرًا مَعَنَا، کہ غم نہ کرو اللہ ہماری سادہ ہر اُن دونوں واقعات میں ایک بتایا بھی قابلِ تامل ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو تسلی دینے کے لئے کہا اِنَّ مَعِيَ رَحْمَةً رَبِّي ۝ میرا رب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتؐ کو دیکھا کہ یہ دونوں کیساتھ ہمارا رب، یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ اس کے افر بھی ایسے رسولؐ کیسے معیت ایسے سربراہ ہیں۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْهِمُ نَبِيًّا أَبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ قَالُوا

اور ان کے لئے ہم کو نیکو خبر ایبراہیم کی جب کہا اپنے باپ کو اور اسی قوم کو ہم کس کو پوجتے ہو وہ بولے

تَعْبُدُونَ أَصْنَامًا فَتَنَظَّلُ لَهَا عِصْفِينَ ۖ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۖ

ہم پوجتے ہیں مورتوں کو پھر سارے دن انہی کے پاس گئے بچے ہیں، کہا کچھ سنتے ہیں تمھارا کہا جب تم پکارتے ہو

أَوْ يَفْعَلُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ۖ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۖ

کچھ بھڑکتے ہیں تمھارا یا بڑا ہوسے نہیں رہتے ہیں یا اپنے باپ دادوں کو یہی کام کرتے

قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ۖ

کہا تمھارا دیکھتے ہو جس کو پوجتے رہے ہو تم اور تمھارے باپ دادے ان کے

فَأَنبَشِرْ عَدُوِّيَ الْإِلَهِ الْعَالَمِينَ ۖ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۖ وَالَّذِي

سو وہ میرے دشمن ہیں سب جہان کا رب جس نے مجھ کو بنایا سو وہی مجھ کو راہ دکھاتا ہے اور وہ جو مجھ کو

هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ۖ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۖ وَالَّذِي يُمِيتُنِي

کھلاتا ہے اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے اور وہ جو مجھ کو مار رہا اور

ثُمَّ يُحْيِينِ ۖ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ۖ رَبِّ

پھر جلاتا ہے اور وہ جو مجھ کو توقع ہے کہ بخشنے میری تقصیر انصاف کے دن ۱۔ رب

هَبْ لِي حُكْمًا وَارْحَمْنِي بِالصَّالِحِينَ ۝۸۳ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي

دے مجھ کو حکم اور ملا مجھ کو نیکیوں میں اور رکھ میرا بول سچا

الْآخِرِينَ ۝۸۴ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ۝۸۵ وَاشْفِ لِي رَأْسِي إِنَّهُ كَانَ

پچھلوں میں اور کر مجھ کو وارثوں میں نعمت کے باغ کے اور معاف کر میرے باپ کو وہ تھا

مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۸۶ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۝۸۷ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝۸۸

راہ بھولے بدوں میں اور نہ سوانہ کر مجھ کو جس دن سب جی کرائیں جس دن نہ کام آئے کوئی مال اور نہ بیٹے

إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝۸۹ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝۹۰ وَبُرُورَتِ

مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس دل چمکا اور یاس لیں بہشت کو واسطے ڈردالوں کے اور نکالیں دوزخ

الْجَحِيمِ لِلْغَاوِينَ ۝۹۱ وَقِيلَ لَهُمْ آيِنَمَا كُنْتُمْ تُعْبَدُونَ ۝۹۲ مِنْ دُونِ اللَّهِ

کو سامنے بے راہوں کے اور کہیں ان کو کہاں ہیں جن کو تم پوجتے تھے اللہ کے سوائے

هَلْ يَنْصَرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۝۹۳ فَكَبِكُوا فِي مَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ۝۹۴ وَجَنُودُ

کیا کچھ مدد کرتے ہیں تمہاری یا بدلے سکتے ہیں پھر اوندھے ڈنوں میں ان کو اور سب بے راہوں کو، اور ابلیس

إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۝۹۵ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۝۹۶ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ

کے لشکر کو سمجھوں کو کہیں گے جب وہ دہاں باہم جھڑپنے میں قسم اللہ کی ہم تھے سرسبز غلطی

مُبِينٍ ۝۹۷ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝۹۸ وَمَا أَضَلُّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۝۹۹

میں جب ہم تم کو برابر کرتے تھے پروردگار عالم کے اور ہم کو راہ سے ہٹا دیا سوائے گنہگاروں نے

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۝۱۰۰ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ۝۱۰۱ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةٌ

پھر کوئی نہیں ہماری سفارش کرنے والے اور نہ کوئی دوست نجات کرنے والا سو کس طرح ہم کو پھر جانالے

فَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۰۲ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ

تو ہم ہوں ایمان والوں میں اس بات میں نشانی ہے اور بہت لوگ ان میں

مُؤْمِنِينَ ۝۱۰۳ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝۱۰۴

نہیں ماننے والے اور تیرا رب دہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

اور آپ ان لوگوں کیساتھ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے تاکہ انکو شرک کی مذمت کے ذریعہ معصوم ہوں، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام

سے منقول ہو کر، کیونکہ یہ مشرکین عرب اپنی قوم کو ملت ابراہیم پر بتلاتے ہیں اور یہ قصہ اس وقت ہوا تھا جبکہ انھوں نے اپنی باپک اور اپنی قوم

(جو کہ بت پرست تھے) کو پایا کہ تم کس (دعا پرست) چیز کی عبادت کیے کرتے ہو، انھوں نے کہا ہم تم کی عبادت کیے کرتے ہیں اور ہم اپنی رکعتیں

پر جے بیٹھے رہیں ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ تمھاری سنت ہے جب تم اکوڑ اپنی حاجت کی وقت
 پکارا کرتے ہو یا دم جو ان کی عبادت کرتے ہو تو کیا یہ تم کو کچھ نفع پہنچاتے ہیں یا اگر تم ان کی عبادت ترک کر دو تو
 کیا یہ تم کو کچھ ضرر پہنچا سکتے ہیں (یعنی استحقاق الوہیت کیلئے علم اور قدرت کا ملکہ تو ضروری ہے) ان لوگوں نے کہا نہیں
 (یہ بات تو ہمیں یہ کہ یہ کچھ سنتے ہوں یا نفع و ضرر پہنچا سکتے ہوں اور ان کی عبادت کرنے کی یہ وجہ نہیں) بلکہ ہم نے اپنے بڑوں کو
 اس طرح کرتے دیکھا ہے (اس لئے ہم بھی وہی کرتے ہیں) ابراہیم (علیہ السلام) نے فرمایا کہ بھلا تم نے ان کی حالت کو رُخو
 سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کیا کرتے ہو تم بھی اور تمھارے بڑے بھی کہ یہ (معبودین) میرے (یعنی تمھارے) باعث
 باعث ضرر ہیں (یعنی اگر ان کی عبادت کی جائے خواہ نعوذ باللہ میں کروں یا تم کرو تو بجز ضرر کے اور کوئی نتیجہ نہیں) مگر ہاں
 یہ اے عالمین! ایسا ہے کہ وہ اپنے عابدین کا دوست ہے اور اس کی عبادت سراسر نافع ہے (جسے مجھو اور اس طرح سب کی
 پیدا کیا، پھر وہی مجھ کو میری مصلحتوں تک رہنمائی کرتا ہے) یعنی عقل فہم دیتا ہے جس سے نفع و ضرر کو سمجھتا ہے اور جو
 مجھ کو کھانا پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں (جسکے بعد شفا ہوجاتی ہے) تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے اور جو مجھ کو (دقت پر)
 موت دیکھا پھر قیامت کے روز مجھ کو زندہ کرے گا اور جس مجھ کو یہ امید ہے کہ میری غلط کاری کو قیامت کے روز معاف
 کر دے گا (یہ تمام صفات اس لئے سنائیں کہ قوم کو خدا تعالیٰ کی عبادت کی رغبت ہو پھر صفات کمال بیان فرماتے فرماتے غلبہ
 سے حق تعالیٰ سے مناجا کرنے لگے کہ) اے میری پروردگار مجھ کو حکمت (یعنی جامعیت میں تعلیم و عمل میں زیادہ کمال) عطا
 فرما کیونکہ نفس حکمت تو دقتِ غم کے بھی حصہ ہے اور (دراتبِ قرب میں) مجھ کو راعی (درجہ کے) نیک لوگوں کے
 شامل فرما (مراد انبیاء عا لیشان ہیں) اور میرا ذرا آئندہ آئینوں میں جاری رکھ (تاکہ میری طریقہ پر چلیں جس میں
 مجھ کو زیادہ ثواب ملے) اور مجھ کو جنت النعیم کے مستحقین میں سے کر اور میرے باپ (کو توفیق ایمان کی دیکر
 اُس کی مغفرت فرما کہ وہ گمراہ لوگوں میں ہے اور جس روز سب زندہ ہو کر اٹھیں گے اُس روز مجھ کو رُخو سوانہ
 کرنا (آگے اس دن کے بعض واقعات ہا ملکہ کا بھی ذکر فرمادیا تاکہ قوم نے اور ڈرے یعنی وہ ایسا دن
 ہوگا) جس دن میں کہ (نجات کے لئے) نہ مال کام آدیکھنا نہ اولاد مگر ہاں (اسکو نجات ہوگی) جو اللہ کے پاس
 (کفر و شرک سے) پاک دل لے کر آدیکھا اور (اس روز) خدا ترسوں (یعنی ایمان والوں) کے لئے جنت
 نزدیک کر دیجاوے گی (کہ اس کو دیکھیں اور یہ معلوم کر کے کہ ہم اسیں جاویں گے خوش ہوں) اور ان کو رُخو
 (یعنی کافروں) کے لئے دوزخ سامنے بنا کر دیکھاوے گی (کہ اُس کو دیکھ کر غمزدہ ہوں کہ ہم اسیں جاوے گے)
 اور (اس روز) ان رگراہوں سے کہا جاوے گا کہ وہ معبود کہاں گئے جن کی تم خدا کے سوا عبادت کیا
 کرتے تھے کیا (اس وقت) وہ تمھارا ساتھ دے سکتے ہیں یا اپنا ہی بچاؤ کر سکتے ہیں (یہ کہہ کر) وہ
 (عابدین) اور گمراہ لوگ اور اہل بیت کا شکر سب کے سب دوزخ میں اوندھے منہ ڈال دئے جاوے گے
 (بس وہ بُت اور شیاطین نہ اپنے کو بچا سکے نہ اپنے عابدین کو) وہ کفار اس دوزخ میں گشتگو کرتے
 ہوئے (ان معبودین سے) کہیں گے کہ بخدا بے شک ہم صریح گمراہی میں تھے جبکہ تم کو زورِ باد تھی

رب العالمین کے برابر کرتے تھے اور تم کو تو بس ان بڑے بڑوں نے (جو کہ بانی ضلالت تھے) گمراہ کیا سو (اب) نہ کوئی ہمارا سفارشی ہے (کہ پھڑالے) اور نہ کوئی خاص دوست (کہ خالی دلسوزی ہی کہے) سو کیا اچھا ہونا کہ ہم کو (دنیا میں) پھر واپس جانا ملتا کہ ہم مسلمان ہو جاتے (یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی تقریر ہو گئی آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) بیشک اس واقعہ (مناظرہ ابراہیمؑ نیز واقعہ ٹھیکتا) میں (بھی ظالمین حق اور انجام اندیشوں کے لئے) ایک جہت ہے کہ منسائین منازہ میں غور کر کے توحید کا اعتقاد کریں اور واقعات قیامت سے ڈریں اور ایمان لادیں (اور) باوجود اس کے (ان) (مشرکین مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے بیشک آپ کا رب بڑا زبردست رحمت والا ہے (کہ عذاب دے سکتا ہے مگر مہلت دے رکھی ہے)۔

معارف و مسائل

قیامت تک انسانوں میں ذکر خیر رکھنے کی دُعا | وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ اس آیت مبارکہ میں "لسان" سے مراد ذکر ہے اور "لِی" کا مفعول نفع کے لئے ہے آیت کے معنی یہ ہوتے کہ اے خدا یا مجھے ایسے پسندیدہ طریقہ اور عمدہ نشانیاں عطا فرما جس کی دوسرے لوگ قیامت تک پیروی کریں، اور مجھے ذکر خیر اور عمدہ صفت سے یاد کیا کریں (ابن کثیر رحمہ اللہ) خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کی دُعا قبول فرمائی۔ یہود و نصاریٰ اور مشرکین مکہ تک مایہ و اہمی نے جہت و اذت رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگرچہ ان کا طریقہ ملت بہریم کے خلاف کفر و شرک ہے مگر وہ دعویٰ ہی کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور اُمتِ تم یہ تو بجا طور پر یہی ملت ابراہیمی پر ہونے کو اپنے لئے باعثِ فخر سمجھتی ہے۔

حُبِ جاہ مذموم گریں شرائع کی ساتھ جائز ہے | اُمتِ باطنیوں کو اس نے اپنی عزت کرنے اور مدح کرنی خواہش کشر عام مذموم ہے قرآن کریم نے دارِ آخرت کی نعمتوں کو حُبِ جاہ کے ترک پر موقوف قرار دیا ہے (قال تعالیٰ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ) آیت (وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ) میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دُعا کہ انیوالی نسلوں میں میری تعریف و ثنا ہو اگر سے بظاہر حُبِ جاہ میں داخل معلوم ہوتی ہے لیکن آیت کے الفاظ میں غور کیا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ اس دُعا کا اصل مقصد حُبِ جاہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اسکی دُعا ہے کہ ایسے نیک اعمال کی توفیق بخشیں جو میری آخرت کا سامان بنیں اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی اعمالِ صالحہ کی رغبت ہو اور میرے بعد بھی لوگ اعمالِ صالحہ میں میری پیروی کرتے رہیں جسکا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے کوئی وجاہت کا فائدہ حاصل کرنا مقصود ہی نہیں،

جس کو حُبِ جاہ کہا جاسکے۔ قرآن و حدیث میں جہاں طلبِ جاہ کو مذموم قرار دیا ہے اسی
مراد وہی دُنیوی وجاہت اور اُس سے دُنیوی منافع حاصل کرنا ہے۔

امام ترمذی و نسائی نے حضرت کعب بن مالک کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ
علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گتے میں چھوڑ دیئے جاویں وہ بکریوں کے ریڑ کو اتنا
نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک مال کی محبت
دوسرے اپنی عزت و جاہ کی طلب (ورواہ الطبرانی عن ابی سعد الحدادی و ابن زرار عن ابی ہریرۃ)
اور حضرت ابن عباسؓ سے بسند ضعیف دی گئی ہے یہ روایت نقل کی ہے کہ جاہ و شنا کی محبت انسان کو اندھا
بہرا کر دیتی ہے۔ ان تمام روایات سے مراد وہ حُبِ جاہ اور طلبِ شہادت جو دُنیوی مقاصد کے لئے مطلوب
ہو یا جس کی خاطر دین میں مہانت یا کسی گناہ کا ارتکاب کرنا پڑے اور جب یہ صورت ہو تو طلبِ جاہ
مذموم نہیں۔ حدیث میں خود رسول اللہ ﷺ سے یہ دُعا منقول ہے (اللہم اجعلنی فی عین سعید
وفی اعیان الناس کبیر) یعنی یا اللہ مجھے خود اپنی بگاہ میں تو چھوڑ دے اور حقیر بنا دیجئے اور لوگوں کی نظر
میں بڑا بنا دیجئے۔ یہاں بھی لوگوں کی نظر میں بڑا بنانا یا کماتقصد یہ ہے کہ لوگ نیک اعمال میں میری
پیروی کریں۔ اسی لئے امام مالکؒ نے فرمایا کہ جو شخص واقع میں صالح اور نیک ہو، لوگوں کی نظر میں
نیک بننے کے لئے ریاکاری نہ کرے اسکے لئے لوگوں کی طرف سے مہج و شنا کی محبت مذموم نہیں۔
ابن عربیؒ نے فرمایا کہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوا کہ جس نیک عمل سے لوگوں میں تعریف ہوتی ہو اُس
نیک عمل کی طلبِ خواہش جائز ہے۔ اور امام غزالیؒ نے فرمایا کہ دنیا میں عزت و جاہ کی محبت تین
شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ اول یہ کہ اس سے مقصد اپنے آپ کو بڑا اور اسکے بالمقابل دوسرے کو چھوٹا
یا حقیر قرار دینا نہ ہو بلکہ آخرت کے فائدہ کے لئے ہو کہ لوگ میرے مقصد ہو کر نیک اعمال میں میرا
اتباع کریں۔ دوسرے یہ کہ تہوٹی ثنا خوانی مقصود نہ ہو کہ جو صفت اپنے اندر نہیں ہے لوگوں سے اسکی
خواہش رکھنے کہ وہ اس صفت میں اسکی تعریف کریں تیسرے یہ کہ اسکے حاصل کرنے کے لئے کسی
گناہ یا دین کے معاملے میں مہانت اختیار نہ کرنی پڑے۔

مشرکین کے لئے دُعا مغفرت جائز نہیں | وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشِرْكَ لَّهِمْ قَرْنًا لَّهُمْ قَرْنًا
فرمان کے بعد (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَدْ أَذْنَىٰ قَرْنًا
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْغَيْبِ) اب کسی ایسے شخص کے لئے جس کا کفر پر مرنے کا یقینی ہو غُفْران
اور دُعا مغفرت طلب کرنا ناجائز اور حرام ہے کیونکہ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ کسی نبی اور ایمانداروں
کے لئے یہ قطعاً جائز نہیں کہ وہ مشرکوں کے لئے مغفرت طلب کریں خواہ وہ اسکے رشتہ دار اور قریبی ہی
کیوں نہ ہوں جبکہ اُن کا جنہمی ہونا بالکل واضح ہو چکا ہو۔

ایک سوال و جواب | اب یہاں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اس نبی اور ممانعت کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ سے کیوں دُعا کی؟ اس کا جواب خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دیدیا کہ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِرَبِّهِۦٓ اِلَّا سَخٰنَ مَوٰئِدَةٍ وَّعَدَٰهَا اِيَّاهُ فَلَمَّا مَبٰثِنَ لَهَا اَنَّهُۥ عَدُوٌّ لِّلنَّبِیِّۨۨ۟ۤۚ اِنْ اَبْرٰهٖمَ لَا وَآٰءٍ حٰنِدٌ (توبہ)

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لئے ان کی زندگی میں استغفار کیا نیت اور خیال سے کہ تھی کہ اللہ رب العزت ان کو ایمان لانے کی توفیق دے جس کے بعد مغفرت یقینی ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا یہ خیال تھا کہ میرا باپ غیہ طور پر ایمان لے آیا ہے اگرچہ اس کا اظہار اور اعلان نہیں کیا لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ تو کفر پر مرا ہے تو انھوں نے اپنی پوری بیزاری و برائے کا اظہار فرمایا۔ (خاندن) اس بات کی تحقیق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ کا کفر اور مشرک اپنے باپ کی زندگی میں معلوم ہو گیا تھا یا مرنے کے بعد یا قیامت کے روز ہو گا، اس کی پوری تفصیل سورۃ توبہ میں مذکور ہے۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝
 دن میں جس میں نہ کوئی مال کسی کو فائدہ دیتا نہ اُس کی زینہ اولاد بجز اُس شخص کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لیکر پہنچے۔ اس آیت کی تفسیر بعض حضرات نے استثناء کو استثناء منقطع قرار دیکر یہ کہ ہے کہ اُس روز کسی کو نہ اس کا مال کام آدینا نہ امداد، ہاں کام آدینا تو صرف اپنا قلب سلیم جس میں مشرک و کافر نہ ہو۔ اور اس جملے کی مثال ایسی ہوگی جیسے کوئی شخص زیادہ سے زیادہ چاہے کہ کیا زیادہ کے پاس مال اور اولاد بھی ہے و داس کے جواب میں کہ اس کا مال و اولاد تو اس کا قلب سلیم ہے۔ جبکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال و اولاد تو کچھ نہیں مگر ان سب کے بدلے اس کے پاس اپنا قلب سلیم موجود ہے۔ خلاصہ یہ کہ آیت کا اس تفسیر پر یہ ہوتا ہے کہ مال یا اولاد تو اُس روز کچھ کام نہ آئیں گے، کام صرف اپنا ایمان اور عمل صالح آجیگا جس کو قلب سلیم سے تعبیر کر دیا گیا ہے۔ اور مشہور تفسیر اکثر مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ استثناء متصل ہے اور معنی یہ ہے کہ مال اور اولاد قیامت کے روز کسی شخص کے کام نہ آئیں گے بجز اُس شخص کے جس کا قلب سلیم ہے یعنی وہ مؤمن ہے اس کا حاصل یہ ہوا کہ یہ سب چیزیں قیامت میں بھی مفید و نافع ہو سکتی ہیں مگر صرف مؤمن کے لئے نفع بخش ہوگی کافر کو کچھ نفع نہ دیں گی۔ یہاں ایک بات یہ قابلِ نظر ہے کہ اس جگہ قرآن کریم نے وَلَا بَنُونَ فرمایا جس کے معنی زینہ اولاد کے میں عام اولاد کا ذکر غالباً اس لئے نہیں کیا کہ آڑے وقت میں کام آنے کی توقع دنیا میں بھی زینہ اولاد یعنی لڑکوں ہی سے ہو سکتی ہے لڑکوں کے کسی مصیبت کے وقت امداد ملنے کا تو یہاں بھی احتمال شاذ و نادر ہی ہوتا ہے اس لئے قیامت میں بالخصوص لڑکوں کے غیر نافع ہونے کا ذکر کیا گیا جن سے دنیا میں توقع نفع کی رکھی جاتی تھی۔

دوسری بات یہ ہے کہ قلبِ سلیم کے عقلی معنی تندرست دل کے ہیں۔ ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ قلب ہے جو کلمہ توحید کی گواہی دے اور سرک سے پاک ہو، یعنی مضمون مجاہدہ سبیری سعید بن مسیب کے بعنوان مختلف منقول ہے۔ سعید بن مسیب نے فرمایا کہ تندرست دل صرف مومن کا ہو سکتا، کافر کا دل بیمار ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے **رَفِیْقٌ مِّنْ دُونِہِمْ قَرِیْنٌ**

مالِ اولاد اور خاندانی تعلقات آخرت میں آیت مذکورہ کی مشہور تفسیر یہ ہے کہ انسان کا مال قیامت بھی بشرط ایمان نفع پہنچا سکتے ہیں۔ کے رد بھی اسے کام آسکتا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہو۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں اپنا مال اللہ کی راہ اور نیک کاموں میں خرچ کیا تھا یا کوئی صدقہ جاریہ کر کے چھوڑا تھا، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، شر میں مومنین کی فہرست میں داخل ہوا تو یہاں کا خرچ کہا ہوا مال اور صدقہ جاریہ کا ثواب اس کو میدانِ مشر اور میزانِ حساب میں بھی کام آدیتا۔ اور اگر یہ شخص مسلمان نہیں تھا یا خیر انخواستہ مرنے سے پہلے ایمان سے نکل گیا تو اب دنیا میں کیا ہو کونی نیک عمل اسے کام نہ آدیتا اور اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر یہ شخص مسلمان ہے تو آخرت میں بھی اس کو اولاد کا فائدہ پہنچ سکتا ہے اس طرح ہے کہ اس کے بچوں کی اولاد اس کے لئے دعاؤں میں شریعت کرے یا ایصالِ ثواب کرے، اور اس طرح بھی کہ اُسے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کی تھی اس لئے اُن کے نیک عمل کا ثواب اس کو بھی خود بخود ملتا رہا اور اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہا۔ اور اس طرح بھی کہ اولادِ ممسخت میں اس کی شفاعت کر کے بخشوائے جیسا کہ بعض روایات حدیث میں ایسی شفاعت کرنا اور اس کا قبول ہونا ثابت ہے خصوصاً نابالغ اولاد کا۔ اسی طرح اولاد کو ماں باپ سے بھی آخرت میں بشرط ایمان یہ نفع پہنچے گا کہ اگر یہ مسلمان ہوئے مگر اُن کے اعمالِ صالحہ ماں باپ کے درجہ کو نہیں پہنچے تو اللہ تعالیٰ اُن کے باپ دادا کی رعایت کر کے ان کو بھی اُسی مقام بلند میں پہنچا دیں گے جو اُن کے باپ دادا کا مقام ہے قرآن کریم میں اس کی تصریح اس طرح مذکور ہے **وَإِنْ أَحَقْنَا لَخَيْرٌ مِّنْ ذَٰلِكَ لَكُمْ**، یعنی ہم ملا دیں گے اپنے نیک بندوں کے ساتھ اُن کی ذریت کو بھی۔ اس آیت کی مذکورہ مشہور تفسیر سے معلوم ہوا کہ قرآن حدیث میں جہاں کہیں یہ مذکور ہے کہ قیامت میں خاندانی تعلقات کچھ کام نہ آدیتا اس کی مراد یہ ہے کہ غیر مومن کو کام نہ آدے گا، یہاں تک کہ پیغمبر کی اولاد اور بیوی بھی اگر مومن نہیں تو ان کی پیغمبری سے ان کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور لوط علیہ السلام کی بیوی اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا معاملہ ہے۔ آیات قرآن **وَإِذَا نَفَخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ** اور **يَوْمَ يَعْرِضُ الْعُرُءُ مِنْ أَخِيهِمْ وَأَقْبَبَ وَآبِيهِ** اور **لَا يَجُوزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ** ان سب آیات کا یہی مفہوم ہو سکتا ہے۔ **وَاللَّهُ أَعْلَمُ**

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا

بھٹلایا قوم کی قوم نے پیغام رسالے والوں کو جس کہ ان کو انشائی نوح نے کہا تم کو

تَتَّقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا

ڈر نہیں میں تمہارے واسطے پیغام رسالے والا ہوں اور میں تم سے اور میرا کہا مانو

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

اور مانگتا نہیں میں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بلکہ ہے اس پر دردمند عالم پر

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۚ قَالُوا أَنْتَ مِنْ لَدُنْكَ وَاتَّبِعْ أَمْرًا

سو ڈر اللہ سے اور میرا کہا مانو بولے کیا ہم تجھ کو میں اور تم سے ساتھ ہوتے ہیں کہتے

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ إِنْ حِسَابُكُمْ إِلَّا إِلَىٰ رَبِّي

کہا مجھ کو کیا جانا ہے اسکا جو کام وہ کر رہے ہیں ان کا حساب تو چھنا میرے رب ہی کا ہے

لَوْ تَشْعُرُونَ ۚ وَمَا أَنا بِظَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ

اگر تم سمجھ رہے ہو اور میں ہاں کہنے والا نہیں ایمان لانے والوں کو میں تو بس یہی ڈرنا دینے والا

مُبِينٌ ۚ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحٌ لَعَنَكَ اللَّهُ ۚ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ

ہوں کھول کر بولے اگر تو نہ چھوڑے گا اسے نوح تو ضرور سبک کر دیا جائے گا

قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذِبُونَ ۚ فَاقْتُلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتَحَاوَا

کہا اے رب میری قوم نے تو مجھ کو بھٹلایا سو قتل کر لے میرے ان کے پاس میں کسی طرح کا قصہ اور

نَجِّنِي وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاسْتَبَدَّ وَمَنْ مَّعَهُ فِي

بھلے مجھ کو اور جو میرے ساتھ ہیں ایمان والے پھر بجا دیا ہم نے اسکو اور جو اسے ساتھ تھے

الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ۚ ثُمَّ أَخَّرْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ

اس لدی ہوئی کشتی میں پھر ڈبا دیا بقیہ اس کے پیچھے ان مانی رہے موٹوں کو البتہ اس بات میں

لَايَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زور دست رحم والا

خلاصہ تفسیر

قوم نوح نے پیغمبروں کو بھٹلایا (کیونکہ ایک پیغمبر کی کذبیت سب کی تکذیب لازم آتی ہے) جبکہ ان سے انکی برادری کے بھائی نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم (خدا سے) نہیں ڈرتے؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں (کہ بعینہ پیغام خداوندی ہر کئی پیشی پہنچا دیتا ہوں) سو

(اسکا مقصد یہ ہے کہ) تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اور (نیز) میں تم سے کوئی (دنیوی) صلہ (بھی) نہیں مانگتا میرا صلہ تو بس رب العالمین کے ذمہ ہے سو (میری اس بے غرضی کا مقصد یہ بھی ہے کہ) تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ کیا ہم تم کو مانیں گے، حالانکہ رذیل لوگ تمہارے ساتھ ہوئے ہیں (جن کی موافقت سے شر فائدہ کو عار آتی ہے اور نیز اکثر ایسے کم حوصلہ لوگوں کا مقصد کسی کے ساتھ لگنے سے کچھ مال یا جاہ حاصل کرنا ہوتا ہے، ان کا دعوائے ایمان بھی قابل اعتبار نہیں۔) نوح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ اُنکے (پیشہ ورانہ) کام سے مجھے کو کیا بحث (خواہ شریف ہوں یا رذیل ہوں) دین میں اس تفاوت کا کیا اثر رہا؟ یہ احتمال کہ انکا ایمان دل سے نہیں سوا اس پر، ان سے حساب کتاب لینا بس خدا کا کام ہے۔ کیا خوب ہو کہ تم اس کو سمجھو اور (رذالت پیشہ لوگوں کو اپنے ایمان کا نفع قرار دینے سے جو اشارتہ یہ درخواست کی جاتی ہے کہ میں ان کو اپنے پاس سے دور کروں تو) میں ایمانداروں کو دور کرنے والا نہیں ہوں (خواہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ میرا کوئی ضرر نہیں کیونکہ) میں تو صاف طور پر ایک ڈرانے والا ہوں (اور تبلیغ سے میرا فرض منصبی پورا ہو جاتا ہے، آگے اپنا نفع و نقصان تم لوگ دیکھ لو) وہ لوگ کہنے لگے اگر تم (اس کہنے سننے سے) اسے نوح باز نہ آؤ گے تو ضرور سنگسار کر دیئے جاؤ گے (غرض جب سالہا سال اس طرح گزر گئے تب) نوح (علیہ السلام) نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری قوم بچے کو (برابر) جہلا رہی ہے سو آپ میرے اور ان کے درمیان ایک (ٹہلی) فیصلہ کر دیجئے (یعنی ان کو ہلاک کر دیجئے) اور مجھ کو اور جو ایماندار میرے ساتھ ہیں ان کو (اس ہلاکت سے) نجات دیجئے تو ہم نے (ان کی دعا قبول کی اور) ان کو اور جو ان کے ساتھ بھری ہوئی کشتی میں (سوار) تھے ان کو نجات دی پھر اسکے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا اس (واقعہ) میں (بھی) بڑی عبرت ہے اور (باوجود اسکے) ان (کفار مکہ) میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، بیشک آپ کا رب زبردست (اور) مہربان ہے (کہ باوجود عذاب پر قادر ہونے کے ان کو مہلت دیئے ہوئے ہے)۔

معارف و مسائل

طاعات پر اُبرت لینے کا حکم | وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم اور تبلیغ پر اُبرت لینا درست نہیں ہے اسلئے سلف صالحین نے اُبرت لینے کو حرام کہا ہے لیکن متاخرین نے اس کو بحالت مجبوری جائز قرار دیا ہے۔ اس کی پوری تفصیل آیت لَا تَسْأَلُونَ بِهَا لِقَاءَ رَبِّكُمْ فَذَلِكُمْ أَكْبَرُ کے تحت میں بیان ہو چکی ہے۔

فائز ہے۔ اس جگہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا کی آیت دو دفعہ تاکید کی گئی اور یہ بتلانے کے لئے

لائی گئی ہے کہ اطاعتِ رسول اور خدا تعالیٰ سے ڈرنے کے لئے صرف رسول کی امانت و دیانت یا نہایت تبلیغ و تعلیم پر اُجرت نہ طلب کرنا ہی کافی تھا لیکن جس رسول میں یہ سب صفتیں پائی جائیں انکی اُستاد اور اسکے خدا سے ڈرنا تو اور لازمی ہو جاتا ہے۔

شرافت و رذالت اعمال و اخلاق | قُلْ أَتُؤْمِنُونَ لَكَ وَابْتَعَكَ إِلَّا زُذُؤُونَ ۝ قَالَ وَهَ عِلْمِي
سے ہے نہ کہ خاندان اور جاہ و شہم سے | بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ۱۰ آیت میں اول شریکین کا یہ قول نقل کیا ہے کہ انھوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے انکار کی وجہ یہ بیان کی کہ آپ کے ماشنہ والے سارے رذیل لوگ ہیں ہم عزت دار شریف ان میں کیسے ملجائیں؟ نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے انکے اعمال کا حال معلوم نہیں۔ اس میں اشارہ فرمادیا کہ تم لوگ جو خاندانی شرافت یا مال و دولت اور عزت و جاہ کو شرافت کی بنیاد سمجھتے ہو یہ غلط ہے بلکہ مدار عزت و ذلت یا شرافت و رذالت کا دراصل اعمال و اخلاق پر ہے۔ تم نے جن پر یہ حکم لگا دیا کہ یہ سب رذیل ہیں، یہ تمہاری جہالت ہے چونکہ ہم ہر شخص کے اعمال و اخلاق کی حقیقت سے واقف نہیں اس لئے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ حقیقتہً کون رذیل ہے کون شریف۔ (قطبی)

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ۝ اِذْ قَالَ لَهُمُ اخُو هُودُ اَلَا تَتَّقُونَ ۝

جھٹلے یا مادنے پیغام لانے والوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے کیا تم کو ڈر نہیں

اِنِّیْ لَکُمْ رَّسُوْلٌ اٰمِیْنٌ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْٓنِ ۝ وَ مَا اَسْأَلُکُمْ

میں تمہارے پاس پیغام لانے والے معتبر ہوں سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہیں مانگتا میں تم

عَلَیْہِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝ اَتَتَّبِعُوْنَ بِکُلِّ

سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی جہان کے مالک پر کہا بناتے ہو ہر ادب کی

رِیْعٍ اٰیۃً تَعْبَثُوْنَ ۝ وَ تَتَّخِذُوْنَ مَصٰنِعَ لَّعَلَّکُمْ تُخَلَّدُوْنَ ۝

زمین پر ایک نشان کھینچنے کو اور بناتے ہو کاریگریاں شاید تم ہمیشہ رہو گے

وَ اِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِیْنَ ۝ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِیْعُوْٓنِ ۝ وَ

اور جب ہاتھ ڈالتے ہو تو پہنچے مارتے ہو ظلم سے سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور

اَتَّقُوا الَّذِیْ اَمَدَّکُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ ۝ اَمَدَّکُمْ بِاَنْعَامٍ وَ بَنِیْنٍ ۝

ڈرنا اس سے جس نے تم کو پہنچائیں وہ چیزیں جو تم جانتے ہو پہنچائے تم کو جو بوائے اور بیٹے

وَ جَنَّتِ وَاَعِیُوْنَ ۝ اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْکُمْ عَذَابَ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝ قَالُوْا

اور باغ اور چٹنے میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کی آفت سے بولے

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ۝۳۷ اِنْ هَذَا

ہم کو برا ہے تو نصیحت کرے یا نہ بنے تو نصیحت کرنے والا اور کچھ نہیں

اِلَّا خُلِقَ الْاَوَّلَيْنِ ۝۳۸ وَمَا تَنْتَ بِمُعَذِّبِينَ ۝۳۹ فَكَذَّبُوهُ

یہ باتیں عادت ہے انگلی لوگوں کی اور ہم پر آفت نہیں آنے والی پھر اس کو جھٹلانے

فَاَهْلَكْنَاهُمْ ۝۴۰ اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّمَنْ اَكْثَرُ مِنْهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۝۴۱

لگے تو پہنے ان کو عارت کر دیا، اس بات میں البتہ نشانی ہے۔ اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے

وَ اِنْ رَبِّكَ لَهٗوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ۝۴۲

اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

قوم عاد نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ اُن سے اُن کی (برادری کے) بھائی ہود (علیہ السلام) نے کہا کہ کیا تم (خدا سے) ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو، اور میری بات کرو، اور میں تم سے اس (تبلیغ) پر کوئی مسئلہ نہیں مانتا، پس میرا جسلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے کیا تم (علاوہ شرک کے) تکبر و تفاخر میں بھی اس درجہ مصروف ہو کہ ہر اونچے مقام پر ایک یادگار (کے طور پر عمارت) بناتے ہو؟ (تاکہ خوب اونچی نظر آوے) جس کو محض فضول (بلا ضرورت) بناتے ہو اور اسکے علاوہ جو رہنے کے مکان ہیں جن کی ایک درجہ ضرورت بھی ہے اُن میں بھی یہ غلو ہے کہ بڑے بڑے محل بناتے ہو (حالانکہ اس سے کم ہیں آرام مل سکتے ہیں) جیسے دنیا میں تم کو ہمیشہ رہنا ہے (یعنی توسیع مکان اور ایسے بلند محل اور ایسی مضبوطی اور ایسی یادگار تعمیرات اس وقت مناسب نہیں جبکہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا، تو یہ خیال ہو تاکہ فراخ مکان بناؤ تاکہ آئندہ نسل میں بھی نہ ہو کیونکہ ہم بھی رہیں گے اور وہ بھی رہیں گے اور بلند بھی بناؤ تاکہ نیچے جگہ نہ رہے تو ادھر رہتے کیسے گے اور مضبوط بناؤ تاکہ ہماری عمر طویل کے لئے کافی ہو اور یادگاریں بناؤ تاکہ ہمارے زندہ رہنے سے ہمارا ذکر زندہ رہے اور اب تو سب فضول ہے۔ بڑی بڑی یادگاریں بنی ہیں اور بنائیوں کا نام تک نہیں موت نے سب کا نام مٹا دیا کسی کا جلدی اور کسی کا دیر میں) اور (اس تکبر کے سبب طبیعت میں سختی اور بے رحمی اس درجہ رکھتے ہو کہ) جب کسی پر دار دیگر کرنے لگتے ہو تو بالکل جابر (اور ظالم) بن کر دار دیگر کرتے ہو (ان بُرے اخلاق کا اسلئے بیان کیا گیا کہ یہ بُرے اخلاق اکثر ایمان اور اطاعت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں) سو (چونکہ شرک اور گزشتہ بُرے اخلاق خدا تعالیٰ کی ناخوشی اور عذاب کا سبب ہیں اسلئے) تم (کو چاہیے کہ) اللہ سے ڈرو اور (چونکہ میں رسول ہوں اسلئے) میری اطاعت کرو اور اس (اللہ) سے ڈرو (یعنی جس سے ڈرنے کو میں کہتا ہوں وہ

ایسا ہے) جس نے تمھاری ان چیزوں سے امداد کی جن کو تم جانتے ہو (یعنی) چوپائے اور بیویں اور بانیوں اور چشموں سے تمھاری امداد کی (تو منعم ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اسکے احکام کی بالکل مخالفت نہ کی جائے) مجھ کو تمھارے حق میں (اگر تم ان حرکات سے باز نہ آئے) ایک بڑے سخت دن کے عذاب کا اندیشہ ہے (یہ ترسیب ہے اور اذکم بالانعام لہ میں ترغیب بھی) وہ لوگ بولے کہ ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر ہیں و آدم نصیحت کرو اور خواہ ناخست نہ ہو (یعنی ہم دونوں حالتوں میں اپنے کردار سے باز نہ آویں گے اور تم جو کچھ کہہ رہے ہو) یہ تو بس اگلے لوگوں کی ایک (منہولی) مادہ ہے اور ہم (جسے ذکر ہر زمانہ میں لوگ مدعی نبوت ہو کر لوگوں کو گمراہی میں لے جاتے رہے) اور (تم جو ہم کو مٹا دیتے ہو تو) ہرگز عذاب نہ ہو گا غرض ان لوگوں نے ہود (علیہ السلام) کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو (سخت آندھی کے عذاب سے) ہلاک کر دیا، بیشک اس (واقعہ) میں (بھی) بڑی عبرت ہے (کہ احکام کی مخالفت کیا کیا انجام ہوا) اور (باجود اسکے) ان (کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لائے اور بیشک آپ کا رب زبردست اور پھر بان ہے (کہ عذاب دینے پر قادر بھی ہے اور رحمت سے مہلت بھی دے رکھی ہے)

معارف و مسائل

چند مشکل الفاظ کی تشریح | آتَمِنُونَ بِحُلٍّ رِیْحٍ أَبَدٍ تَعْبَدُونَ ۝ وَتَمِنُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (التیس) ابن جریر نے حضرت مجاہد سے نقل کیا ہے کہ رِیْحٌ دو پہاڑوں کے درمیانی راستہ کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے اور جبہور سے منقول ہے کہ رِیْحٌ بلند جگہ کو کہتے ہیں اور اسی سے یل النبا نکلتا ہے یعنی بڑھنے اور چڑھنے والی نباتات، (آبَةُ) اسکے اصل معنی علامت کے ہیں اس جگہ بلند محل مراد ہے۔ (تَعْبَدُونَ) یہ عبث سے ہے اور عبث اس کو کہتے ہیں جس میں نہ حقیقت کوئی فائدہ ہو اور نہ حکماً۔ اس جگہ معنی یہ ہو گیا کہ وہ بیفائدہ بلند بلند محلات بناتے تھے جن کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی صرف فخریہ بناتے تھے۔ (مَصَانِعُ) مصنع کی جمع ہے۔ حضرت قتادہ نے فرمایا کہ مصانع سے پانی کے حوض مراد ہیں لیکن حضرت مجاہد نے فرمایا کہ اس سے مضبوط محل مراد ہیں۔ (لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں عَلَّ تشبیہ کے لئے ہے اور حضرت ابن عباس نے ترجمہ یہ فرمایا گا لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ یعنی گویا تم ہمیشہ رہو گے (کما فی التیس) بلا ضرورت عمارت بنانا مذموم ہے | اس آیت سے ثابت ہوا کہ انجی ضرورت کے مکان بنانا اور تعمیرات کرنا شرعاً جائز ہے۔ اور یہی معنی ہیں اس حدیث کے جو امام ترمذی نے حضرت انس سے روایت کی ہے کہ التَّفَقُّةُ كُلُّهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا الْبِنَاءَ وَالْحَفْرَ فَيُفِيدُ، یعنی وہ عمارت جو ضرورت سے زائد بنائی گئی ہو اس میں کوئی بہتری اور بھلائی نہیں۔ اور اس معنی کی تصدیق حضرت انس کی دوسری

روایت سے بھی ہوتی ہے کہ ان کل بنہ دیال علی صاحب الاملا یعنی الاملا بن منہ (ابوداؤد) یعنی ہر تعمیر صاحب تعمیر کے لئے معینیت ہے مگر وہ عمارت جو ضروری ہو وہ وبال نہیں ہے بلکہ المعانی میں فرمایا کہ بغیر غرض صبح کے بلند عمارت بنانا شریعت محمدیہ میں بھی مذموم اور بُرا ہے۔

كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣١﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴿١٣٢﴾

جھٹلایا ثمود نے پیغام لینے والوں کو جب کہا اُن کو اُن کے بھائی صالح نے کہا

تَتَّقُونَ ﴿١٣٣﴾ اِنِّیْ لَکُمْ رَسُولٌ اَمِیْنٌ ﴿١٣٤﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنِیْ ﴿١٣٥﴾

تم ڈرتے ہو میں تمہارے پاس پیغام لے دال ہوں معتبر سوڑواں سے اور میرا کہا مانو

وَمَا اَسْأَلُکُمْ عَلَیْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِیْ اِلَّا عَلٰی رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿١٣٥﴾

اور نہیں مانگتا ہوں تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی جہاں کے ماننے والے پر

اَتُزَکُّوْنَ فِیْ مَا هُمْکُمْ اَمِیْنٌ ﴿١٣٦﴾ فِیْ جَنَّتٍ وَجَنَّٰتٍ ﴿١٣٧﴾ وَزُرُوعٍ

کیا تمہوڑے رکھیں گے تم کو یہاں کی جتنی زمین ہے باغوں میں اور کھیتوں میں اور کھیتوں میں

وَخَلْ کُلْعَمًا فَضِیْمٌ ﴿١٣٨﴾ وَتَنْحِتُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا فَرِیْدٍ ﴿١٣٩﴾

اور کھجوروں میں جن کا کھ کاٹنا ہے اور تراشتے ہو پہاڑوں کے ٹھہر تھلے کے

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُوْنَ ﴿١٤٠﴾ وَلَا تُطِيعُوا اَنْتَ الْمُسْرِفِیْنَ ﴿١٤١﴾

سوڑواں سے اور میرا کہا مانو اور نہ مانو حکم دے پاک لوگوں کا

الَّذِیْنَ یُفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ وَلَا یُصْلِحُوْنَ ﴿١٤٢﴾ قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ

جو خرابی کرتے ہیں ملک میں اور اصلاح نہیں کرتے ہوئے بوجھ ہو تو کسی

مِنَ الْمُسْحَرِیْنَ ﴿١٤٣﴾ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَاتَّبِعْ اَنْ

نے جادو کیا ہے تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم سولے آجکے نشانی

کُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿١٤٤﴾ قَالَ هٰذِیْ نَاقَةٌ لِّہَا شَرْبٌ وَّلَکُمْ مَّشْرَبٌ

اگر تو سچا ہے کھایا اوشنی ہے اس کے لئے پانی پینے کی ایک باری اور تمہارے لئے

یَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٤٥﴾ وَلَا تَمْسُوْہَا بِسُوْءٍ فَبَاخَذَ کُمْ عَذَابٌ یَّوْمٍ

باری ایک دن کی مقرر اور مست چھڑا اس کو بڑی طہ سے پھر پکڑے تم کو آنت ایک بڑے

عَظِیْمٍ ﴿١٤٦﴾ فَعَمَّوْہَا فَاصْبَوْا اِنْدِ مِیْنٍ ﴿١٤٧﴾ فَاَخَذَہُمْ الْعَذَابُ

دن کی پھر کاٹ ڈالا اس اوشنی کو پھر کل کو رہ گئے بچتے پھر آ پکڑا اُن کو عذاب نے

اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیۃً ۭ وَمَا کَانَ اَکْثَرُہُمْ مُّؤْمِنِیْنَ ﴿١٤٨﴾ وَاِنَّ

البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا

رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

رب دہی ہے زبردست رحم کرنے والا

خلاصہ تفسیر

قوم ثمود نے (بھی) پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ اُن سے اُن کے بجائے صالح (علیہ السلام) نے فرمایا کیا تم (اللہ سے) نہیں ڈرتے، میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس پر کچھ مسئلہ نہیں چاہتا، بس میرا مسئلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے (اور تم جو خوشحالی کی وجہ سے اس درجہ اللہ سے غافل ہو تو) کیا تم کو ان ہی چیزوں میں بھکاری سے رہنے دیا جاوے گا جو یہاں (دنیا میں) موجود ہیں، یعنی باغوں میں اور چشموں میں اور ان کھجوروں میں جن کے کپتے خوب گوندے ہوئے ہیں (یعنی ان کھجوروں میں خوب کثرت سے پھل آتا ہے) اور کیا (اسی غفلت کی وجہ سے) تم پہاڑوں کو تراش تراش کر اتراتے (اور فخر کرتے) ہوئے مکانات بناتے ہو سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو اور اُن حدود (بندگی) سے بچل جائے والوں کا کہنا مت مانو جو سرزمین میں فساد کیا کرتے ہیں اور (کبھی) صالح (کی بات) نہیں کرتے (مراد دوسرا کفار ہیں جو گمراہی پر لوگوں کو آمادہ کرتے تھے اور فساد اور عدم اصلاح سے یہی مراد ہے) ان لوگوں نے کہا کہ تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے (جس سے عقل میں خرابی آگئی ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہو مامانکہ) تم بس ہماری طرح کے ایک (معمولی) آدمی ہو۔ (اور آدمی نبی ہوتا نہیں) سو کوئی معجزہ پیش کرو اگر تم (دعویٰ نبوت میں) سچے ہو، صالح (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ ایک اونٹنی ہے (جو بوجہ غلامتِ مادت پیدا ہونے کے معجزہ ہے جیسا کہ پارہ ہشتم کے ختم کے قریب گزرا اور علاوہ اسکے کہ میری رسالت پر دلیل ہے خود اسکے بھی کچھ حقوق میں چنانچہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ) پانی پینے کے لئے ایک باری اُنکی ہے اور ایک مقرر دن میں ایک باری تمہاری (یعنی تمہارے مواشی کی) اور (ایک یہ ہے کہ) اس کو بڑائی (اور تکلیف دہی) کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کبھی تم کو ایک بھاری دن کا عذاب آپکڑے سوانھوں نے (نہ رسالت کی تصدیق کی نہ اونٹنی کے حقوق ادا کئے بلکہ) اس اونٹنی کو مار ڈالا، پھر (جب عذاب کے نشان ظاہر ہوئے تو اپنی حرکت پر) پشیمان ہوئے (مگر اذل تو عذاب دیکھ لینے کے وقت پشیمانی بیچارہ دوسرے خالی طبعی پشیمانی سے کیا ہوتا ہے جب تک اختیاری تدارک یعنی توبہ و ایمان نہ ہو) پھر (آخر) عذاب نے ان کو آیا، بیشک اس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہے اور (بادوجود اسکے) ان (کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بے شک آپ کا رب بڑا زبردست بہت مہربان ہے (کہ باوجود قدرت کے مہلت دیتا ہے)۔

الْآخِرِينَ ۝ (۱۴۱) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا قَسَاءً ۝ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ۝ (۱۴۲)

اُن دوسروں کو اور برسایا اُن پر ایک برساؤ سو کیا بڑا برساؤ تھا اُن ڈر لے ہوؤں کا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۚ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (۱۴۳) وَإِنَّ

البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے اور تیرا

رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ (۱۴۴)

رب وہی ہے زبردست رحم والا

خلاصہ تفسیر

قوٹ ٹوٹنے (بھی) پیغمبروں کو جو ٹھلایا جبکہ اُن سے ان کے بھائی ٹوٹ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم (اللہ سے) ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ نہیں چاہتا، بس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے، کیا تمام دُنیا جہان والوں میں سے تم (یہ حرکت کرتے ہو کہ) مُردوں سے بد فعلی کرتے ہو اور تمہارے رب جو تمہارے لئے بیدیاں پیدا کی ہیں ان کو نظر انداز کرتے رہتے ہو (یعنی اور کوئی آدمی تمہارے سوا یہ رکت نہیں کرتا اور یہ نہیں ہے کہ اس کے قبیح ہونے میں کچھ شبہ ہے) بلکہ (ہم بات یہ ہے کہ) تم حد (انسانیت) سے گزر جانے والے لوگ ہو، وہ لوگ کہنے لگے کہ اے ٹوٹ، اگر تم اچارے کہنے سننے سے باز نہیں آؤ گے تو ضرور (بستی سے) نکال دیے جاؤ گے، ٹوٹ (علیہ السلام) نے فرمایا کہ (میں اس دُکلی پر اپنے کہنے سے نہ رکنے لگا کیونکہ) میں تمہارے اس کام سے سخت نفرت رکھتا ہوں (تو کہنا کیسے چھوڑ دوں گا، جب کسی طرح اُن لوگوں نے نہ مانا اور عذاب آتا ہوا معلوم ہوا تو) ٹوٹ (علیہ السلام) نے دُعا کی کہ اے رب مجھ کو اور میرے (خاص) متعلقین کو ان کے اس کام (کے وبال) سے (جو اُن پر آئیوا لایا ہے) نجات دے، سو ہم نے ان کو اور ان کے متعلقین کو سب کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے (مُراد اس سرور و جبرہ ٹوٹ علیہ السلام کی) کہ وہ (عذاب کے اندر) رہ جانے والوں میں رہ گئی، پھر جہنم اور سب کو (جو ٹوٹ اور ان کے اہل کے سوائے) ہلاک کر دیا اور ہم نے اُن پر ایک خاص قسم کا (یعنی پتھر) کا مینہ برسایا، سو کیا بڑا مینہ تھا جو ان لوگوں پر برسا جن کو (عذاب الہی سے) ڈرایا گیا تھا بے شک اس (واقعہ) میں (بھی) عبرت ہے اور (باوجود اس کے) ان (کفارِ مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے کہ عذاب دے سکتا تھا مگر ابھی نہیں دیا۔

معارف و مسائل

غیر فطری فعل اپنی بیوی سے بھی حرام ہے | وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَرْزَائِكُمْ، لفظ
مِنْ أَرْزَائِكُمْ میں صرف مِنْ اصطلاحی الفاظ میں بیان یہ بھی ہو سکتا ہے جسکا حاصل یہ ہوگا کہ تمہاری
خواہش نفسانی کے لئے جو اللہ نے بیویاں پیدا فرمائی ہیں تم ان کو چھوڑ کر اپنے ہم جنس مردوں کو اپنی شہوت
نفس کا نشانہ بناتے ہو جو خیانت نفس کی دلیل ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرف مِنْ کو تبیض کے لئے قرار
دیں تو اشارہ اس طرف ہوگا کہ تمہاری بیبیوں کا جو مقام تمہارے لئے بنایا گیا اور جو امر فطری ہے اسکو
چھوڑ کر بیویوں سے خلاف فطرت عمل کرتے ہو جو کہ قطعاً حرام ہے۔ غرض اس دوسرے معنی کے لحاظ سے
یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ اپنی زوجہ سے خلاف فطرت عمل حرام ہے، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهُ (کذا فی الروض)

إِلَّا يَجُوزُ فِي الْغَيْرِ مِّنْ، مجوز سے مراد حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی سے ہے کہ قوم نوح کے اس
فعل سے راضی تھی اور کافر تھی۔ نوح علیہ السلام کی یہ کافر بیوی اگر واقع میں بڑھیا تھی تو اس کے لئے
لفظ مجوز استعمال کرنا مناسب ہے اور اگر یہ عمر کے لحاظ سے بڑھیا نہ تھی تو اس کو مجوز کے لفظ سے شاید اسے
تعبیہ کیا گیا کہ پیغمبر کی بیوی اُمت کے لئے ماں کی جگہ ہوتی ہے بدورت کثیر الاولاد ہو اس کو بڑھیا کہہ دینا
کچھ مستبعد نہیں۔

وَأَمْطَرْنَا عَنْهُمْ مَصْرًا فَنَسَاءَ مَطَرًا الْعُنْدَ رَبِّیْنَ، اس آیت سے ثابت ہوا کہ اولیٰ پر دیوار
کرائے یا بلند مقام سے نیچے پھینکنے کی تعزیر باز ہے جیسے خفیہ کا مسلک ہے کیونکہ قوم نوح اسی طرح ہلاک کی
گئی تھی کہ ان کی بستیوں کو اوپر اٹھا کر زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ (شامی کتاب التہذیب)

كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۝

جھٹلایا بن کے رہنے والوں نے پیغام نبیوں کو کذاب کہا ان کو شعیب نے کیا تم ڈرتے نہیں

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ وَكَأَسْأَلَكُمْ

میں تم کو پیغام پہنچانے والا ہوں معتبر سو ڈرو اللہ سے اور میرا کہا مانو اور نہیں مانگتے میں

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَوْفُوا الْكَيْلَ

تم سے اس پر کچھ بدلہ میرا بدلہ ہے اسی پر دوزخ کا عالم ہے پورا پورا کر دو ماپ

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۝ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ أَسْلَمْتُمْ ۝

اور مت ہو نقصان دینے والے اور تولو سیدھی ترازو سے

وَلَا تَحْشَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۸۸﴾

اور مت گھشادو لوگوں کو اُن کی چیزیں اور مت دُور دُور تک میں خرابی ڈالتے ہوئے

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۸۹﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۹۰﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ لَخُذُّكَ مِنَ الْكَذِبِ بَيِّنٌ ﴿۱۹۱﴾

اور ڈر دُور اُس سے جس نے بنایا تم کو اور اُمّی خلقت کو بولے بھد پر تو کسی نے

حادثہ کر دیا ہے اور تو بھی ایک آدمی ہے جیسے ہم اور ہمارے خیال میں تو تو جھوٹا ہے

فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۱۹۲﴾ قَالَ

سو گرا دے ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا اگر تو سچا ہے کس

رَبِّیْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۹۳﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُم مِّنْ عَذَابِ يَوْمِ الظُّلُمَةِ ﴿۱۹۴﴾

میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو پھر اسے چھڑا دیا پھر کیا دلیا اُن کو اُن کے سامانِ دُک کے دن کی

إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۹۵﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ

بیشک وہ تھا عذاب بڑے دن کا البتہ اس بات میں نشانی ہے اور اُن میں بہت

أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۹۶﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹۷﴾

لوگ نہیں ماننے والے اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا

۱۹۷

خلاصہ تفسیر

اصحابِ لائیکہ نے (بھی جن کا ذکر سورہ حجر کے اخیر میں ہوتا ہے) پیغمبرِ دُن کو بھٹایا، جبکہ اُن سے

تعبیب (علیہ السلام) نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارا ماترار پیغمبر ہوں سو تم اللہ سے

ڈرو اور میرا کہنا مانو اور میں تم سے اس پر کوئی سزا نہیں چاہتا، اُس میرا صلہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے تم لوگ

پورا ناپا کرو اور (صاحبِ حق کا) نقصان مت کی کرو اور (اسی طرح تولنے کی چیزوں میں) سیدھی ترازو

کے ٹولا کرو (یعنی ڈنڈی نہ مارا کرو نہ بالوں میں فرق کیا کرو) اور لوگوں کا اُن کی چیزوں میں نقصان مت

کیا کرو اور سر زمین میں فساد مت مچایا کرو اور اس (خدا کے قادر) سے ڈرو جس نے تم کو اور تمام کائنات کو

پیدا کیا وہ لوگ کہنے لگے کہ بس تم پر تو کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے (جس سے عقل مختل ہوئی اور

نبوت کا دعویٰ کرنے لگے) اور تم تو محض ہماری طرح کے ایک (معمولی) آدمی ہو اور ہم تو تم کو جھوٹے

لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں، سو اگر تم یہاں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو (تاکہ ہم کو معلوم

ہو جادو کے کہ واقعی تم نبی تھے تمہاری تکذیب سے ہم کو یہ سننا ہوئی) شعیب (علیہ السلام) بولے کہ (میں

عذاب کا لانے والا یا اسکی کیفیت کی تعین کرنے والا کون ہوں، تمہارے اعمال کو میرا رب (جی)

خوب جانتا ہے (اور اس عمل کا جو مقصد ہے کہ کیا عذاب ہو اور کب ہو اس کو بھی وہی جانتا ہے اسکو اختیار ہے) سو وہ لوگ (برابر) ان کو چھٹایا کئے پھر ان کو سائبان کے واقعہ عذاب نے آپکڑا بیشک وہ بڑے سخت دن کا عذاب تھا اور اس (واقعہ) میں (بھی) بڑی عبرت ہے اور (باوجود اس کے) ان (کفار مکہ) میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے اور بے شک آپ کا رب بڑی قدرت والا بڑی رحمت والا ہے (کہ عذاب نازل کر سکتا ہے مگر مہلت دے رکھی ہے)۔

معارف و مسائل

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنَ الْقِسْطِ إِلَّا الْمُسْتَقِيرُ، قسط اس کو بعض حضرات نے رومی لفظ قرار دیا جس کے معنی عدل و انصاف کے ہیں، بعض نے عربی لفظ قسط سے ماخوذ قرار دیا یا قرعہ ط کے معنی بھی انصاف کے ہیں مراد یہ ہے کہ ترازو اور اسی طرح دوسرے ناپنے تولنے کے وسائل کو مستقیم اور سیدھے طور پر استعمال کر جس میں کمی کا خطرہ نہ رہے۔

وَلَا يَخْشَوُا النَّاسَ أَشْيَاءَ ۚ هُمْ يَخْشَوْنَ اللَّهَ ۚ یعنی نہ کسی کرو ٹوٹوں کی اپنی چیزوں میں۔ مراد یہ ہے کہ عبادہ کے مطابق جتنا کسی کا حق ہے اُس سے کمی کرنا حرام ہے خواہ وہ ناپنے تولنے کی چیز ہو یا کوئی دوسری۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ملازم مزدور اگر اپنے قمرہ وقت میں چوری کرتا ہے وقت کم گناتا ہے وہ بھی اس وعید میں داخل ہے۔ امام مالک نے مؤمنان میں روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز عصر میں سر کیٹ نہیں ہوا، وجہ پوچھی تو اس نے کچھ مذکر کیا تو حضرت فاروق انعم نے فرمایا طحفت یعنی تولنے تولنے میں کمی کر دی، چونکہ نماز کوئی تولنے کی چیز نہیں اسلئے یہ حدیث نقل و باکر امام مالک فرماتے ہیں کہ ذلک منسبہ یعنی حق کے مطابق کرنا یا کم کرنا ہر چیز میں ہے یعنی نہ ناپ تول ہی کے ساتھ یہ حکم مخصوص نہیں بلکہ کسی کے حق میں کمی کرنا خواہ کسی صورت سے ہو وہ تظنیف میں داخل ہے جبکہ حرام ہونا و بطلان لم یؤقفین میں بیان فرمایا گیا ہے۔

خدا کا مجرم اپنے پاؤں چکراتا ہے ۚ فَآخَذَ اللَّهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ عذاب یوم النشأ جس کا ذکر اس آئے وارنٹ کی صورت نہیں آیت میں آیا ہے اسکا واقعہ ہے کہ حق تعالیٰ نے ان کی قوم پر سخت گرمی مسلط فرمائی کہ نہ مکان کے اندر چین آتا نہ باہر، پھر ان کے قریبی جنگل میں ایک گہرا بادل بھیج دیا جسکے نیچے ٹھنڈی ہوا تھی، ساری قوم گرمی سے پریشان تھی سب دوڑ دوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے جب ساری قوم بادل کے نیچے آگئی تو اس بادل نے ان پر پانی کے بجائے آگ برسا دی جس سے سب سو کر رہ گئے۔ دیکھا

روای عن ابن عباس - (۲۷)

وَرَأَيْتُ لَكَ تَنْزِيلَ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۹۷﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۹۸﴾ عَلَى

اور یہ قرآن ہے اُتارا ہوا میری طرف سے اور دیکھا عالم کا اے کر اُترا ہے اُس کو فرشتہ معبر تیرے

قَبْلِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿۹۹﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۱۰۰﴾ وَ

دل پر کہ تو ہو ڈر سنا دینے والا بھلی عربی زبان میں اور

إِنَّهُ لَقَدْ رُزِيَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۰۱﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَوُا

یہ نکاح ہے پہلوں کی کتابوں میں کہ ان کے واسطے نشانی نہیں یہ بات کہ اس کی خبر رکھتے ہیں

بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۱۰۲﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۱۰۳﴾ فَقَرَأَهُ

پشتہ یوں بنی اسرائیل کے اور اگر اُتار دیتے ہم یہ کتاب کسی اور عربی زبان والے پر اور وہ اسکو

عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۴﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ

پر وہ کو سنانا تو بھی اس پر یقین نہ لاتے اس طرح ہم نے اس انکار کو گنہگاروں

الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۰۵﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۱۰۶﴾

کے دل میں وہ نہ مانیں گے اسکو جب تک نہ دیکھ لیں گے عذاب دردناک

فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰۷﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ

پھر آئے اُن پر اچانک اور اُن کو خبر بھی نہ تھی پھر کہتے نہیں کچھ بھی ہم کو

مَنْظُورُونَ ﴿۱۰۸﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۰۹﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ

فرست دیتے کیا ہمارے عذاب کو جلد مانگتے ہیں بھلا دیکھ تو اگر فی کس وہ پہنچاتے رہیں ہم

سِنِينَ ﴿۱۱۰﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ ثُمَّ مَا كَانُوا بِوَعْدِ وَنَ ﴿۱۱۱﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ

اُن کو برسوں پھر پہنچے اُن پر جس چیز کا اُن سے وعدہ تھا تو کیا کام آئے گا ان کے

مَا كَانُوا يَمْتَنِعُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَمَا أَهْلُكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿۱۱۳﴾

جو کچھ فائدہ اٹھانے رہتے اور کوئی بستی نہیں غارت کی ہم نے جس کے لئے نہیں یہ ڈر سنا دینے والے

ذِكْرِي وَ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَمَا تَنْزَلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿۱۱۵﴾ وَمَا

یاد دلانے کو اور ہمارا کام نہیں ظلم کرنا اور اس قرآن کو نہیں ہے کر اُترے تبلیغ اور نہ

يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَفِيدُونَ ﴿۱۱۶﴾ إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴿۱۱۷﴾ فَلَا

اُن سے بچنے آئے اور نہ وہ کرسکیں اُن کو تو سنی کی جگہ سے دور کر دیا ہے سو

تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونُ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿۱۱۸﴾ وَأَنْذِرْ

تو مت پکارا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود پھر تو بڑے عذاب میں اور ڈر سنا دے

سَشِيرَ تِلْكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿۱۱۹﴾ وَاخْنِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ

اپنے قریب کے رشتہ داروں کو اور اپنے بازو نیچے رکھ اُن کے واسطے جو تیرے ساتھ ہیں

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۝

ایمان والے پھر اگر تیری نافرمانی کریں تو کہہ دے میں نے زار ہوں تمہارے کا سے

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ الَّذِي يَرْزُقُكَ حِينَ تَتُومُ ۝ وَ

اور بھروسہ کر اس زبردست رحم والے پر جو دیکھتا ہے تجھ کو جب اٹھتا ہے اور

تَقْلُبُكَ فِي السُّجُودِ ۝ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ هَلْ أَنْبِئُكُمْ عَلَى

ترا پھرنا نمازیوں میں بیشک وہی ہے سنیے والا جاننے والا میں بتاؤں تم کو کس پر

مَنْ تَنْزِلُ الشَّيْطَانُ ۝ تَنْزَلُ عَلَى كُلِّ أَقَاكٍ أَشِيمُ ۝ يُلْقُونَ السَّمْعَ

اُترتے ہیں شیطان اُترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر لاؤ لیتے ہیں سچی جوئی بات

وَكَثُرَ هُمْ كَذِبُونَ ۝ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۝ أَلَمْ تَرَ

اور بہت ان میں جھوٹے ہیں اور شاعروں کی بات پر چلیں وہی جو بے راہ ہیں تو نے نہیں دیکھا

أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهْمُونَ ۝ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۝

کہ وہ ہر میدان میں سہماتے پھرتے ہیں اور یہ کہ وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن

سُورَہ جو یقین لائے اور کام کئے اچھے اور یاد کی اللہ کی بہت اور بدلہ لیا اُس کے

بَعْدَ مَا ظَلَمُوا ۝ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۝

پہچھے کہ ان پر ظلم ہوا اور اب معلوم کریں گے ظلم کرنے والے کہ کس کردار اُٹھیں

خلاصہ تفسیر

اور یہ قرآن رب العالمین کا بہت بڑا ہے اس کو امانت دار فرشتہ لیکر آیا ہے آپ کے قلب پر صاف
عربی زبان میں تاکہ آپ (بھی) منجملہ ڈرانے والوں کے ہوجاویں (یعنی جس طرح اور پیغمبروں نے اپنی اُمت
کو احکام الہیہ پہنچائے آپ بھی پہنچائیں) اور اس (قرآن) کا ذکر پہلی اُمتوں کی (آسمانی) کتابوں میں
(بھی) ہے کہ ایک ایسی شان کا پیغمبر ہوگا اور اُس پر ایسا کلام نازل ہوگا چنانچہ تفسیر حقانی کے اس
مقام کے حواشی میں چند بشارتیں کتب سابقہ تورات و انجیل کی نقل کی ہیں۔ آگے اس مضمون و اثبات
لَفِیْ ذُرِّیَّاتٍ لِّیْنَ کی توضیح ہے (یعنی) کیا ان لوگوں کے لئے (اس پر) یہ بات دلیل نہیں ہے کہ اس
(پیشین گوئی) کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں (چنانچہ ان میں جو لوگ اسلام لے آئے ہیں وہ تو علی الاعلان
اسکا اعتراف کرتے ہیں اور جو اسلام نہیں لائے وہ بھی خاص خاص لوگوں کے سامنے اسکا اقرار کرتے ہیں
جیسے کہ پارہ اول کے ربع پر آیت اَمَّا مَثَرُ النَّاسِ بِآخِرَتِهِمْ لَیْسَ لَکَ فِیْہِمْ حَیْثُ لَکَ اَمْرٌ اور ان

اقرار کرنے والوں کی تعداد اور کثرت اس وقت اگر خبر واحد تک بھی مان لیجئے تاہم قرآن کی وجہ سے جنوی
تو اثر حاصل تھا، اور یہ دلیل قائم کرنا ان پڑھ عربوں کے لئے ہے ورنہ لکھے پڑھے لوگ خود اصل کتاب سے
دیکھ سکتے تھے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ کتب سابقہ میں تحریف نہیں ہوئی، کیونکہ باوجود تحریف کے
ایسے مضامین کا باقی رہ جانا اور زیادہ حجت ہے اور یہ احتمال کہ یہ مضامین ہی تحریف کا نتیجہ ہوں اس لئے
غلط ہے کہ اپنے نقصان کے لئے کوئی تحریف نہیں کیا کرتا۔ یہ مضامین تو تحریف کرنے والوں کے لئے
نقصان دہ ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔ یہاں تک تو دعویٰ ذیقتہ لکتہ نہیں کی دو نقلی دسیں بیان فرمائی ہیں
یعنی پہلی کتابوں میں ذکر اور زنی اسرائیل کا جاننا۔ ان میں بھی ثانی ذل کی دلیل ہے اور آگے انکا کرنے
والوں کے عناد کے بیان کے ضمن میں اسی دعویٰ کی عقلی دلیل کی طرف اشارہ ہے یعنی اعجاز قرآن، مطلب
یہ ہے کہ یہ لوگ ایسے معاند ہیں کہ اگر (بالفرض) ہم اس (قرآن) کو کسی تجبی (غیر نبی) پر نازل کر دیتے
پھر وہ (عجمی) ان کے سامنے اس کو پڑھ بھی دیتا (اسکا معجزہ دینا اور زیادہ ظاہر ہوتا ہے کیونکہ جس پر
نازل ہوا اس کو عربی زبان پر بالکل قدرت نہ ہوتی، لیکن) یہ لوگ (بوجہ انتہائی ضد کے) تب بھی
اس کو نہ مانتے (آگے جنور کی تسلی کے واسطے ان کے ایمان لانے سے ناامیدی دلاتے ہیں یعنی) ہم نے اسی
طرح (شدت و اصرار کے ساتھ) اس ایمان نہ لانے کو ان نافرمانوں کے دلوں میں ڈال رکھا ہے (یعنی
کفر میں) اور اس پر مصر ہیں اور اس شدت و اصرار کی وجہ سے یہ لوگ اس (قرآن) پر ایمان نہ لادیں گے
جب تک کہ سخت عذاب کو (مرنے کے وقت یا برزخ میں یا آخرت میں) نہ دیکھ لیں گے جو اچانک ان
کے سامنے آکھڑا ہو گا اور ان کو (پہلے سے) خبر بھی نہ ہوگی پھر (اس وقت جان کو بنے گی تو) کہیں گے کہ
کیا (کسی طور پر) ہم کو (کچھ) مہلت مل سکتی ہے (لیکن وہ وقت نہ مہلت کا ہے نہ قبول ایمان کا اور وہ
کفار ایسے مضامین و عید و عذاب کے سنکر براہ انکار عذاب کا تقاضا کیا کرتے تھے مثلاً کہتے تھے رَبَّنَا
مَجِّئْنَا قِطْنًا اَوْ زَانًا كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا جَرَارًا، یعنی اے اللہ
اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش برسلا اور مہلت کو، جو درحقیقت ڈھیل ہی عذاب
نہ واقع ہونے کی دلیل ٹھہراتے تھے، آگے اسکا جواب ہے کہ) کیا (ہماری وعیدوں کو سنکر) یہ لوگ
ہمارے عذاب کی تعمیل پابستے ہیں (جسکا منشاء انکار ہے یعنی باوجود قیام دلیل یعنی ایک سچے بزرگ
کی خبر کے پھر بھی انکار کرتے ہیں؟ رہا مہلت کو بنا انکار قرار دینا سو یہ سخت غلطی ہے کیونکہ) اے
مخاطب ذرا ابتلاؤ تو اگر ہم ان کو (چند سال تک) عیش میں رہنے دیں پھر جس (عذاب) کا ان سے وعدہ
ہے وہ ان کے سر آپڑے تو ان کا وہ عیش کس کام آسکتا ہے (یعنی یہ عیش کی جو مہلت دی گئی اس
سے ان کے عذاب میں کوئی خفت یا کمی نہیں ہو سکتی) اور (مہلت دینا حکمت کی وجہ سے چند روز تک
خواہ کم یا زیادہ کچھ ان ہی کیساتھ خاص نہیں بلکہ اہم سابقہ کو بھی مہلتیں ملیں چنانچہ) جتنی بستیاں

(مکرمین کی) ہم نے (عذاب کے) عارت کی میں سب میں نصیحت کے واسطے ڈرانے والے (پیغمبر) آئے (جب نہ مانے تو عذاب نازل ہوا) اور ہم (صورۃ بھی) ظالم نہیں ہیں (مطلب یہ کہ مہلت دینے سے جو مقصود ہے یعنی جنت پورا کرنا اور عذر کو ختم کرنا وہ سب کے لئے رہا۔ پیغمبروں کا آنا سمجھنا خود یہ بھی ایک مہلت ہی دینا ہے مگر پھر بھی ہلاکت کا عذاب آکر رہا۔ ان واقعات سے مہلت دینے کی حکمت بھی معلوم ہوئی اور مہلت دینے اور عذاب میں تضاد نہ ہونا بھی ثابت ہو گیا اور صورۃ اس لئے کہا گیا کہ حقیقۃً تو کسی حالت میں بھی ظلم نہ ہوتا۔ آگے پھر مقصود اذل یعنی مضمون ذکرہ کے نزول کی طرف رجوع ہے۔ اور درمیان میں یہ مضامین مکرمین کی حالت کے مناسب ہونے کی وجہ سے مذکور ہوئے تھے اور حاصل مضمون آئندہ آیات کا ان شبہات کا دفع کرنا ہے جو قرآن کی حقانیت کے متعلق تھے پس ایک شبہ تو قرآن کے اللہ کا کلام اور کی طرف سے بھی ہوا ماننے پر اسلئے تھا کہ عرب میں پہلے سے کاہن ہوتے آئے تھے وہ بھی کچھ مختلف قسم کے جال بولا کرتے تھے نعوذ باللہ آپ کی نسبت بھی بعض کفار یہی کہتے تھے (کہ انی لہم عن ابن زید) اور بخاری میں ایک عورت کا قول نقل کیا ہے جس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے میں کچھ دیر ہوئی تو اس عورت نے کہا کہ آپ کو آپ کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے کیونکہ کاہنوں کو شیطان ہی کی تعلیم ملتی ہے کچھ حاصل ہو کر رہتا تھا۔ اسکا جواب ہے کہ یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے) اور اسکو شیاطین (جو کاہنوں کے پاس آیا کرتے تھے) نے کر نہیں آئے (کیونکہ اسکے دو مانع قوی موجود ہیں ایک اسکی منفست شیطنیت جس کے سبب یہ (قرآن) ان (کی حالت) کے مناسب ہی نہیں (کیونکہ قرآن سب کا سب ہدایت اور شیطان سب کا سب گمراہی ہے نہ ان کو ایسے مضامین کی آمد ہو سکتی ہے اور نہ ایسے مضامین شائع کرنے سے ان کی غرض یعنی مخلوق کو گمراہ کرنا پورا ہو سکتا ہے ایک مانع تو یہ ہوا) اور (دوسرا مانع یہ کہ وہ) اس پر قادر بھی نہیں کیونکہ وہ شیاطین (وحی آسمانی) مٹنے سے روک دیے گئے ہیں (چنانچہ کاہنوں اور شرکوں سے انکے جنات نے اپنی ناکامی کا خود اعتراف کیا جس کی انہوں نے اوردوں کو بھی خبر دی چنانچہ بخاری میں ایسے قعے باب اسلام عمرہ میں مذکور ہیں پس شیطانوں کی تلقین کا کسی طرح احتمال نہ رہا اور اس جواب کا پورا ہونا اور ایک دوسرے شبہ کا جواب ختم سورت کے قریب آدھ درمیان میں تنزیل من اللہ ہونے پر بطور تفریع کے ایک مضمون ہے یعنی جب اسکا منزل من اللہ ہونا ثابت ہے تو اس کی تعلیم واجب العمل ہوئی اور منجملہ اس کے اہم امرا اور اعظم توحید ہے) سو (اسے پیغمبر ہم اسکے وجوب کی ایک خاص طریق سے تاکید کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں کہ) تم خدا کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت مت کرنا کبھی تم کو سزا ہونے لگے (حالانکہ آپ میں نعوذ باللہ نہ احتمال شرک کا ہی نہ تعذیب کا مگر لوگوں کو یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ جب غیر اللہ کی عبادت پر آپ کے لئے بھی سزا کا حکم ہے تو اور بیچارے تو کس شمار میں ہیں؟ شرک سے ان کو کیسے منع نہ کیا جادے اور شرک کر کے عذاب کیسے کمر بچیں گے) اور

(اسی مضمون سے) آپ (سب سے پہلے) اپنے نزدیک کے کنبہ کو ڈرائیے (چنانچہ آپ نے سب کو پکار کر جمع کیا اور شرک پر عذاب الہی سے ڈرایا جیسا حدیثوں میں ہے) اور (آگے انداز یعنی دعوت نبوت کو قبول کرنے والے اور رد کرنے والوں کے ساتھ معاملہ کا طرز بتلاتے ہیں معنی) ان لوگوں کے ساتھ (تو شفقتان) فرد تنی سے پیش آئیے جو مسلمانوں میں داخل ہو کر آپ کی راہ پر چلیں (خواہ کنبہ کے ہوں یا غیہ کنبہ کے) اور اگر یہ لوگ (جن کو آپ نے ڈرایا ہے) آپ کا کہنا نہ مانیں (اور کفر پر اڑے رہیں) تو آپ (صاف) کہہ دیجئے کہ میں تمہارے افعال سے بیزار ہوں (ان دونوں امر یعنی بغض و قتل انہ میں حسب فی الترادف بغض فی الشر کی پوری تعلیم ہے اور کبھی ان مخالفین کی طرف سے ایذا اور نقصان دینے کا خطرہ نہ لائیے) اور خدائے رحیم پر توکل رکھئے جو آپ کو جس وقت کہ آپ (نماز کے لئے) کھڑے ہوتے ہیں اور (نیز نماز شروع کرنے کے بعد) نمازیوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہے (اور نماز کے علاوہ بھی وہ دیکھتا بھالتا ہے کیونکہ) وہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے (پس جب اس کو علم بھی کامل ہے میسے یوالہ اور سمیع، علیہ اس پر دال ہیں اور وہ آپ پر مہربان بھی ہے جیسا اللہ تعالیٰ اس پر دال ہے اور اس کو سب قدرت ہے جیسا العزیز سے مفہوم ہوتا ہے تو ضرور وہ لائق توکل ہے وہ آپ کو ضرور حقیقی سے بچا دینا اور جو متوکل کو ضرر پہنچتا ہے وہ صرف ظاہر کے اعتبار سے ضرر ہوتا ہے جس کے تحت میں ہزاروں منافع ہوتے ہیں جن کا کبھی دنیا میں کبھی آخرت میں ظہور ہوتا ہے آگے کہانت کے شبہ کے جواب کا تتمہ ہے کہ اسے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے کہ (کیا میں تم کو بتلاؤں کس پر شیطان اُترتا کرتے ہیں (سنو) ایسے شخصوں پر اُتر کرتے ہیں جو (پیغمبر سے) دروغ گفتار بڑے بدکردار ہوں اور جو (انجبا شیاطین کے وقت اُن شیطانوں کی طرف) کان لگا دیتے ہیں اور (لوگوں سے اُن چیزوں کے بیان کرنے کے وقت) وہ بکثرت جھوٹ بولتے ہیں (چنانچہ سفی عالم کو اب بھی اسی حالت میں دیکھا جاتا ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ فائدہ لینے والے اور فائدہ دینے والے کے درمیان مناسبت ضروری ہے تو شیطان کا شاگرد بھی وہ ہوگا جو جھوٹا اور گنہگار ہوگا، نیز شیطان کی طرف قلب سے متوجہ بھی ہو کہ بغیر توجہ سے استفادہ نہیں ہوتا اور چونکہ اکثر یہ علوم شیطانی نامتام ہوتے ہیں اس لئے ان کو رنگین اور با وقعت کرنے کیلئے کچھ حاشیہ بھی ظن و تخمین سے چڑھانا پڑتا ہے جو کہ کہانت کے لئے عادی ضروری ہیں اور یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونیکا کوئی دُر کا بھی احتمال نہیں کیونکہ آپ کا سہا ہونا سب کو معلوم ہے۔ آپ کا پرہیزگار ہونا اور شیاطین سے بغض رکھنے والا ہونا دشمن کو بھی مسلم تھا اور شہو و معروف تھا تو پھر کہانت کا احتمال کہاں رہا) اور (آگے شبہ شاعریت کا جواب ہے کہ آپ شاعر بھی نہیں ہیں جیسا کفار کہتے تھے بَلْ هُوَ شَاعِرٌ یعنی ان کے مضامین خیالی غیہ واقعی ہیں گو منظوم نہ ہوں سو یہ احتمال اس لئے غلط ہے کہ) شاعروں کی راہ تو بے راہ لوگ چلا کرتے ہیں (مراد راہ سے شعر گوئی ہے

یعنی مضامین خیالی شاعرانہ نثر میں یا نظم میں کہنا ان لوگوں کا طریقہ ہے جو مسلک تحقیق سے دور ہوں
آگے اس دعویٰ کی وضاحت ہے کہ (اے مخاطب کیا تم کو معلوم نہیں کہ وہ (شاعر) لوگ (خیالی
مضامین کے) ہر میدان میں حیران (کنگریں مار تے تھے) مضامین میں) پھیرا کرتے ہیں اور (جنتوں
بل جاتا ہے تو چونکہ اکثر خلاف واقعہ ہوتا ہے اسلئے) زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں (چنانچہ
شاعروں کی گپوں کا ایک نمونہ لکھا جاتا ہے۔

اے رشک سیماتری رفتار کے قرباں : ٹھوکر سے مری لاش کئی بار جلا دی
اے باد صبا ہم تجھے کیا یاد کریں گے : اُس نکل کی خبہ تو نے کبھی ہم کو نہ لادی
صبا نے اس کے کوچہ سے اڑا کر : خدا جانے ہماری خاک کیا کی، وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ کبھی کفریات
بکھنے لگتے ہیں۔ حاصل جواب کا یہ ہو کہ مضامین شعریہ کے لئے خیالی اور غیر تحقیق ہونا لازمی ہے اور مضامین
قرآنیہ جس باب سے بھی متعلق ہیں سب کے سب تحقیقی، غیہ خیالی ہیں اسلئے آپ کو شاعر کہنا سوائے جنوں شاعرانہ
کے اور کیا ہی حتیٰ کہ اکثر چونکہ نظم میں ایسے ہی مضامین ہوا کرتے ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو نظم پر قدرت بھی نہیں دی اور اوپر چونکہ شعراء کی مذمت ارشاد ہوئی ہے جس کے عموم میں بظاہر سب نظم
کہنے والے آگے، گو ان کے مضامین عین حکمت اور تحقیق ہوں اسلئے آگے ان کا استثناء فرماتے ہیں کہ) ہاں
مگر جو لوگ (ان شاعروں میں سے) ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کئے (یعنی شرع کی خلاف نہ ان کا
قول ہے نہ فعل، یعنی اُن کے اشعار میں یہود و مضامین نہیں ہیں) اور اُنھوں نے (اپنے اشعار میں)
کثرت سے اللہ کا ذکر کیا (یعنی تائیدِ دین اور اشاعتِ علم میں ان کے اشعار ہیں کہ یہ سب ذکر اللہ میں
داخل ہیں) اور (اگر کسی شعر میں بظاہر کوئی نامناسب مضامین بھی ہے جیسے کسی کی ہجو اور مذمت جو بظاہر
اخلاقِ حسنہ کے خلاف ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ) اُنھوں نے بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہو چکا ہے
(اسکا) بدلہ لیا (ہے یعنی کفار یا فستاق نے اول ان کو زبانی تالیف پہنچائی، مثلاً ان کی ہجو کی یا دین
کی توہین کی جو اپنی ہجو سے بھی بڑھ کر تکلیف کا سبب ہے، یا ان کے مال کو یا جان کو ضرر پہنچایا، یعنی
یہ لوگ مستثنیٰ ہیں کیونکہ استقامی طور پر جو شعر کہے گئے ہیں اُن میں بعض تو مباح ہیں اور بعض اطاعت
و کارِ ثواب ہیں) اور (یہاں تک رسالت کے متعلق شہادت کے جوابات پورے ہوئے اور اس سے پہلے
رسالت دلائل سے ثابت ہو چکی تھی اب آگے ان لوگوں کی وعید ہے جو اس کے باوجود منکرِ نبوت ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں یعنی) عنقریب ان لوگوں کو معلوم ہو جاوے گا جنھوں نے
(حقوق اللہ، حقوق الرسول یا حقوق العباد میں) ظلم کر رکھا ہے کہ کیسی (بری اور لعیبت کی) جگہ انکو
لوٹ کر جانا ہے (مُراد اس سے جہنم ہے)۔

معارف و مسائل

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝
وَرَأَيْتَهُ كَيْفُ يُزِيلُ الصُّورِينَ ۝

آیات مذکورہ میں بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن
قرآن اُس کے الفاظ و معانی کے مجموعہ کا نام ہے
یعنی یہ جو عربی زبان میں ہو، کسی مضمون قرآن کا ترجمہ خواہ کسی زبان
میں ہو وہ قرآن نہیں کہلائے گا، اور إِنَّمَا نُنَزِّلُ الْقُرْآنَ کے الفاظ سے بظاہر اس کے خلاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ
معانی قرآن جو کسی دوسری زبان میں ہیں وہ بھی قرآن میں، کیونکہ اللہ کی ضمیمہ یا ہر یہ ہے کہ قرآن کی طرف راجع ہے
اور ذُبُرٌ، ذبور کی جمع ہے جس کے معنی میں کتاب۔ معنی آیت کے یہ ہوتے کہ قرآن کریم سابقہ کتابوں میں بھی ہے
اور یہ ظاہر ہے پچھلی کتابیں تورات انجیل زبور وغیرہ عربی زبان میں نہیں تھیں تو صرف معانی قرآن کے انہیں
مذکور ہونے کو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں میں بھی ہے۔ اور حقیقت جس پر مہر اُمت کا
عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ صرف مضامین قرآن کو بھی بعض اوقات تو سعا قرآن کہا جاتا ہے کیونکہ اصل مقنن و
کسی کتاب کا اس کے مضامین ہی ہوتے ہیں۔ کتب اولین میں قرآن کا مذکور ہونا بھی اسی حیثیت سے ہے کہ
بعض مضامین قرآنیہ ان میں بھی مذکور ہیں، اس کی تائید بہت سی روایات حدیث سے بھی ہوتی ہے۔

مستدرک حاکم میں حضرت معقل بن یسار رحمہ اللہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
مجھے سورہ بقرہ ذکر اول سے دی گئی ہے اور سورہ ظہ اور طہ اس میں یعنی جتنی سورتیں طہ سے شروع ہوتی ہیں
اور حواہیم یعنی جو سورتیں حم سے شروع ہیں یہ سب سورتیں الواح موسیٰ میں سے دی گئی ہیں اور سورہ فاتحہ
مجھے تحت عرش سے دی گئی ہے۔ اور ظہرانی، حاکم، بیہقی وغیرہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رحمہ اللہ سے
روایت کیا ہے کہ سورہ ملک تورات میں موجود ہے۔ حدیث، اور سورہ صافات اسم رب العالمین میں تو
خود قرآن کی تصریح یہ ہے إِنَّا هَذَا الْكِتَابُ الْقُدْسَ الْأَوَّلَىٰ يُصْحَفُ لِأَبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ، یعنی یہ مضامین سورت
حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہما السلام کے صحیفوں میں بھی ہیں، لیکن تمام آیات و روایات کا حاصل یہی ہے کہ بہت سے
مضامین قرآن کتب سابقہ میں بھی موجود تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان مضامین کی وجہ سے کتب
سابقہ کے ان حصوں کو جن میں یہ مضامین قرآن آئے ہیں قرآن کا نام دیدیا جائے۔ نہ اُمت میں کوئی
اسکا قائل ہے کہ ان صحیفوں اور کتابوں کو جن میں مضامین قرآن مذکور ہیں قرآن کہا جائے۔ بلکہ عقیدہ جمہور
اُمت کا یہی ہے کہ قرآن نہ صرف الفاظ قرآن کا نام ہے نہ صرف معانی قرآن کا۔ اگر کوئی شخص قرآن
ہی کے الفاظ مختلف جگہوں سے چُن کر ایک عبارت بنادے مثلاً کوئی یہ عبارت بنالے الحمد للہ
العزيز الرحيم۔ الذي له ملك السموات وهو رب العالمين خالق كل شيء وهو المستعان

یہ سارے الفاظ قرآن ہی کے ہیں مگر اس عبارت کو کوئی قرآن نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح صرف معانی قرآن جو کسی دوسری زبان میں بیان کئے جائیں وہ بھی قرآن نہیں۔

نماز میں ترجمہ قرآن پڑھنا | اسی وجہ سے اُمت کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز میں فرض تلاوت کی جگہ باجماع اُمت ناجائز ہے | قرآن کے الفاظ کا ترجمہ کسی زبان فارسی، اردو، انگریزی میں پڑھ لینا بدوہ اضطرار کے کافی نہیں۔ بعض ائمہ سے جو اس میں توسع کا قول منقول ہے اُن سے بھی اپنے اس قول سے رجوع ثابت ہے۔

اسی طرح قرآن کا صرف ترجمہ کسی زبان میں بغیر عربی متن قرآن کے اردو ترجمہ کو اردو قرآن کہنا جائز نہیں | اسی طرح قرآن کا صرف اردو ترجمہ کے لکھا جائے تو اس کو اس زبان کا قرآن کہنا جائز نہیں۔ جیسے آجکل بہت سے لوگ صرف اردو ترجمہ قرآن کو اردو قرآن اور انگریزی کو انگریزی کا قرآن کہہ دیتے ہیں یہ ناجائز اور بے ادبی ہے۔ قرآن کو بغیر متن عربی کے کسی دوسری زبان میں بنام قرآن شائع کرنا اور اس کی خرید و فروخت سبنا جائز ہے اس مسئلہ کی پوری تفصیل احقر کے رسالہ ”تخذوا الحیوان عن تعذیرتہم القرآن“ میں مذکور ہے۔

اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِيْنَ، اس آیت میں اشارہ ہے کہ دنیا میں کسی کو عمر دراز ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے لیکن جو لوگ اس نعمت کی ناشکری کریں ایمان نہ لائیں اُن کو عمر دراز کی عاقبت دہشت کچھ کام نہ آئے گی۔ امام زہری نے نقل فرمایا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز روز صبح کو اپنی داڑھی کا پکڑ کر اپنے نفس کو خطاب کر کے یہ آیت پڑھا کرتے تھے اَفَرَأَيْتَ اِنْ مَتَّعْنَاهُمْ الْاَيَّامَ بَعْدَ اَنْ يَّغْرَبَ يَظَّارِ يَظَّارِ اور یہ اشعار پڑھتے تھے، كَذَلِكَ يَمُوتُ سَوْدٌ وَغَفْلَةٌ، وَلِبَلَّكُمُ وَالْوَدَّيْ لَنْ لَا اَنْتَ فِي اِلْتِقَادِ يَقْتَنُ حَارْمٌ، وَلَا اَنْتَ فِي التَّوْبِ نَاجٍ وَسَلَامٌ۔ وَتَسْعَى اِلَى مَا سَوْفَ تَكُونُ غَبً، كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا نَعِيشُ لِبَهَائِهَا (ترجمہ) اے فریب خوردہ تیرا سارا دن غفلت میں اور رات نیند میں صرف ہوتی ہے حالانکہ موت تیرے لئے لازمی ہے۔ نہ تو بیدار لوگوں میں ہو شیاء بیدار ہے اور نہ سونے والوں میں اپنی نجات پر مطمئن ہے۔ تیری کوشش ایسے کاموں میں تھی جس کا انجام عنقریب ناگوار صورت میں سامنے آئے گا، دنیا میں چوپائے با نور ایسے ہی جیا کرتے ہیں۔

وَأَنْتَ رَعِيشٌ تَكَ الْاَوْسَ بَيْتٌ، مشیرہ کے معنی کنبہ اور خاندان اقربین کی قید سے انہیں سے بھی قریبی رشتہ دار مراد ہیں۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ رسالت اور انداز پوری اُمت کے لئے فرض ہے اس جگہ خاندان کے لوگوں کی تخصیص میں کیا حکمت ہے؟ غور کیا جائے تو اس میں تبلیغ دعوت کے آسان اور موثر بنانے کا ایک خاص طریقہ بتلایا گیا ہے جس کے آثار دور رس ہیں۔ وہ یہ کہ اپنے کنبہ اور خاندان کے لوگ اپنے سے قریب ہونے کی بنا پر اس کے حقدار بھی ہیں

کہ ہر خیر اور اچھے کام میں اُن کو دوسروں سے مقدم کیا جائے اور باہمی تعلقات اور ذاتی واقفیت کی بناء پر ان میں کوئی جھوٹا دعویٰ یا رنج نہیں کھپ سکتا اور جس کی سچائی اور اخلاقی برتری خاندان کے لوگوں میں معروف ہو چکی ہو دعوت قبول کر لینا انکے لئے آسان بھی ہے۔ اور قریبی رشتہ دار جب کسی اچھی تحریک کے حامی بن گئے تو ان کی اخوت و امداد بھی پختہ بنیاد پر قائم ہوتی ہے وہ خاندان جمعیت کے اعتبار سے بھی انکی تائید و اخوت پر مجبور ہوتے ہیں اور جب قریبی رشتہ داروں، عزیزوں کا ایک حوالہ حق و صداقت کی بنیادوں پر تیار ہو گیا تو روزمرہ کی زندگی میں ہر ایک کو دین کے احکام پر عمل کرنے میں بہت سہولت ہو جاتی ہے اور پھر ایک مختصر سی طاقت تیار ہو کر دوسروں تک دعوت و تبلیغ کے پہنچانے میں مدد ملتی ہے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ہے **قُواْ اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا**، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اس اہل و عیال کے جہنم سے بچانے کی ذمہ داری خاندان کے ہر فرد پر ڈالی گئی ہے جو اصلاح اعمال و اخلاق کا آئینہ اور سیدھا راستہ ہے اور غور کیا جائے تو کسی انسان کا خود اعمال و اخلاق صالحہ کا پابند ہونا اور پھر اس پر قائم رہنا اس وقت تک عادت ممکن نہیں ہوتا جب تک اسکا حوالہ اس کے لئے سازگار نہ ہو، سارے گھر میں اگر ایک آدمی نماز کی پوری پابندی کرنا چاہے تو اس کے نمازی کو بھی اپنے حق کی ادائیگی میں مشکلات حائل ہوں گی یا جکل جو حرام چیزوں سے بچنا دشوار ہو گیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ فی الواقع اسکا چھوڑنا کوئی بڑا مشکل کام ہے بلکہ سبب یہ ہے کہ سارا ماحول ساری برادری جب ایک گناہ میں مبتلا ہے تو اکیلے ایک آدمی کو بچنا دشوار ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے تمام خاندان کے لوگوں کو جمع فرما کر پیغام حق سنایا اس وقت اگرچہ لوگوں نے قبول حق سے انکار کیا مگر رفتہ رفتہ خاندان کے لوگوں میں اسلام و ایمان داخل ہونا شروع ہو گیا اور آپ نے چچا حضرت حمزہؓ کے اسلام لایا، اسلام کو ایک بڑی قوت حاصل ہو گئی۔

شعر کی تعریف وَالشُّعْرَ اَنْ يَّهْدِيَكَ سُبُوْلَكَ ۚ اصل لغت میں شعر ہر اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں محض خیالی اور غیر حقیقی مضامین بیان کئے گئے ہوں جس میں کوئی بحر، وزن، ردیف اور قافیہ کچھ شرط نہیں، فن منطق میں بھی ایسے ہی مضامین کو ادلہ شعریہ اور قضا یا شعریہ کہا جاتا ہے اصطلاحی شعرو غزل میں بھی چونکہ عموماً خیالات کا ہی غلبہ ہوتا ہے اسلئے اصطلاح شعراء میں کلام موزون مقفی کو شعر کہنے لگے۔ بعض مفسرین نے آیات قرآن **بَلْ هُوَ شَاعِرٌ شَابِعٌ مِّنْ شَائِرِ رَّجُلٍ مِّنْ دُونِكَ**، **شَاعِرٌ مِّنْ دُونِكَ** وغیرہ میں شعراء اصطلاحی کے معنی میں مراد لے کر کہا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وزن دار، قافیہ دار کلام لانے والے کہتے تھے لیکن بعض نے کہا کہ کفار کا مقصد نہ تھا، اسلئے کہ وہ شعر کے طرز و طریق سے واقف تھے، اور ظاہر ہے کہ قرآن اشعار کا مجموعہ نہیں اسکا قائل تو ایک عجمی بھی نہیں ہو سکتا چہ جائیکہ فصیح بلیغ عرب، بلکہ کفار آپ کو شاعر شعر کے اصلی معنی یعنی خیالی مضامین کے لحاظ سے کہتے تھے مقصد ان کا دراصل آپ کو نعوذ باللہ جھوٹا کہنا تھا کیونکہ شعر بمعنی کذب بھی استعمال ہوتا ہے اور شاعر کاذب کو کہا جاتا ہے اسلئے ادلہ کاذبہ

کو اولہ شعر یہ کہا جاتا ہے خلاصہ یہ کہ جیسے موزوں اور مقفی کلام کو شعر کہتے ہیں اسی طرح ظنی اور تخمینی کلام کو بھی شعر کہتے ہیں جو اہل منطق کی اصطلاح ہے۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس آیت میں شعر کے اصطلاحی اور معروف معنی ہی مراد ہیں۔

یعنی موزوں و مقفی کلام کہنے والے اس کی تائید فتح الباری کی روایت سے ہوتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زواحہؓ، حسان بن ثابتؓ اور کعب بن مالکؓ جو شعراء صحابہ میں مشہور ہیں، دتے ہوئے سرکارِ دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! خدائے ذوالجلال نے یہ آیت

نازل فرمائی ہے اور ہم بھی شعر کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت کے آخری حصہ کو پڑھو، مقصد

یہ تھا کہ تمہارے اشعار یہود و ادغال مقصد کے لئے نہیں ہوتے اسلئے تم اس استثناء میں داخل

ہو جو آخر آیت میں مذکور ہے اسلئے مفسرین فرمایا کہ ابتدائی آیت میں شرکین شعراء مراد ہیں کیونکہ گمراہ لوگ

سرکش شیطان اور نافرمان جن ان ہی کے اشعار کی اتباع کرتے تھے اور روایت کرتے تھے (کشف الباری)

شرعیۃ اسلام میں شعر و شاعری کا درجہ آیات مذکورہ کے شرع سے شعر و شاعری کی سخت مذمت اور

اسکا عند اللہ مبغوض ہونا معلوم ہوتا ہے مگر آخر سورت میں جو استثناء مذکور ہے اس سے ثابت ہوا کہ

شعر مطلقاً برا نہیں بلکہ جب جس شعر میں خدا تعالیٰ کی نافرمانی یا اللہ کے ذکر سے روکنا یا جھوٹا ناحق

کسی انسان کی مذمت اور توہین ہو یا فحش کلام اور فواحش کے لئے محرک ہو وہ مذموم و مکروہ ہے۔

اور جو اشعار ان معاصی اور مکروہات سے پاک ہوں ان کو اللہ تعالیٰ نے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الْبِرَّ لَاحِقَاتِ الْآيَةِ کے ذریعہ مستثنیٰ فرمادیا ہے اور بعض اشعار تو حکیمانہ مضامین اور عطا و نصیحت پر

مشتمل ہونے کی وجہ سے طاعت و ثواب میں داخل ہیں جیسا کہ حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت ہے

کہ ان من الشعر حکمۃ، یعنی بعض شعر حکمت ہوتے ہیں (رواہ البخاری) حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ حکمت سے

مراد سچی بات ہے جو حق کے مطابق ہو۔ ابن بطال نے فرمایا جس شعر میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت،

اسکا ذکر، اسلام سے اُلفت کا بیان ہو وہ شعر مرغوب محمود ہے اور حدیث مذکور میں ایسا ہی شعر

مراد ہے اور جس شعر میں جھوٹ اور فحش بیان ہو وہ مذموم ہے اس کی مزید تائید مندرجہ ذیل روایات

سے ہوتی ہے (۱) عمر بن الشریف اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھ سے اُمیہ

بن ابی الصلت کے متو قافیہ تک اشعار سنے۔ (۲) مطرف فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ سے بصر تک حضرت

عمران بن حصیبؓ کے ساتھ سفر کیا اور ہر منزل پر وہ شعر سناتے تھے۔ (۳) طبری نے کبار صحابہؓ و کبار تابعین

کے متعلق کہا کہ وہ شعر کہتے تھے سنتے تھے اور سناتے تھے۔ (۴) امام بخاریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ

شعر کہا کرتی تھیں۔ (۵) ابو یعلیٰ نے ابن عمرؓ سے مرفوعاً روایت کیا ہے کہ شعر ایک کلام ہے اگر اسکا مضمون

اچھا اور مفید ہے تو شعر اچھا ہے اور مضمون بُرا یا گناہ کا ہے تو شعر بُرا ہے (فتح ابلائی)

تفسیر قرطبی میں ہے کہ مدینہ منورہ کے نقباء عشرہ جو اپنے علم و فضل میں معروف ہیں ان میں سے عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود نے مشہور قادر کلام شاعر تھے اور قاضی زبیر بن بکاء کے اشعار ایک مستقل کتاب میں جمع تھے۔ پھر قرطبی نے لکھا کہ ابو عمرو نے فرمایا ہے کہ اچھے مضامین پر مشتمل اشعار کو اہل علم اور اہل عقل میں سے کوئی بڑا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اکابر صحابہ جو دین کے مقتدا ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جس نے خود شعر نہ کہے ہوں یا دوسروں کے اشعار نہ پڑھے یا سنے ہوں اور پسند کیا ہو۔

جن روایات میں شعر شاعری کی مذمت مذکور ہے ان سے مقصود یہ ہے کہ شعر میں اتنا تصرف اور نہک ہو جائے کہ ذکر اللہ عبادت اور قرآن سے غافل ہو جائے۔ امام بخاری نے اسکو ایک مستقل باب میں بیان فرمایا ہے اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہؓ کی یہ روایت نقل کی ہے۔ (لَا تَمِيتِي بُحُوثَ رَجُلٍ فَيُفِيَا بِرَبِّهِ خَلْقًا قَيْنَ اَنْ يَمِيتِي شَعْرًا) یعنی کوئی آدمی پیپ سے اپنا پیٹ بھرے یہ اس سے بہتر ہے کہ اشعار سے پیٹ بھرے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ شعر جب ذکر اللہ اور قرآن اور علم کے اشتغال پر غالب آجائے۔ اور اگر شعر مغلوب ہے تو پھر بڑا نہیں ہے اسی طرح وہ اشعار جو فحش مضامین یا لوگوں پر طعن و تشنیع یا دوسرے خلاف شرع مضامین پر مشتمل ہوں وہ باجماعت اُمت حرام ناجائز ہیں اور یہ کچھ شعر کیساتھ مخصوص نہیں جو شرک کلام ایسا ہو اسکا بھی یہی حکم ہے۔ (قرطبی)

حضرت عمر بن خطابؓ نے اپنے گور زیدی بن نضال کو ان کے ہمدہ سے اس لئے برخاست کر دیا کہ وہ فحش اشعار کہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے عمرو بن ربیعہ اور ابوالاحوص کو اسی جرم میں جلا وطن کرنے کا حکم دیا۔ عمرو بن ربیعہ نے توبہ کر لی وہ قبول کی گئی۔ (قرطبی)

خدا و آخرت سے غافل کر دینے والا ہر علم اور فن مذموم ہے | ابن ابی جبرہ نے فرمایا کہ بہت قافیہ بازی اور ہر ایسا علم و فن جو دلوں کو سخت کر دے اور خدا تعالیٰ کے ذکر سے انحراف و اعراض کا سبب بنے اور اعتقاد میں شکوک و شبہات اور روحانی بیماریاں پیدا کرے اسکا بھی وہی حکم ہے جو مذموم اشعار کا حکم ہے۔ اکثر اتباع کرنے والوں کی گمراہی | الشَّعْرُ عَرَبِيٌّ مَعَهُ لِقَاؤُنَا اس آیت میں شعراء پر یہ عیب لگایا متبع کی گمراہی کی علامت ہوتی ہے | کیا ہے کہ اُن کے متبعین گمراہ ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گمراہ تو ہوئے متبعین اُن کے فعل کا الزام متبعین یعنی شعراء پر کیسے عائد ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ عموماً اتباع کرنے والوں کی گمراہی علامت اور نشانی ہوتی ہے متبع کی گمراہی کی لیکن سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حکم اس وقت ہے جب تابع کی گمراہی میں اس متبع کے اتباع کا دخل ہو مثلاً متبع کو جھوٹ اور غیبت سے بچنے بچانے کا اہتمام نہیں ہے اس کی مجلس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ روک ٹوک نہیں کرتا اس سے تابع کو بھی جھوٹ اور غیبت کی عادت پڑ گئی تو یہ تابع کا گناہ خود متبع کے گناہ کی علامت قرار دیا جائیگا لیکن اگر گمراہی متبع کی ایک وجہ

سے اور اتباع کسی دوسری وجہ سے ہو تو یہ تابع کی گمراہی مقبوع کی گمراہی کی علامت نہیں ہوگی۔ مثلاً ایک شخص عقائد و مسائل میں کسی عالم کا اتباع کرتا ہے اور اُن میں کوئی گمراہی نہیں، اعمال و اخلاق میں اس عالم کا اتباع نہیں کرتا انہیں میں یہ گمراہ ہے تو اس کی عملی اور اخلاقی گمراہی اس عالم کی گمراہی پر دلیل نہیں ہوگی۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم ۛ

تَمَّتْ سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ بِعَوْنِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ نَصْفَ الرَّبِيعِ الثَّانِي ۱۳۹۱ھ

یوم الخمیس ویتلوھا انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ النمل

سُورَةُ النَّمْلِ

سُورَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ ثَلَاثٌ وَتِسْعُونَ آيَةً وَسَبْعٌ وَرُكُوعٌ
سورة نمل مکہ میں اُتری اور اس کی ترانے آیتیں اور سات رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو رحیم مہربان نہایت رحم والا ہے

طس قَفَّ تِلْكَ آيَةُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ① هُدًى وَبُشْرَى

یہ آیتیں ہیں قرآن اور کھلی کتاب کی ۴ بیت اور خوشخبری

لِلْمُؤْمِنِينَ ② الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ

ایمان والوں کے واسطے جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور ان کو

بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ③ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

آخرت پر یقین ہے نہ لوگ نہیں مانتے آخرت کو

زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ④ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ

ایسے دکھلائے ہم نے انکی نظروں میں انکے کام سودہ بیک بھرتے میں وہی ہیں جن کے واسطے بڑی

سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ ⑤ وَلَا تَكُ

طرح کا عذاب ہے اور آخرت میں وہی ہیں خراب اور تجھ کو تو

كَتَلَقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ⑥

قرآن پہنچتا ہے ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے

خلاصہ تفسیر

طس (اس کے معنی تواسلہ ہی کو معلوم ہیں) یہ آیتیں جو آپ پر نازل کی جاتی ہیں (آیتیں ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی) یعنی اس میں دو صفتیں ہیں قرآن ہونا اور کتاب مہین ہونا (یہ آیتیں) ایمان والوں کے لئے (موجب) ہدایت اور (اس ہدایت پر ہزائے نیک کا) مرادہ سنانے والی ہیں جو (مسلمان) ایسے ہیں کہ (عملاً) بھی ہدایت پر چلتے ہیں چنانچہ (نماز کی پابندی کرتے ہیں) جو کہ عبادات بدنیہ میں سب سے بڑی ہے

اور رکاوٹ دیتے ہیں (جو کہ عباداتِ مالیہ میں سب سے بڑی ہے) اور (عقیدہ کے لحاظ سے بھی ہدایت یافتہ ہیں چنانچہ) وہ آخرت پر پورائیں رکھتے ہیں (یہ تو ایمان والوں کی صفت ہے اور) جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ہم نے ان کے اعمال (بد) انکی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں سو وہ (اپنے جہل و کمبختی سے دور) بھٹکتے پھرتے ہیں (چنانچہ نہ انکے عقائد درست ہیں نہ اعمال اسلئے وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے تو جیسے قرآن اہل ایمان کو بشارت سناتا تھا منکروں کو وعید بھی سناتا ہے کہ) یہ وہ لوگ ہیں جن کیلئے (دنیا میں مرنے کے وقت بھی) سخت عذاب (ہونیوالا) ہے اور وہ لوگ آخرت میں (بھی) سخت خسارہ میں ہیں (کہ کبھی نجات ہی نہ ہوگی) اور (گو یہ منکر قرآن کو نہ مانیں مگر) آپکو بالیقین ایک بڑی حکمت والے علم والے کی طرف سے قرآن دیا جا رہا ہے (آپ اس نعمت کے سرور میں ان کے اصرار سے غلگین نہ ہوئے)۔

معارف و مسائل

ذَیِّنَا لَهُمْ اَعْمَالُهُمْ، یعنی جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انکے اعمال بہ انکی نظروں میں مزین کر دیئے ہیں۔ اسلئے وہ انہی کو بہتر سمجھ کر گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں اور بعض مفسرین نے اس آیت کی یہ تفسیر کی ہے کہ اعمالِ اہم سے مراد نیک اعمال ہیں اور مطلب یہ ہے کہ ہم نے تو نیک اعمال کو مزین کر کے انکے سامنے رکھ دیا تھا مگر ان ظالموں نے انکی طرف التفات نہ کیا بلکہ کفر و شرک میں مبتلا رہے اس لئے گمراہی میں پھٹنے لگے۔ لیکن پہلی تفسیر زیادہ واضح ہے، اول تو اسلئے کہ مزین کرنے کے الفاظ عموماً اعمالِ بد کے لئے استعمال ہوئے ہیں جیسے شَرِیْقَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، شَرِیْقَ الَّذِیْنَ کَسَرُوا الْحَبْلَ الدُّنْیَا، رِیْقَ لَکَیْهِمْ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ الخ اور اچھے اعمال کے لئے اس لفظ کا استعمال بہت کم ہے جیسے حَبَبَ الْیُکْرَامِ الْاِیْمَانِ ذَیِّنَا فِی قُلُوْبِکُمْ الْاٰیۃ دوسرے آیت میں اعمالِ اہم (ان کے اعمال) کا لفظ بھی اس پر دلالت کر رہا ہے کہ مراد اعمالِ بد ہیں نہ کہ اعمالِ صالحہ۔

اِذْ قَالَ مُوسٰی لِاٰخِلَیْهِ اِنِّیْ اَنْسٰتُ نَارًا سَاَتِیْکُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ

جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ہے ایک آگ اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں

اَتِیْکُمْ بِشَہَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّکُمْ تَصْطَلُوْنَ ۝۷ فَلَمَّا جَاءَهَا نُورٌ

سے کچھ نور یا لاتا ہوں ازہر را شہاب کہ شاید تم سینگے پھر جب پہنچا اسکے پاس آواز ہوئی

اَنْ بُورِکَ مِنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوَّلَهَا وَشَیْخِنَ اللّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۸

کہ برکت ہے اس پر جو کوئی کہ آگ میں ہے اور جو اسکے آس پاس ہے اور پاک ہے ذاتِ اللہ کی جو ربِ عالمیہ جہان کا

یَمُوسٰی اِنَّہٗ اَنَا اللّٰہُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۝۹ وَاَلْقَ عَصَاکَ فَلَمَّا

اے موسیٰ وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا اور ڈال دے لاٹھی اپنی پھر جب

رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَىٰ لَا يَخَفُ ۚ

دیکھا اس کو پہنچتے جیسے سائب کی شک ٹوٹ پیٹے پیچ کر اور مدبّر نہ دیکھا اے موسیٰ مت ڈر

إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۚ ۱۱ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا

میں جو ہوں میرے پاس نہیں ڈرتے رسول مرس نے زیادتی کی پھر بدلے میں نیکی کی

بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي شَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ ۱۲ وَأَدْخُلْ يَدَكَ فِي جَبِّكَ تُخْرِجُ

برائی کے نتیجے تو میں بخشنے والا مہربان ہوں اور ڈال دے ہاتھ اپنے گریبان میں کر نکالے

بِضَاءٍ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۚ ۱۳ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا

سفید ہو کر نہ کسی برائی سے یہ دونوں مل کر نوشتاں سیکر جا فرعون اور اسکی قوم کیطوت بیشک وہ تھے

قَوْمًا فَاسِقِينَ ۚ ۱۴ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ أَيْنَا مُبْصِرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۚ ۱۵

لوگ نافرمان پھر جب پہنچیں انکے پاس ہماری نوشتاں بھلنے کو بولے یہ جادو ہے سرخ

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهُمَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ

اور ان کا انکار کیا اور ان کا یقین کر چکے تھے اپنے جی میں بے انصافی اور غور سے سو دیکھ لے کیسا ہوا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۚ ۱۶

انجام خرابی کرنے والوں کا

خلاصہ تفسیر

(اس وقت کا قصہ ذکر کیجئے) جبکہ (مدین سے آتے ہوئے کوہ طور کے قریب رات کو سردی

کے وقت پہنچے اور مصر کی راہ بھی بھول گئے تھے تو) موسیٰ (علیہ السلام) نے اپنے گھروالوں سے کہا کہ

میں (طور کی طرف) آگ دیکھتی ہے میں ابھی (جا کر) وہاں سے (یا تو راستہ کی) کوئی خبر لاتا ہوں یا

تمہارے پاس (وہاں سے) آگ کا شعلہ کسی لکڑی وغیرہ میں لگا ہوا لاتا ہوں تاکہ تم سینک لو سو جب

اُس (آگ) کے پاس پہنچے تو ان کو (منجانب اللہ) آواز دی گئی کہ جو اس آگ کے اندر ہیں (یعنی

فرشتے) اُن پر بھی برکت ہو اور جو اس (آگ) کے پاس ہے (یعنی موسیٰ) اس پر بھی (برکت ہو) یہ مابلو

تحیۃ و سلام کے ہے جیسے ملاقاتی آپس میں سلام کرتے ہیں۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام جانتے نہ تھے کہ یہ

نور انوار الہیہ سے ہے اسلئے خود سلام نہیں کر سکے تو منجانب اللہ ان کے اُنس کے لئے سلام ارشاد ہوا

اور فرشتوں کو ملا لینا شاید اس لئے ہو کہ جس طرح فرشتوں کو سلام حق تعالیٰ کے قرب خاص کی علامت

ہوتی ہے یہ سلام بھی موسیٰ علیہ السلام کو قرب خاص کی بشارت ہو گیا) اور (اس امر کے بتلانے کے

لئے کہ یہ نور جو بشکل نار ہے خود حق تعالیٰ کی ذات نہیں ارشاد فرمادیا کہ) اللہ رب العالمین (رنگ

جہات، مقدار اور حد بندی وغیرہ سے) پاک ہے (اور اس نور میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، پس یہ نور ذاتِ خداوندی نہیں اور موسیٰ علیہ السلام اگر اس سلسلہ سے خالی الذہن ہوں تو اسکی تعلیم ہے اور اگر دلائل عقلیہ اور فطرتِ صحیحہ کی بنا پر ان کو پہلے سے معلوم ہو تو زیادہ سمجھانا ہے اسکے بعد ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں (جو کہ بے کیف کلام کر رہا ہوں) اللہ ہوں زبردست حکمت والا اور (اے موسیٰ) تم اپنا عصا (زمین پر) ڈالو (چنانچہ انھوں نے ڈال دیا تو وہ اثر دہا بن کر لہرانے لگا) سو جب انھوں نے اس کو اس طرح حرکت کرتے دیکھا جیسے سانپ ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مرکز بھی تو نہ دیکھا (ارشاد ہوا کہ) اے موسیٰ ڈرو نہیں (کیونکہ تم نے تم کو پیغمبری دی ہے) اور ہمارے حضور میں (یعنی پیغمبری کا اعزاز عطا ہونے کے وقت) پیغمبر (ایسی چیزوں سے جو کہ خود اسکی پیغمبری کی دلیل یعنی معجزات ہوں) نہیں ڈرا کرتے (یعنی تم کو بھی ڈرنا نہ چاہیے) ہاں مگر جس سے کوئی تصور (غرضش سرزد) ہو جاوے (اور وہ اس غرض کو یاد کر کے ڈرے تو مضائقہ نہیں لیکن اس کی نسبت بھی یہ قاعدہ ہے کہ اگر قہر ہو جاوے اور) پھر بُرائی (ہو جانے) کے بعد بُرائی کی جگہ نیک کام کرے (تو بہ کرے) تو میں (اسکو بھی معاف کر دیتا ہوں کیونکہ میں) مغفرت والا رحمت والا ہوں (یہ اسنے فرمادیا کہ عسا کے معجزہ سے مطمئن ہو جانے کے بعد کبھی اپنا قصہ قہر کو قتل کرنے کا یاد کر کے پریشان ہوں اس نے اس سے بھی مطمئن فرمادیا تاکہ وحشت جاتی رہے) اور (اے موسیٰ) اس معجزہ عسا کے سوا ایک معجزہ اور بھی عطا ہوتا ہے وہ یہ کہ تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر لے جاؤ (اور پھر نکالو تو) وہ بلا کسی عیب (یعنی بغیر کسی مرض برص وغیرہ) کے (نہایت) روشن ہو کر نکالے گا (اور یہ دونوں معجزے ان) نو معجزوں میں (سے ہیں جن کے ساتھ تم کو) فرعون اور اسکی قوم کی طرف (بھیجا جاتا ہے کیونکہ) وہ بڑے حد سے بیکل جانے والے لوگ ہیں غرض جب ان لوگوں کے پاس ہمائے (دیئے ہوئے) معجزے پہنچے (جو) نہایت واضح تھے (یعنی ابتدائے دعوت میں دو معجزے دکھائے گئے پھر وقتاً فوقتاً باقی دکھلائے جاتے رہے) تو وہ لوگ (ان سب کو دیکھ کر بھی) بولے یہ صریح جادو ہے اور (منصب) تنہا ظلم (اور کبر کی راہ سے ان) معجزات کے (بالکل) منکر ہو گئے حالانکہ (اندر سے) انکے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا سو دیکھتے کیسا (بُرا) انجام ہوا ان نفسوں کا (دنیا میں غرق ہوئے اور آخرت میں جلنے کی سزا پائی)

معارف و مسائل

اِذْ قَالَ مُوسٰى لَٰهٖلِمَ اِنِّىْ اَنْتَ نَارُ الْمَسٰكِيْنِ فَفُھِمَا بِحَدِّ اَوْ اَنْتَ كَرِيْمٌ قَبِيْرٌ اَنْتُمْ وَتَقْطَعُوْنَ
انسان کو اپنی ضروریات کے لئے اسباب
طبعیہ کو اختیار کرنا تو کل کے منافی نہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ دو ضروریات پیش آئیں ایک
راستہ پوچھنا جو آپ بھول گئے تھے، دوسرا آگ سے گرمی

حاصل کرنا کہ سردی کی رات تھی اس کے لئے آپ نے کوہ طور کی طرف جانے کی سعی و کوشش کی لیکن اس کے ساتھ ہی اس مقصد میں کامیابی پر یقین اور دعویٰ کرنے کے بجائے ایسے الفاظ اختیار فرمائے جس میں اپنی بندگی اور حق تعالیٰ سے اُمید ظاہر ہوتی ہے۔ معلوم ہو کہ ضروریات کے حصول کے لئے جدوجہد تو کل - منافی نہیں۔ لیکن بھروسہ اپنی کوشش کے بجائے اللہ پر ہونا چاہیے اور آگ آپ کو دکھلائے جانے میں بھی شاید یہی حکمت ہو کہ اس سے آپ کے دونوں مقصود پورے ہو سکتے تھے، راستہ کا بل جانا اور آگ سے گرمی حاصل کرنا۔ (کشافی ۲۴)

اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اُفکُتُوا اور تَسْمَعُوا جت کے صیغے بولے حالانکہ آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھیں ان کے لئے لفظ جمع استعمال فرمانا بطور اکرام کے ہوا جیسے معزز لوگوں میں کسی ایک فرد سے بھی خطاب ہوتا ہے تو صیغہ جمع استعمال کیا جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنی ازواج مطہرات کے لئے صیغہ جمع استعمال فرمانا روایات حدیث میں وارد ہوا ہے۔

تخصیص کیساتھ بیوی کا ذکر عام نجاس میں آیت مذکورہ میں قال فَوَدَّ لِوَدَّہِ فرمایا گیا ہے لفظ اشل نہ کرنا بلکہ کنایہ سے کام لینا بہتر ہے۔ عام ہے جس میں بیوی اور گھر کے دوسرے افسر ادھی شامل ہوتے ہیں۔ اس مقام میں اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تنہا اہلیہ تھیں ہی تھیں، کوئی دوسرا نہ تھا مگر تعبیر میں یہ عام لفظ استعمال کرنے سے اسطاعت اشارہ پایا گیا کہ نجاس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا ذکر کرے تو عام لفظوں سے کرنا بہتر ہے جیسے ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے میرے گھر والوں نے یہ کہا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ لَكَ مِنْ فِي الدَّارِ وَمِنْ حَوْثِكَ وَوَسَّيْنَاكَ الْغَلِيظِينَ
يَمْؤُوسِي إِنَّ اللَّهَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگ دیکھنے اور قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بہت سی آگ کے اندر سے ایک ندامت کی تحقیق۔ سورتوں میں مختلف عنوانات کے ساتھ آیا ہے سورۃ نمل کی مذکورہ آیات میں اس سلسلے کے دو جملے غور طلب ہیں۔ اول (نُودِيَ لَكَ مِنْ فِي الدَّارِ) دوسرا (إِنَّ اللَّهَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) اور سورۃ آلہ میں جس کی تفسیر پہلے گزر چکی ہے اس واقعہ سے متعلق یہ الفاظ آئے ہیں (إِذْ رَأَيْنَا إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى نُودِيَ يَمْؤُوسِي إِنَّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى وَأَنَا أَخَذْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاسْمُدِّقْ) ان آیات میں بھی دو جملے خاص طور سے غور طلب ہیں (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ) اور (إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا) اور سورۃ قصص میں اس واقعہ کے یہ الفاظ ہیں (نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْؤُوسِي

إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ) ان تینوں مواقع میں عنوانِ تعبیر اگرچہ مختلف ہے مگر مضمون تقریباً ایک ہی ہے وہ یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس رات میں کئی وجہ سے آگ کی ضرورت تھی حق تعالیٰ نے انکو وہ طور کے ایک درخت پر آگ دکھائی۔ اُس آگ یا درخت سے یہ آواز سُنی گئی إِنِّي أَنَا رَبُّكَ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہزار بار بار ہوئی ہو کبھی ایک لفظ سے کبھی دوسرے لفظ سے۔ اور آواز سُنانے کی جو کیفیت تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے اور روح المعانی میں آکوسی نے نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آواز اس طرح سُنی کہ ہر جانب کے یکساں آرہی تھی جس کی کوئی جہت متعین نہیں ہو سکتی تھی۔ اور سُنانا بھی ایک عجیب انداز سے ہوا کہ صرف کان نہیں بلکہ ہاتھ پاؤں وغیرہ تمام اعضا بدن اسکو سُنے تھے جو ایک معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

یہ ایک عجیب آواز تھی جو بلا کیف و بلا سمت سنی جا رہی تھی لیکن مبادا اسکا وہ آگ یا درخت تھا جس سے آگ کی شکل اُن کو دکھائی گئی۔ ایسے ہی مواقع عام طور پر لوگوں کے لئے مناسطے اور بہت پرستی کا سبب بنتا ہے اس لئے ہر عنوان میں مضمون تو یہ کہ طرقت ہدایت اور تنبیہ سے قہر ساتھ کی گئی ہے زیر بحث آیت میں لفظ سُبْحَنَ اللَّهِ اسی تنبیہ کے لئے بڑھایا گیا۔ سورہ طہ میں لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا اور سورہ قصص میں أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اسی مضمون کی تاکید کے لئے لایا گیا ہے۔ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ یہ آگ کی شکل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لئے دکھائی گئی تھی کہ وہ اسوقت آگ اور روشنی کے حاجت مند تھے درجہ اس کلام ربانی اور ذات ربانی کا آگ سے یا شجرہ ثور سے کوئی تعلق نہ تھا۔ آگ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی طرح ایک مخلوق تھی اسی لئے زیر بحث آیات میں جو یہ ارشاد ہے أَنَّ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا، یعنی مبارک ہے وہ جو آگ کے اندر ہے اور وہ جو اسکے آس پاس ہے۔ اسکی تفسیر میں ائمہ تفسیر کے مختلف اقوال ہیں جن کی تفصیل تفسیر روح المعانی میں ہے۔ ایک قول حضرت ابن عباسؓ مجاہد، سکرہ سے منقول ہے کہ مَنْ فِي النَّارِ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں کیونکہ آگ کوئی حقیقی آگ تو تھی نہیں جس بقعہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تھے وہ دور سے پورا آگ معلوم ہوتا تھا اس لئے موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے اندر ہوئے اور مَنْ حَوْلَهَا سے مراد فرشتے ہیں جو آس پاس وہاں موجود تھے اور بعض حضرات نے اسکے برعکس یہ فرمایا کہ مَنْ فِي النَّارِ سے فرشتے اور مَنْ حَوْلَهَا سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں۔ تفسیر بیان القرآن کے خواصہ تفسیر مذکور میں اسی کو اختیار کیا گیا ہے۔ آیات مذکورہ کا صحیح مفہوم سمجھنے کے لئے آٹا ہی کافی ہے۔

حضرت ابن عباسؓ اور حسن بصریؒ یہاں ابن جریر، ابن ابی حاتم اور ابن مرددہ وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت اور اُس کی تحقیق حضرت حسن بصریؒ اور سعید بن جبیرؒ سے مَنْ فِي النَّارِ کی تفسیر میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ مَنْ فِي النَّارِ سے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ مراد ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ

آگ ایک مخلوق ہے اور کسی مخلوق میں خالق کا حلول نہیں ہو سکتا۔ اس لئے اس روایت کا یہ مفہوم تو ہو نہیں سکتا کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کے اندر حلول فرمایا تھا جیسا کہ بہت سے بت پرست مشرکین بتوں کے وجود میں ذات حق کے حلول کے قائل ہیں اور یہ تو یہی کے قطعاً خلاف ہے بلکہ مراد ظہور ہے جیسا آئینہ میں جس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ آئینہ میں حلول کے ہوتے نہیں ہوتی اس سے آگ اور فواج ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ ظہور جس کو تجلی بھی کہا جاتا ہے خود ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی نہیں تھی ورنہ اگر ذات حق تعالیٰ کا مشاہدہ موسیٰ علیہ السلام نے کر لیا ہوتا تو بعد میں اسے اس سوال کی کوئی وجہ نہیں رہتی رَبِّ ارْنِیْ اَنْظُرَ الْبَیِّنَاتِ (یعنی اے میرے پروردگار مجھے اپنی ذات پاک دکھا کہ میں دیکھ سکوں) اور اسکے جواب میں حق تعالیٰ کی طرف سے کُنْ تُوْنِیْ کا ارشاد بھی پھر کوئی معنی نہ رکھتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ابن عباسؓ کے اس قول میں حق تعالیٰ جل شانہ کا ظہور مراد ہر یعنی تجلی جو آگ کی صورت میں ہوئی یہ جس طرح حلول نہیں تھا اسی طرح تجلی ذات بھی نہیں تھی بلکہ کُنْ تُوْنِیْ الایۃ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس عالم دنیا میں تجلی ذاتی کا کوئی شخص مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس ظہور و تجلی کا کیا مفہوم ہوگا اسکا جواب یہ ہے کہ یہ تجلی مثالی تھی جو حضرات صوفیہ کرام میں معروف ہے اس کی حقیقت کا سمجھنا تو انسان کے لئے مشکل ہے۔ بقدر ضرورت تقریب الی الشہم کے لئے اعتراف اپنی کتاب احکام القرآن زبان عربی سورہ قصص میں اکی کچھ تفصیل لکھی ہے اہل علم اس میں دیکھ سکتے ہیں عوام کی ضرورت کی چیز نہیں۔

إِلَّا مَنْ قُلْنَا بَدَّلْ حُتْمًا بَعْدَ سُورَةٍ لِي سَخَّرَهَا لَهُ، اس سے پہلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ عصا کا ذکر ہے جس میں یہ بھی مذکور ہے کہ عصا جب سانپ بن گیا تو وہی خود بھی اُس سے ڈر کر بھاگنے لگے۔ آگے بھی موسیٰ علیہ السلام کے دے معجزہ یدِ بیضا کا بیان ہے درمیان میں اس استثناء کا ذکر کس لئے کیا گیا اور یہ استثناء متعلق ہے یا متصل؟ اس میں حضرت مفسرین کے اقوال مختلف ہیں بعض حضرات نے استثناء کو منقطع قرار دیا ہے تو مضمون آیت کا یہ ہوگا کہ پہلی آیت میں انبیاء علیہم السلام پر خوف نہ ہو سیکر ڈر رہتا بسببِ تہمید اُن لوگوں کا بھی ذکر کر دیا جن پر خوف طاری ہونا چاہیے، یعنی وہ لوگ جن سے کوئی خطا سرزد ہونے کا پہر تو بہ کر کے نیک عمل اختیار کر لئے ایسے حضرات کی اگرچہ اللہ تعالیٰ خطا معاف کر دیتے ہیں مگر معافی کے بعد بھی گناہ کے ضمن آثار باقی رہنے کا احتمال ہے اس سے یہ حضرات ہمیشہ خائف رہتے ہیں۔ اور اس استثناء کو متصل قرار دیں تو معنی آیت کے یہ ہونگے کہ اللہ کے رسول ڈر انہیں کرتے بجز اُن کے جن سے کوئی خطا یعنی کُنہ صغیرہ سرزد ہو گیا ہو پھر اُس سے بھی تو بہ کر لی ہو، تو اس تو بہ سے یہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے اور صحیح ترمیم ہے کہ انبیاء علیہم السلام سے جو لغزشیں ہوئی ہیں وہ درحقیقت گناہ ہی نہ تھے نہ صغیرہ نہ کبیرہ، البتہ صورت گناہ کی تھی اور درحقیقت وہ اجتہادی خطائیں تھیں۔ اس مضمون میں اشارہ اس ٹیٹ پایا گیا کہ حضرت موسیٰ

سے جو ایک انفرش قبطی کے قتل کی ہوئی، درگاہِ شہداء نے معاف کر دی مگر اسکا یہ اثر اب بھی رہا کہ
موسیٰ علیہ السلام پر خوف طارد ہوا، گریہ لعزش نہ ہوتی تھی، وقتی خوف بھی نہ ہوتا۔ (قتلہ)

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم اور بولے شکر اشد کا جس نے ہم کو

فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۵ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ

بزرگ دی اپنے بہت سے بندوں ایمان والوں پر اور قائم مقام ہوا سلیمان

دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عِلْمُنَا مَنُطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ

داؤد کا اور بولا اے لوگو ہم کو سکھایا ہے بولی اڑتے جانوروں کی اور دیاتم کو ہر چیز

كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ۝۱۶ وَخُشِرَ لِسُلَيْمَانَ

میں سے بیشک یہی ہے فضیلت صریح اور مع کے گئے سلیمان کے پاس

جُنُودُهُ مِنَ الْجِبِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝۱۷ حَتَّىٰ إِذَا

اس کے لشکر جس اور انس اور اڑتے جانوروں کی جماعتیں بنائی ہوئی یہاں تک کہ جب

أَنزَلْنَاهُ سُلَيْمَانَ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا

پہنچے بیونیشوں کے میدان پر کہا ایک بیونیشی نے اے بیونیشو اس جاؤ اپنے

مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْتُمِلُكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۸

لکھوں میں نہ ہیں ڈالے تم کو سلیمان اور اسکی فوجیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو

فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ

پھر مسکرا کر ہنس بڑا اس کو بات اور بولا اے میرے رب میری قسمت میں دے کہ شکر

نِعْمَتِكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا

کروں تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اور یہ کہ کروں کام نیک

تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝۱۹

جو تو پسند کرے اور بلا لے مجھ کو اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے داؤد (علیہ السلام) اور سلیمان (علیہ السلام) کو (شریعت اور حکمرانی کا) علم عطا فرمایا
اور ان دونوں نے (ادائے شکر کے لئے) کہا کہ تمام تعالٰیٰ اللہ تعالیٰ کے لئے سزاوار ہیں جس نے ہم کو

اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت دی اور داؤد (علیہ السلام کی وفات کے بعد ان) کے قائم مقام سلیمان (علیہ السلام) ہوئے (یعنی ان کو سلطنت وغیرہ ملی) اور انہوں نے (انہما کر کیلئے) کہا کہ اے لوگو! ہم کو پرندوں کی بولی (سمجھنے) کی تعلیم کی گئی ہے (جو دوسرے بادشاہوں کو حاصل نہیں) اور ہم کو (سامان سلطنت کے متعلق) ہر قسم کی (ضروری) چیزیں دی گئی ہیں (جیسے فوج، لشکر، مال، اور آلات جنگ وغیرہ) واقعی یہ (اللہ تعالیٰ کا) کھٹا ہوا فضل ہے اور سلیمان (علیہ السلام کے پاس سامان سلطنت بھی عجیب و غریب تھا چنانچہ ان) کے لئے (جو) ان کا لشکر جمع کیا گیا (تھا ان میں) جن بھی (تھے) اور انسان بھی اور پرندے بھی (جو کسی بادشاہ کے تابع نہیں ہوتے) اور (پھر تھے بھی اس کثرت سے کہ) ان کو (چلنے کے وقت) رکا جا (یا کر) تا تھا (تاکہ متفرق نہ ہو جاویں پیچھے والے بھی پہنچ جاویں یہ بات عادت نہایت کثرت میں ہوتی ہے کیونکہ تھوڑے مجمع میں تو اگر آدمی خود ہی ایسے وقت رک جاتا ہے اور بڑے مجمع میں اگلوں کو پچھلوں کی خبر بھی نہیں ہوتی اس لئے اسکا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ ایکبا اپنے لاد لشکر کے ساتھ تشریف لئے جاتے تھے) یہاں تک کہ جب وہ چیز ٹیوں کے ایک میدان میں آئے تو ایک چیونٹی نے (دوسری چیونٹیوں سے) کہا کہ اے چیونٹیو! اپنے اپنے سوراخوں میں جا گھسو، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں کچل نہ ڈالے سو سلیمان (علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور) اس کی بات سے (ستحجب ہو کر کہ اس چیونٹے وجود پر یہ ہدایتی اور احتیاط) مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور (یہ دیکھ کر کہ میں اس کی بولی سمجھ گیا جو کہ ہونے کی وجہ سے ایک نعمت عظیمہ ہے اور نعمتیں بھی یاد آگئیں اور) کہنے لگے کہ اے میرے رب مجھ کو اس پر ہمیشگی دیکھئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر کیا کروں جو آپ نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں (یعنی ایمان اور علم سب کو اور نبوت خود کو اور اپنے والد داؤد علیہ السلام کو) اور (اُس پر بھی ہمیشگی دیکھئے کہ) میں نیک کی م کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں (یعنی عمل مقبول ہو کیونکہ اگر حقیقت میں عمل نیک ہو اور آداب شرانگہ کی کمی کی وجہ سے مقبول نہ ہو وہ مقصود نہیں ہے) اور مجھ کو اپنی رحمت (خاصہ) سے اپنے (اعلیٰ درجہ کے) نیک بندوں (انبیاء) میں داخل رکھئے (یعنی قرب کو بعد میں تبدیل نہ کیجئے)۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ظاہر ہے کہ اس سے مراد علوم انبیاء ہیں جو نبوت و رسالت سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسکے عموم میں دوسرے علوم و فنون بھی شامل ہوں تو بعید نہیں جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھا دی گئی تھی۔ حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام زمرہ انبیاء میں ایک خاص امتیاز یہ رکھتے ہیں کہ ان کو نبوت و رسالت کے ساتھ سلطنت بھی دی گئی تھی اور سلطنت

بھی ایسی بے نظیر کہ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات اور جانوروں پر بھی ان کی حکمرانی تھی ان سب عظیم الشان نعمتوں سے پہلے حق تعالیٰ کے نعمتِ علم کا ذکر فرمانے سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ نعمتِ علم تمام دوسری نعمتوں سے فائق اور بالاتر ہے۔ (قطبی)

انبیاء میں مال کی وراثت نہیں ہوتی | وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ، وراثت سے وراثتِ علم اور نبوت مراد ہے وراثتِ مال نہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (مَنْ مَوَّرَثَ الْاَنْبِيَاءَ لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ) یعنی انبیاء نہ وراثت ہوتے ہیں اور نہ مورث، حضرت ابو لہر داءؓ سے ترمذی اور ابو داؤد میں روایت ہے۔ العلماء وراثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینا، وَلَا دَرَمًا وَلٰكِنْ وَرِثُوا الْعِلْمَ فَسِ اخَذَ اَخَذَ بِحِظِّ دَاخِلٍ یعنی علماء انبیاء کے وراثت ہیں۔ لیکن انبیاء میں وراثتِ علم اور نبوت کی ہوتی ہے مال کی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو عبد اللہ (جعفر صادق) کی روایت اس مسئلہ کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے وراثت ہوئے اور سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کے وراثت ہوئے۔ (روح عن النکاحی) عقلی طور پر بھی یہاں وراثتِ مال مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کی اولاد میں انیس بیٹوں کا ذکر آتا ہے اگر وراثتِ مال مراد ہو تو یہ بیٹے سب کے سب وراثت ٹھہریں گے پھر وراثت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخصیص کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ اس سے ثابت ہوا کہ وراثت وہ مراد ہے جس میں بھائی شریک نہ تھے بلکہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام وراثت بنے اور وہ صرف علم اور نبوت کی وراثت ہی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ملک و سلطنت بھی حضرت سلیمان کو عطا فرمادیا اور انہیں مزید اضافہ اسکا کر دیا کہ آپ کی حکومت جنات اور دوشش و طیور تک عام کر دی، ہوا کو آپ کے لئے مسخر کر دیا۔ ان دلائل کے بعد طبری کی وہ روایت غلط ہو جائیگی جس میں انھوں نے بعض ائمہ اہل بیت کے حوالے سے مال کی وراثت مراد لی ہے۔ (رحم)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے درمیان ایک ہزار سات سو سال کا فاصلہ ہے اور یہودیہ فاصلہ ایک ہزار چار سو سال کا بتلاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی عمر پچاس سال سے کچھ اوپر ہوئی ہے۔ (قطبی)

اپنے لئے جمع کا صیغہ بولنا جائز ہے بشرطیکہ تکبر نہ ہو | عَلِمْتُ مَنَظِقَ الْقُبُورِ وَ اَوْدِيَّتِنَا اَلہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے باوجود خود اکیلے ہونے کے اپنے لئے جمع کا صیغہ شایانہ مناورہ کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ رعایا پر رعب پڑے اور رعایا اطاعتِ خداوندی اور طاعتِ سلیمان علیہ السلام میں شہستی نہ کریں۔ اسی طرح امراء، حکام اور افسران کو اپنی رعایا کی موجودگی میں اپنے لئے جمع کا صیغہ استعمال کریں۔ نفاق نہیں جبکہ وہ سیاست اور اظہارِ نعمت کی غرض سے ہو تکیہ و تعالیٰ کے لئے نہ ہو۔

پرندوں اور چوپاؤں میں بھی عقل و شعور ہے | اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ پرندے، چرندے اور تمام حیوانات

میں بھی عقل و شعور کسی درجہ میں موجود ہے۔ البتہ ان کی عقل اس درجہ کی نہیں کہ ان کو احکام شرع کا مکلف بنایا جاتا اور انسان اور جنات کو عقل و شعور کا وہ کامل درجہ عطا ہوا ہے جس کی بناء پر وہ اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہو سکیں اور ان پر عمل کر سکیں۔ امام شافعیؒ نے فرمایا کہ کبوتر سب پرندوں میں زیادہ عقلمند ہے اور اس نے فرمایا کہ چوہی ذہین عقلمند جانور ہے اس کی قوتِ شامہ بڑی تیز ہے جو کوئی دانہ اس کے قبضہ میں آتا ہر اس کے دو ٹکڑے کر دیتی ہے تاکہ اگے نہیں اور سردی کے زمانے کے لئے اپنی غذا کا ذخیرہ جمع کرتی ہے۔ (قطب)

قائدہ :- آیت میں مطلق الطیر یعنی پرندوں کی بولی کی تفسیریں بد مذہب کے واقعہ کی وجہ سے ہیں جو پرندہ ہے ورنہ حضرت سلیمان کو پرندے، پرندے اور تمام مشروبات الارض کی بولیاں سکھائی گئی تھیں جیسا کہ اعلیٰ آیتیں چوٹی کی بولی سمجھنے کا ذکر وجود ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اس مقام پر مختلف پرندوں کی بولیاں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس پر یہ فرمان کہ یہ پرندہ یہ بات کہہ رہا ہے تفصیل سے نقل کیا ہے اور تقریباً ہر پرندہ کی بولی کوئی نصیحت کا جملہ ہے۔

وَأَوْفِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا لِكُلِّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَرِثَةً لِّكُلِّ نَفْسٍ مِمَّا كَسَبَتْ وَرِثَتُهُ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ النَّاسِ لِرِثَةِ الْآخَرِينَ شَيْئًا سَوَاءٌ لِّلَّذِينَ هُمْ يُغْنُوْنَ وَسَوَاءٌ لِّلَّذِينَ هُمْ يُعْزِلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ الْعَمَلِ وَأَكْبَرُ

اور دینداروں میں سے ہر ایک کو اپنے اعمال کے اعتبار سے تمام، فراوانیوں کو سام ہوگا اور اگر کسی کی دنیاوی دولتیں ختم ہو جائیں تو اسے اپنی دنیاوی دولتوں کا کچھ بھی نہ ملے گا۔ یہاں مراد ان اشیاء کا عموم ہے جن کی سلطنت و حکومت میں ضرورت ہوتی ہے درنہ ظاہر ہے کہ ہوائی جہاز، موٹر، ریل وغیرہ ان کے پاس نہ تھے۔ آؤ زعفرانی، وزع نے شوق ہے جس کے لفظی معنے روکنے کے ہیں۔ مطلب اس جگہ یہ ہے کہ مجھے اس کی توفیق دیدیجئے کہ میں شکرِ نعمت کو ہر وقت ساتھ رکھوں اُس کے کسی وقت جزائوں اور جزاکامیال مدد مت اور پابندی ہے۔ اس سے پہلی آیت میں قَدْ فَحَصَ الرَّسُولُ، حق تعالیٰ میں آیا ہے کہ لشکر کو کثرت کی وجہ سے انتشار سے بچانے کے لئے روکا جاتا تھا۔

وَأَنْ أَعْمَلَ بِهَا حَتَّى تَرْضَاهُ، یہاں رضا بہتے قبول ہے۔ یعنی یہ ہیں کہ یا اللہ تجھے ایسے عمل صالح کی توفیق دیجئے جو آپکے نزدیک مقبول ہو۔ روح المعانی میں اس سے اس پر استدلال کیا ہے کہ عمل صالح کے لئے قبولیت لازم نہیں ہے بلکہ قبولیت کچھ شرائط پر وقوف ہوتی ہے، اور فرمایا کہ صالح اور قہر: دل بہت نہیں نہ عقلاً کوئی لزوم ہے نہ شرعاً۔ اسی لئے انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے کہ اپنے اعمال صالحہ کے قبول ہونے کی بھی دعا کرتے تھے جیسے حضرت ابراہیم واسماعیل علیہما السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا فرمائی، رَبِّكَ تَقَبَّلْ مِنَّا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عمل نیک ہے، صرف اُس کو کر کے بے فکر ہونا نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرے کہ اس کو قبول فرما دے۔

عمل صالح اور مقبول ہونے کے باوجود جنت میں داخل ہونا بغیر فضل خداوندی کے نہیں ہوگا اور اسکے قبول ہونے کے باوجود جنت میں داخل ہونا خدا تعالیٰ کے فضل و کرم ہی سے ہوگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب سے

پر جنت میں داخل نہیں ہوتا، سنا بہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، لیکن مجھے میرے خدا کی رحمت اور فضل گنیرے ہوئے ہے۔ (ترجمہ، ذی قبی)

حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کلمات میں دخول جنت کے لئے بفضل ربی کی دعا فرما رہے ہیں یعنی اے اللہ، مجھے وہ فضل بھی عطا فرما جس سے جنت کا شوق ہو جاؤں۔

وَتَقَدَّرَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِي لَا أَرَى الْهُدًى أَمْ كَانُ مِنَ

اور خبر لی اڑتے جانوروں کی تو کہا کہا ہے، جو میں نہیں دیکھتا ہوتا کہ

الْغَائِبِينَ ۲۰ لَا عِزَّ بِنْتِ عَدَا بَاشِدٍ أَوْ لَا أَذْجَبْتَهُ أَوْ لِيَا تَيْبِي

غائب۔ اس کو سزا دوں گا سخت سزا یا ذرا کر ڈالوں گا یا لائے میرے پاس

بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۲۱ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُّ بِهِ وَ

کوئی سند صریح پھر بہت دیر نہ کی کہ آکر کہا میں نے آیا خبر ایک چیز کی کہ مجھ کو اسکی

جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بَنِيَّاقِينَ ۲۲ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَ

خبر نہ تھی اور کیا ہوں تیرے پاس سات ایک خبر کا تحقیق میں نے پایا ایک عورت کو جو ان پر بادشاہی کرتی ہے

أَوْتَيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ۲۳ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا

اور اس کو ہر ایک چیز ملی ہے اور اس کا ایک تخت ہے بڑا میں نے پایا کہ وہ اور اسکی قوم

يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ

سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوا اپنے اور اپنے دکھلا رکھے ہیں، ان کو شیطان نے انکے کام

فَصَلَّاهُمْ فِي السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۲۴ أَلَا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ

پھر دکھلا ہم ان کو رستہ سے سوا وہ راہ نہیں پاتے کیوں نہ ہی وہ کریں اللہ کو

الَّذِي يُخْرِجُ الْحَبَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُحْفُونَ وَ

جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں اور جانتا ہے جو چھپاتے ہو اور

مَا تَعْلَمُونَ ۲۵ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۲۶ قَالَ

ظاہر کرتے ہو اللہ ہے کسی کی بدلی نہیں اسکے سوائے پروردگار تخت بڑے کا سیما نے کہا

سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۲۷ إِذْ هَبَّ بِكِشْيِي

ہم اب دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے لے جا میرا یہ خط

هَذَا فَأَلْقَاهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۲۸

اور ڈال دے ان کی طرف پھر ان کے پاس سے ہٹ آ پھر دیکھ دیکھا جواب دیتے ہیں

خلاصہ تفسیر

(اور ایک باریہ قصہ ہوا کہ) سلیمان (علیہ السلام) نے پرندوں کی جانسری لی تو (بُہد کو نہ دیکھا) فرمانے لگے کہ کیا بات ہے کہ میں بُہد کو نہیں دیکھتا کیا کہیں غائب ہو گیا ہے (اور جب معلوم ہوا کہ واقع میں غائب ہے تو فرمانے لگے کہ) میں اس کو (غیر حاضری پر) سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا یا وہ کوئی صاف دلیل (اور غیر جانسری کا عذر) میرے سامنے پیش کرے (تو خیر چھوڑ دیتا) تھوڑی دیر بعد وہ آگیا اور سلیمان (علیہ السلام سے) کہنے لگا کہ ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں ہوئی اور (اجمالی بیان اسکا یہ ہے کہ) میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک پختہ خبر لایا ہوں (جسکا تفصیلی بیان یہ ہے کہ) میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ ان لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے اور اس کو (بادشاہی کے لوازم میں سے) ہر قسم کا سامان حاصل ہے اور اسکے پاس ایک بڑا تخت ہے (اور نہ ہی حالت آخری یہ ہے کہ) میں نے اس (عورت) کو اوڈا کی قوم کو دیکھا کہ وہ خدا (کی عبادت) کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے (ان) اعمال (کنہ) کو ان کی نظر میں مرغوب کر رکھا ہے (اور ان اعمال بد کو مزین کرنے کے سبب) ان کو راہ (حق) سے روک رکھا ہے اسلئے وہ راہ (حق) پر نہیں چلتے کہ اس خدا کو سجدہ نہیں کرتے جو (ایسا قدرت والا ہے کہ) آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو (بن میں سے بارش اور زمین کی نباتات بھی میں) باہر لاتا ہے اور (ایسا جاننے والا ہے کہ) تم لوگ (یعنی تمام مخلوق) جو کچھ (دل میں) پوشیدہ رکھتے ہو اور جو کچھ (زبان اور جسم کے اعضار سے) ظاہر کرتے ہو وہ سب کو جانتا ہے (اسلئے) اللہ ہی ایسا ہے کہ اسکے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے سلیمان (علیہ السلام) نے (یہ سن کر) فرمایا کہ تم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے (اچھا) میرا یہ خط لے جا اور اسکو ان کے پاس ڈال دینا پھر (ذرا دیاں سے) ہٹ جانا پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا سوال و جواب کرتے ہیں (پھر تو یہاں چلے آنا وہ لوگ جو کچھ کاروائی کریں گے اُس سے تیرا سچ جھوٹ معلوم ہو جاوے گا)۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ عَلَّمْنَا النَّمْلَ لَظْفًا ۖ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝۱۰
اسکا ترجمہ خبر گیری اور نگہبانی سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات اور وحوش و طیور پر حکومت عطا فرمائی تھی اور جیسا کہ حکمرانی کا اصول ہے رعایا کے ہر طبقہ کی نگرانی اور خبر گیری حاکم کے فرائض میں سے ہے اسکے مطابق اس آیت میں بیان فرمایا لَقَدْ عَلَّمْنَا النَّمْلَ یعنی سلیمان علیہ السلام نے اپنی رعایا کے طیارہ کا معائنہ فرمایا اور یہ دیکھا کہ ان میں کون کون کون

اذا قلنا واما لہم تفقدا واما لہم

یعنی ان حضرات کو جب اپنی مراد میں کامیابی نہیں ہوتی تو یہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں کہ ہم سے کیا قصور سرزد ہوا۔

اس ابتدائی محاسبہ نفس غور و فکر کے بعد فرمایا اَفَمَنْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ اس جگہ حرف آم بمعنی بکن ہے (قطبی) معنی یہ ہیں کہ یہ بات نہیں کہ ہڈ کے دیکھنے میں میری نظر نے خطا کی بلکہ وہ حاضر ہی ہیں۔ طہور میں سے ہڈ کی تنصیح حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں ہڈ کی تنصیح کی وجہ اور ایک اہم عہدہ کی کیا وجہ پیش آئی تو آپؓ نے فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام میں قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہڈ کو یہ نصیت ملنا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں کو اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو دیکھ لیتا ہے مقصود نصیت سلیمان علیہ السلام کا یہ تھا کہ ہڈ سے یہ معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کافی مل سکتا ہے۔ ہڈ کی اس نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیدیتے کہ اس زمین کو کھود کر پانی نکالو وہ بڑی جلد کھود کر پانی نکال لیتے تھے۔ ہڈ اپنی تیز نظر اور بصیرت کے باوجود سکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے اس پر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا۔

قف يا دقان كيف يرى الهدى

جانتے دو اس حقیقت کو کہ ہڈ زمین کی گہرائی کی چیزوں کو دیکھ لیتا مگر زمین کے اوپر پھیلا ہوا جال اُس کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے جس میں پھنس جاتا ہے۔

باطن الارض وهو لا يرى الفخ

حیں یقع بہ (قطبی)

مقصود یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو امر تکلیف یا راحت کا کسی کے لئے مقدر کر دیا ہے تو تقدیر الہی نافذ ہو کر رہتی ہے کوئی شخص اپنی فہم و بصیرت یا زور و زور کی طاقت کے ذریعہ اُس سے نہیں بچ سکتا۔
لَا يَنْفَعُ بَنَّا عَدَا بَنَّا مَثَلُ الْإِذْلَاكِذْجَنَّةِ، ابتدائی غور و فکر کے بعد یہ حکماء سیاست کا مظاہرہ ہے کہ غیر حاضر رہنے والے کو سزا دی جائے۔

جو جانور کام میں سستی کرے اسکو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے حق تعالیٰ نے جانوروں کو ایسی سزا متدل سزا دینا جائز ہے دینا حلال کر دیا تھا جیسا عام امتوں کے لئے جانوروں کو ذبح کر کے انکے گوشت پوست وغیرہ سے فائدہ اٹھانا اب بھی حلال ہے۔ اسی طرح پالتو جانور کاٹے بیل، گدھا، گھوڑا، اونٹ وغیرہ اپنے کام میں سستی کرے اُس کو تادیب کے لئے بقدر ضرورت ماری کی متدل سزا اب بھی جائز ہے۔ دوسرے جانوروں کو سزا دینا ہماری شریعت میں ممنوع ہے۔ (قطبی)

اَوَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ لِمَا يَكْسِبُ الْغَيْبِ، یعنی اگر ہڈ نے اپنی غیر حاضری کا کوئی مدد و نصیحت پیش کر دیا تو وہ اس سزا سے محفوظ رہے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ حکم کو چاہیے کہ جن لوگوں سے کوئی قصور عمل میں سرزد ہو جائے اُن کو عذر پیش کرنے کا موقع دے، عذر صحیح ثابت ہو تو سزا کو معاف کر دے۔

أَحْطَتْ بِمَا لَوْ تَحْتَ طَرَبِهِ، یعنی ہمدرد نے اپنا غدر بتلاتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ چیز معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں، یعنی میں ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔

انبیاء علیہم السلام | امام قرطبی نے فرمایا کہ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام عالم الغیب ہیں ہوتے | عالم الغیب نہیں ہوتے جس سے اُن کو ہر چیز کا علم ہو سکے۔

وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، سَبَإٌ، یمن کا ایک مشہور شہر جس کا ایک نام مارب بھی ہے، اُس کے اور یمن کے درالحکومت صنعاء کے درمیان تین دن کی مسافت تھی۔

کیا چھوٹے آدمی کو یہ حق ہے کہ اپنے بڑوں | ہمدرد کی مذکورہ گفتگو سے بعض لوگوں نے اس پر استدلال کیا ہے سے کہے کہ مجھے آپ سے زیادہ علم ہے کہ کوئی شاگرد اپنے استاد سے یا غیر عالم عالم سے کہہ سکتا ہے کہ اس

مسئلہ کا علم مجھے آپ سے زیادہ ہے بشرطیکہ اس کو اس مسئلہ کا واقعی طور پر مکمل علم دوسروں سے نائد ہو۔ مگر روح المعانی میں فرمایا کہ یہ طرز گفتگو اپنے مشائخ اور بڑوں کے سامنے خلاف ادب ہے اس پر احتراز

کرنا چاہیے۔ اور ہمدرد کے قول سے اس پر استدلال اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اُس نے یہ بات اپنے آپ کو سزا سے بچانے اور غدر کے قوی ہونے کے لئے کہی ہے تاکہ اس کی غیہ حاضری کا غدر پوری طرح حضرت سلیمان

کے سامنے آجائے ایسی ضرورت میں ادب کی رعایت رکھتے ہوئے کوئی بات کی جائے تو مناسقہ نہیں۔ اِنِّیْ دَجْنٰتٌ اٰمْرَاةٌ تَمْلِكُنَّہُمْ، یعنی میں نے ایک عورت کو پایا جو قوم سبا کی مالک ہے یعنی

اُن پر حکومت کرتی ہے اس عورت یعنی ملکہ سبا کا نام تاریخ میں بلقیس بنت شراحیل بتلایا گیا ہے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس کی والدہ جنات میں سے تھی جس کا نام بلعمہ بنت شیفان بتلایا جاتا ہے (رداء

وہیب بن جریج، ثعلبی، ابن احمد، قرطبی) اور اُن کا دادا ہمدرد پورے ملک یمن کا ایک عظیم الشان بادشاہ تھا جس کی اولاد میں چالیس لڑکے ہوئے سب کے سب ملوک اور بادشاہ بنے۔ ان کے والد سراج نے

ایک جتنیہ عورت سے نکاح کر لیا تھا اُسی کے بطن سے بلقیس پیدا ہوئی۔ جتنیہ سے نکاح کرنے کی مختلف وجوہ بیان کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ اپنی حکومت و سلطنت کے غرور میں لوگوں سے کہتا تھا کہ تم میں کوئی

میرا کفو نہیں اس لئے میں نکاح ہی نہ کر دیتا کیونکہ غیر کفو میں نکاح مجھے پسند نہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اس کا نکاح ایک جتنیہ عورت سے کر دیا (قرطبی) شاید یہ اُسی نزد غرور کا نتیجہ تھا کہ اس نے انسانوں کو جو درجہ

کفو تھے حقیر و ذلیل سمجھا اور اپنا کفو تسلیم نہ کیا تو قدرت نے اس کا نکاح ایک ایسی عورت سے مقدر کر دیا جو نہ اس کی کفو تھی نہ اس کی جنس و قوم سے تھی۔

کیا انسان کا نکاح جتنی عورت سے ہو سکتا ہے | اس معاملہ میں بعض لوگوں نے تو اس لئے شبہ کیا ہے کہ جنات کو انسان کی طرح توالد و تناسل کا اہل نہیں سمجھا۔ ابن عربی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یہ خیال باطل ہے۔

اعادینے صحیحہ سے جنات میں توالد و تناسل اور مرد و عورت کی تمام وہ خصوصیات جو انسانوں میں

جنات میں بھی موجود ہونا ثابت ہے۔

دوسرا سوال شرعی حیثیت سے ہے کہ کیا عورت جنتیہ کسی انسان مرد کے لئے نکاح کر کے حلال ہو سکتی ہے؟
اسمیں فقہاء کا اختلاف ہے بہت حضرات نے جائز قرار دیا ہے، بعض نے غیر جنس ثل جالوروں کے ہونے کی بنا پر حرام فرمایا ہے اس مسئلہ کی تفصیل "اکام المرءان فی احکام الجنان" میں مذکور ہے اسیس بعض ایسے واقعات بھی ذکر کئے ہیں کہ مسلمان مرد سے مسلمان جنتیہ کا نکاح ہوا اور اُس سے اولاد بھی ہوئی۔ یہاں یہ مسئلہ اسلئے زیادہ قابل بحث نہیں کہ نکاح کرنے والا بقیس کا والد مسلمان ہی تھا اسکے عمل سے کوئی استدلال جواز یا عدم جواز پر نہیں ہو سکتا۔ اور چونکہ شرع اسلام میں اولاد کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے اور بقیس کے والد انسان تھے اسلئے بقیس انسان ہی قرار پائے گی۔ اسلئے بعض روایات میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا بقیس سے نکاح کرنا مذکور ہے، اگر وہ روایت صحیح ہو تو بھی اس سے نکاح جنتیہ کا کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا کیونکہ بقیس خود جنتیہ نہ تھیں اگرچہ اُن کی والدہ جنتیہ تھیں۔ واللہ اعلم اور نکاح سلیمان علیہ السلام کے متعلق مزید بیان آگے آئے گا۔

کیا کسی عورت کا بادشاہ ہونا یا کسی صحیح بخاری میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہؐ قوم کا امیر و امام ہونا جائز ہے؟ اسلئے اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی کہ اہل فارس نے اپنے ملک کا بادشاہ کسریٰ کی بیٹی کو بنادیا ہے تو آپؐ نے فرمایا اِنْ بَقِیَتْ قَوْمٌ وَکَوْنُ امْرَأَةٍ، یعنی وہ قوم بھی فلاح نہ پائے گی جس نے اپنے اقتدار کا مالک عورت کو بنادیا۔ اسی سے علماء امت اس پر متفق ہیں کہ کسی عورت کو امامت و خلافت یا سلطنت و حکومت سپرد نہیں کیا سکتی، بلکہ نماز کی امامت کی طرح امامت کبریٰ بھی صرف مردوں کو سزاوار ہے۔ رہا بقیس کا مکہ سبا ہونا اس سے کوئی حکم شرعی ثابت نہیں ہو سکتا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے خود نکاح کیا اور پھر اسکو حکومت و سلطنت پر برقرار رکھا، اور یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں جس پر احکام شرعیہ میں اعتماد کیا جاسکے۔

وَ اَذْنِیْتُ مِنْ کُلِّ شَیْءٍ، مراد یہ ہے کہ سب ضروری سامان جو کسی بادشاہ و امیر کو درکار ہو تمام اُن اپنے زمانے کے مطابق ہو سکتا ہے موجود تھا جو چیزیں اُس زمانے میں ایجاد ہی نہ ہوئی تھیں اُن کا نہ ہونا اس آیت کے منافی نہیں۔

وَ کُھَا عَرْشٌ عَظِیْمٌ، عرش کے نفلی معنی تخت سلطنت کے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت میں ہے کہ عرش بقیس کا طول اتنی ہاتھ اور عرض پالیس ہاتھ اور بلندی تیس ہاتھ تھی جس پر موتی اور یاقوت احمد زبرجد، خضر کا کام تھا اور اسکے پائے موتیوں اور جواہرات کے تھے اور پردے ریشم اور حریر کے اندر باہر کے بعد دیگر سات مقفل عمارتوں میں ہوتا تھا۔

وَأُولُوا بَاسٍ شَدِيدٌ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿۳۳﴾

اور سخت لڑائی والے اور کام تیرے اختیار میں ہے سو تو دیکھ لے جو حکم کرے

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَافَهُ

کہنے لگی بادشاہ جب ٹھہرتے ہیں کسی بستی میں اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور گردنوں کو ہال

أَهْلَهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿۳۴﴾ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ آيَةٌ بِرَحْمَتِنَا

کے سرداروں کو لے عزت اور ایسا ہی کہہ کریں گے اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ آیت

قُنُوظُهُ بِمَرْجِعِ الْمُرْسَلُونَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَنَ قَالَ اتَّبِدُونِ

پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں مجھے دے پھر جب پہنچا سلمان کے پاس ہوا کیا تم میری امانت

بِمَا أَسْأَلُ فَمَا أَتَىٰكَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا أَشْكُمُ ۖ بَلْ أَنْتُمْ رَهْطٌ مُّتَّبِعُونَ ﴿۳۶﴾

کرتے ہو مال سے سوچو انہوں نے مجھ کو دیا ہے جو تم کو دیتا ہے، کیا تم ہی اتنے تھمتے ہو حوش

أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخِزِبَنَّهُمْ مِنْهَا

پھر جان کے پاس اب ہم بھیجتے ہیں ان پر ساتھ لشکروں کے جس کا مقابلہ نہ ہو سکے ان سے اور انہیں گئے انکو وہاں سے

أَذِلَّةً ۖ وَهُمْ صَافِرُونَ ﴿۳۷﴾

پہلے عزت کر کر اور وہ ہموار ہوں گے

خلاصہ تفسیر

(سلمان علیہ السلام نے ہڈی سے یہ گفتگو کر کے بلقیس کے نام ایک خط لکھا جس کا متن مندرجہ ذیل ہے اور ہڈی کے حوالہ کیا وہ اسکو چونچ میں لیا چپا اور اکیلا یا بلقیس میں بلقیس کے پاس ڈال دیا) بلقیس نے (پڑھ کر اپنے سرداروں کو مشورہ کے لئے جمع کیا اور) کہا کہ اے اہل ربار میرے پاس ایک خط (جس کا مضمون نہایت) بادقعت (اور غلیم الشان ہی) ڈال دیا ہے (بادقعت اس کے کیا کہ حاکم سائن مضمون ہے جس میں باوجود انتہائی اختصار کے اعلیٰ درجہ کی باغت ہے اور) وہ سلمان کی طرف سے ہے اور آپس یہ (مضمون) ہے (اول) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (اور اس کے بعد یہ کہ) تم لوگ (یعنی بلقیس اور سب ارکان بادشاہت جن کے ساتھ عوام بھی وابستہ ہیں) میرے مقابلہ میں کبر مت کرو اور میرے پاس تابعدار ہو کر چلے آؤ۔ (مقصود تمام کو دعوت دینا ہے اور یہ لوگ سلمان علیہ السلام کا یا تو پہلے حال میں چکے ہوئے گو سلمان علیہ السلام ان لوگوں کو نہ جانتے ہوں اور انہیں ایسا تو باور کہ بڑے چپوٹوں کو نہیں جانتے اور چپوٹے بڑوں کو جانا کرتے ہیں اور یا خط آنے کے بعد تحقیق کر لیا ہو گا اور خط کے مضمون کی اطلاع دینے کے بعد) بلقیس نے (یہ) کہا کہ اے اہل ربار تم کو یہ رست

اس معاملہ میں رائے دو (کہ مجھ کو سلیمان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے) اور میں (کبھی) کسی بات کا قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم میرے پاس موجود نہ ہو (اور اس میں شریک مشیر نہ ہو) وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم (اپنی ذات سے ہر طرح سے حاضر ہیں، اگر مقابلہ اور لڑنا مصلحت سمجھا جاوے تو ہم) بڑے طاقتور اور بڑے لڑنے والے ہیں (اور آگے) اختیار تم کو ہے سو تم ہی (مصلحت) دیکھ لو جو کچھ (پونہ کر کے) حکم دینا ہو۔ بقیس کہنے لگی کہ (میرے نزدیک لڑنا تو مصلحت نہیں کیونکہ سلیمان بادشاہ ہیں اور) بادشاہوں (کا قاعدہ ہے کہ وہ) جب کسی بستی میں (مخالفتانہ طور پر) داخل ہوتے ہیں تو اُس کھ تہہ دبا کر دیتے ہیں اور اُس کے رہنے والوں میں جو عزت دار ہیں ان کو (ان کا زور گھٹانے کیلئے) ذلیل (دخوار) کیا کرتے ہیں اور (اُن سے لڑائی کچا دے تو ممکن ہے کہ ان ہی کو غلبہ ہو تو پھر) یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے (تو بے ضرورت پریشانی میں پڑنا خلاف مصلحت ہے لہذا جنگ کو تو ابھی ملتوی کیا جاوے) اور (سر دست یوں مناسب ہے کہ) میں ان لوگوں کے پاس کچھ ہدیہ (کسی آدمی کے ہاتھ بھیجتی ہوں) پھر دیکھوں گی کہ وہ بھیجے ہوئے (وہاں سے) کیا (جواب) لے کر آتے ہیں (اس وقت دوبارہ غور کیا جاوے گا۔ چنانچہ بدیوں اور تحفوں کا سامان درست ہوا اور قاصد اس کو کیا روانہ ہوا) جب وہ قاصد سلیمان (علیہ السلام) کے پاس پہنچا (اور تمام ہدیہ پیش کئے) تو سلیمان (علیہ السلام) نے (فرمایا) کیا تم لوگ (یعنی بقیس اور بلقیس والے) مال سے میری امداد کر (ناچاہ) تے ہو (اس لئے ہدیہ لائے ہو) سو (سمجھ رکھو کہ) اللہ نے جو کچھ مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تم کو دے رکھا ہے (کیونکہ مختار کے پاس نہ دینا ہے اور میرے پاس دین بھی اور دنیا بھی تم سے زیادہ، لہذا میں تو ان چیزوں کا حریف نہیں ہوں) ہاں تم ہی اپنے ہدیہ پر فخر کرتے ہو گے (لہذا یہ ہدیہ ہم نہ لیں گے) تم (ان کو لے کر) ان لوگوں کے پاس لوٹ جاؤ (اگر وہ اب بھی ایمان لے آویں تو درست درندہ) ہم ان پر ایسی فوجیں بھیجتے ہیں کہ ان لوگوں سے ان کا ذرا مقابلہ نہ ہد سکے گا اور ہم ان کو وہاں سے ذلیل کر کے بکال دیں گے اور وہ (ذات کیساتھ ہمیشہ کے لئے) ماتحت (اور مایا) ہو جاویں گے (یہ ہیں کہ نکالنے کے بعد آزادی سے چھوڑ دیئے جاویں کہ جہاں چاہیں چلے جاویں بلکہ ہمیشہ کی ذلت ان کے لئے لازمی ہو جاوے گی)۔

معارف و مسائل

وَلَا تَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۚ اِنَّكَ كُنْتَ سَاجِدًا لِّرَبِّكَ ۚ کریم کے لفظی معنی معزز مکرم کے ہیں اور معادہ میں کسی نے کہا ہے جب کہا جاتا ہے ساجد ہے جبکہ اس پر ہر ذات کی گئی ہو۔ اسی لئے اس آیت میں کہہ دیا کہ اِنَّكَ كُنْتَ سَاجِدًا لِّرَبِّكَ ۚ عقائد زہیر وغیرہ نے کتاب منہج سے کی ہے جس

سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط پر اپنی مہر ثبت فرمائی تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ مجھ کی یہ عادت معلوم ہوئی کہ جس خط پر مہر نہ ہو اس کو نہیں پڑھتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کے خطوط کے لئے مہر بنوائی اور قیصر و کسری وغیرہ کو جو خطوط تحریر فرمائے ان پر مہر ثبت فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ خط پر مہر لگانا مکتوب الیہ کا بھی آرام ہے اور اپنے خط کا بھی۔ آجکل عادت خط کو لفافہ میں بند کر کے بھیجنے کی ہو گئی ہے یہ بھی مہر کے قائم مقام ہے۔ جس جگہ مکتوب الیہ کا اکرام منظور ہو، گھٹا خط بھیجنے کے بجائے لفافہ میں بند کر کے بھیجنا قیاس الی التنبہ ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط کس زبان میں تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو عربی نہ تھے لیکن عربی زبان جاننا اور سمجھنا آپ سے کوئی بے بھی نہیں۔ جبکہ آپ پر نہ دیکھ کر زبان جانتے تھے اور عربی زبان تو تمام زبانوں کے افضل و اشراف ہے لہذا ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط عربی زبان میں لکھا ہو کیونکہ مکتوب الیہ (بلقیس) عربی لکھی تھی اس نے خط کو پڑھا بھی اور سمجھا بھی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط اپنی ہی زبان میں تحریر فرمایا ہو اور بلقیس کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان کا ترجمان ہو جس نے پڑھ کر خط سنایا اور سمجھایا ہو۔ (۷۲)

خط نویسی کے چند آداب | اِنَّ مِنْ سُلَيْمَنْ وَرَاٰهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ، قرآن کریم نے انبیائی زندگی کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس پر ہدایات نہ دی ہوں۔ خداوند کتابت اور مراسلت کے ذریعہ باہمی گفت و شنید بھی انسان کی اہم ضروریات میں داخل ہے۔ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مکتوب بنام ملکہ سبا (بلقیس) پورا کا پورا نقل فرمایا گیا۔ یہ ایک پیغمبر و رسول کا خط ہے اور قرآن کریم نے اس کو بطور استحسان کے نقل کیا ہے اس لئے اس خط میں جو ہدایات خط و کتابت کے معاملے میں پائی جاتی ہیں وہ مسلمانوں کے لئے بھی قابل اتباع ہیں۔

کاتب اپنا نام پہلے | سب سے پہلی ایک ہدایت تو اس خط میں یہ ہے کہ خط کو حضرت سلیمان علیہ السلام لکھے پھر مکتوب الیہ کا | نے اپنے نام سے شروع کیا، مکتوب الیہ کا نام کس طرح لکھا قرآن کریم کے الفاظ میں وہ مذکور نہیں۔ مگر اتنی بات اس سے معلوم ہوئی کہ خط لکھنے والے کے لئے سنت انبیاء یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام لکھے جس میں بہت سے فوائد ہیں مثلاً خط پڑھنے سے پہلے ہی مکتوب الیہ کے علم میں آجائے کہ میں کس کا خط پڑھ رہا ہوں تاکہ وہ اسی ماحول میں خط کے مضمون کو پڑھے اور غور کرے مخاطب کو توجہ کلیت نہ اٹھانی پڑے کہ کاتب کا نام خط میں تلاش کرے کہ کس کا خط ہے کہاں سے آیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مکاتیب منقول اور شائع شدہ عالم میں موجود ہیں ان سب میں بھی آپ نے یہی طریقہ اختیار فرمایا ہے کہ (من محمد عبد اللہ و رسولہ) سے شروع فرمایا گیا ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی اپنے چھوٹے کو خط لکھے اس میں تو اپنے

نام کی تقدیم پر کوئی اشکال نہیں، لیکن کوئی چھوٹا اپنے باپ، استاد، شیخ یا اور کسی بڑے کو خط لکھے انہیں اپنے نام کو مقدم کرنا کیا اسکے ادب کے خلاف نہ ہوگا اور اس کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس معاملے میں حضرات صحابہ کرام کا عمل مختلف رہا ہے اکثر حضرات نے تو اتباع سنت نبوی کو ادب پر مقدم کر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطوط لکھے ان میں بھی اپنے نام کو مقدم لکھا ہے۔ (روح المعانی میں بحر محیط کے حوالہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔

ما کان احد اعظم حرمۃ من رسول اللہ ﷺ
علیہ وسلم وکان اصحابہ اذا كتبوا الیہ کتابا
بدأوا بانفسہم قلت وکتبنا لہ المخرجی، ۲ بیتھد
لہ علی ماری

رسول اللہ ﷺ سے زیادہ تو کوئی انسان قابل تعظیم نہیں،
مگر میں پرکرام جب آپ کو بھی خط لکھتے تو اپنا نام ہی شروع میں
لکھا کرتے تھے اور حضرت ملائی حضرت می کا خط جو رسول اللہ ﷺ
علیہم کے نام معروف ہے وہ اس پر شاہد ہے۔

البتہ روح المعانی میں مذکور روایات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب کلام انصافیت میں ہے جواز میں نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنا نام شروع کے بجائے اخیر میں لکھ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ فقہ ابو اللیث کی بستان میں ہے کہ اگر کوئی شخص مکتوب الیہ کے نام شروع کر دے تو اسکے جواز میں کسی کو کلام نہیں کیونکہ امت میں یہ طریقہ بھی چلا آ رہا ہے اس پر نکیر نہیں کی گئی (ذلت الدانی قرطبی)

خط کا جواب دینا بھی سنت انبیاء ہے | تفسیر قرطبی میں ہے کہ جس شخص کے پاس کسی کا خط آئے اُس کے لئے مناسب ہے کہ اس کا جواب دے کیونکہ نائب کا خط حاضر کے سلام کے قائم مقام ہے! اسی لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت میں ہے کہ وہ خط کے جواب کو جواب سلام کی طرح واجب قرار دیتے تھے (قرطبی) خطوط میں بسم اللہ لکھنا | حضرت سلیمان علیہ السلام کے مذکورہ خط است نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام مکاتیب کے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خدا کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سنت انبیاء ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بسم اللہ کو اپنے نام سے پہلے لکھے یا بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب اس پر شاہد ہیں کہ بسم اللہ کو سب سے مقدم، اسکے بعد کاتب کا نام، پھر مکتوب الیہ کا نام لکھا جائے۔ اور قرآن کریم میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے اور بسم اللہ بعد میں مذکور ہے اسکے ظاہر سے جواز اس کا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ اپنے نام کے بعد لکھی جائے۔ لیکن ابن ابی حاتم نے یزید بن رومان سے نقل کیا ہے کہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط میں اس طرح لکھا تھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من سلیمان بن داؤد ابی بلقیس ابنت ذی شہر وقوہا۔ ان
لا تعولوا الخ بلقیس نے جب یہ خط اپنی قوم کو سنایا تو اُس نے قوم کی آگاہی کے لئے سلیمان علیہ السلام کا نام
پہلے ذکر کر دیا، قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے وہ بلقیس کا قول ہے قرآن کریم میں اس کی تصریح نہیں کہ حضرت
سلیمان علیہ السلام کے اصل خط میں بسم اللہ مقدم تھی یا سلیمان علیہ السلام کا نام۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ

سلیمان علیہ السلام کا نام لکھا کہ اُد پر لکھا ہوا اور اندر بسم اللہ سے شروع ہوا، بقیس نے جب اپنی قوم کو خط سنایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام پہلے ذکر کر دیا۔

مسئلہ: خط نویسی کی پہل سنت تو یہی ہے کہ ہر خط کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے، لیکن قرآن و سنت کے نصوص و اشارات سے حضرات فقہاء نے یہ کتبہ قد عدد لکھا ہے کہ جس جگہ بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھا جائے اگر اُس جگہ اُس کا غذ کے بے دینی سے غفلت رکھنے کا کوئی اہتمام نہیں بلکہ وہ پڑھ کر ڈال دیا جاتا ہے تو ایسے خطوط اور ایسی چیزیں بسم اللہ یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام لکھنا جائز نہیں کہ وہ اس طرح اس بے ادبی کے گناہ کا شریک ہو جائے گا۔ آج کل جو علماء ایک دوسرے کو خطوط لکھتے جاتے ہیں ان کا حال سب جانتے ہیں کہ نالیوں اور گندگیوں میں پڑے نظر آتے ہیں، اس سے مناسب یہ ہے کہ ادائے سنت کے لئے زبان سے بسم اللہ کہہ کر تحریر میں نہ لکھے۔

ایسی تحریر جس میں کوئی آیت قرآنی لکھی ہو کیا یہ خداوندت سلیمان علیہ السلام نے بقیس کو اس وقت بھیجا ہے کسی کافر شرک کے ہاتھ میں دینا جائز ہے جبکہ وہ مسلمان نہیں تھے حالانکہ اس خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا جس سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط ملوک عجم کو لکھے ہیں اور وہ مشرک تھے، اُن میں بھی بعض آیات قرآن لکھی ہیں۔ وجہ دراصل یہ ہے کہ قرآن کریم کا کسی کافر کے ہاتھ میں دینا تو جائز نہیں لیکن ایسی کوئی کتاب یا کاغذ جس میں کسی مضمون کے ضمن میں کوئی آیت آگئی ہے وہ عرف میں قرآن نہیں کہلاتا اس لئے اس کا حکم بھی قرآن کا حکم نہیں ہوگا وہ کسی کافر کے ہاتھ میں بھی دئے سکتے ہیں اور یہ مضمون کے ہاتھ میں بھی (مانند یہ کتاب نظر والاباحہ)

خط مختصر، جامع، بلیغ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس دانا نامہ کو دیکھئے تو چند سطروں میں مؤثر انداز میں لکھنا چاہیے تمام اہم اور ضروری مضامین بھی جمع کر دیئے اور بلاغت کا اعلیٰ معیار بھی قائم ہے۔ کافر کے مقابلے میں اپنی شانہ شوکت کا انہار بھی ہے۔ اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی صفات کمال کا بیان اور اسلام کی طرف دعوت بھی، اور ترقی و تلمیذ کی ندرت بھی۔ درحقیقت یہ خط بھی انجاء قرآنی کا ایک نمونہ ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ خط نویسی میں تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت بھی دینی ہے کہ تحریر میں طول نہ ہو، مگر ضروری کوئی مضمون چھوٹے بھی نہیں۔ (درجہ امداد)

اہم امور میں مشورہ کرنا سنت ہے اس میں دوسروں کی رائے سے فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے اور لوگوں کی دلجوئی بھی ہوتی ہے۔ معنی میں کسی خاص مسئلہ کا جواب دینا۔ یہاں مشورہ دینا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مراد ہے۔ مگر بقیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا تو اس نے اپنے ارکان حکومت کو جمع کر کے اس واقعہ کا انہار کیا اور اُن سے مشورہ طلب کیا کہ مجھے کیا کرنا

چاہیے۔ اس نے ان کی رائے دریافت کرنے سے پہلے ان کی دلجوئی اور بہتت افزائی کے لئے یہ بھی کہا کہ میں کسی معاملہ کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی، اسی کا نتیجہ تھا کہ فوج اور وزراء نے اس کے جواب میں اپنی مستعدی کے ساتھ تعمیل حکم کے لئے ہر قسم کی قربانی پیش کر دی (عَنْ أَدُلُّوا قُوَّةَ قَادِقَابَا مِسْ شِدْیِیْ ذَا الْأَهْلِ الْبَلَدِ) حضرت قتادہ نے فرمایا کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ بلقیس کی مجلس شوریٰ کے ارکان تین سو تیرہ تھے اور انہیں سے ہر ایک آدمی دس ہزار آدمیوں کا امیر اور نمائندہ تھا۔ (قطبی)

اس سے معلوم ہوا کہ اہم امور میں مشورہ لینے کا دستور پرانا ہے۔ اسلام نے مشورہ کو خاص اہمیت دی اور عمال حکومت کو مشورہ کا پابند کیا۔ یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وحی الہی کے مورد تھے۔ اور آسمانی ہدایات آپ کو ملتی تھیں اس کی وجہ سے آپ کو کسی رائے مشورہ کی درحقیقت ضرورت نہ تھی، مگر اُمت کے لئے سنت قائم کرنے کے واسطے آپ کو بھی حکم دیا گیا (وَشَاوِیْهِمْ فِی الْكُهْنِ) یعنی آپ اہم امور میں صحابہ کرام سے مشورہ لیا کریں۔ اہل صحابہ کرام کی دلجوئی اور عزت افزائی بھی ہے اور آئندہ آنے والے عمال حکومت کو اس کی تاکید بھی کہ مشورہ سے کام لیا کریں۔

مکتوب سلیمانی کے جواب میں | ارباب حکومت کو مشورہ میں شریک کر کے ان کا تعاون حاصل کر لینے کے بعد ملکہ بلقیس کا رد عمل | ملکہ بلقیس نے خود ہی ایک رائے قائم کی جس کا حاصل یہ تھا کہ وہ حضرت سلیمان

کا امتحان لے اور تحقیق کرے کہ وہ واقعی اللہ کے رسول اور نبی ہیں اور جو کچھ حکم دے رہے ہیں وہ اللہ کے احکام کی تعمیل ہے یا وہ ایک ملک گیری کے خواہشمند بادشاہ ہیں، اس امتحان سے اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر واقعی وہ نبی و رسول ہیں تو ان کے حکم کا اتباع کیا جائے اور مخالفت کی کوئی صورت اختیار نہ کی جائے اور اگر بادشاہ ہیں اور ملک گیری کی ہوس میں ہیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں تو پھر غور کیا جائیگا کہ ان کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اس امتحان کا طریقہ اُس نے یہ تجویز کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کچھ بیٹے تھے بچے اگر وہ ہدیے تحفے لیکر راضی ہو گئے تو علامت اس کی ہوگی کہ وہ ایک بادشاہ ہی ہیں، اور اگر وہ واقع میں نبی و رسول ہیں تو وہ اسلام و ایمان کے بغیر کسی چیز پر راضی نہ ہوں گے، یہ مضمون ابن جریر نے متعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباسؓ، مجاہدؒ، ابن جریجؒ، ابن دہبؒ نقل کیا ہے اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔

وَرَأَى مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ هَدِيَّةً فَنظَرَهَا بِكَرْجٍ مُّسْكُونٍ، یعنی میں حضرت سلیمان اور ان کے ارکان دولت کے پاس ایک ہدیہ بھیجتی ہوں پھر دیکھوں گی کہ جو قاصد یہ ہدیہ لیکر جائیں گے وہ واپس آکر کیا صورت حال بیان کرتے ہیں۔

بلقیس کے قاصدوں کی | تاریخی اسرائیلی روایات میں بلقیس کی طرٹ سے آنیوالے قاصدوں اور تحفوں دربار سلیمانی میں حاضری | کی بڑی تفصیلات مذکور ہیں۔ اتنی بات پر سب روایات متفق ہیں کہ تحفہ میں

کچھ سونے کی اینٹیں تھیں کچھ جواہرات اور ایک سو غلام اور ایک سو کنیزیں تھیں مگر کنیزوں کو مردانہ لباس میں اور غلاموں کو زنانہ لباس میں بھیجا تھا اور ساتھ ہی بقیس کا ایک خط بھی تھا جس میں سلیمان کے امتحان کے لئے کچھ سوالات بھی تھے، تحفوں کے انتخاب میں بھی ان کا امتحان مطلوب تھا۔ حضرت سلیمانؑ کو حق تعالیٰ نے اس کے تحفوں کی تفصیلات ان کے پہنچنے سے پہلے بتا دی تھیں۔ سلیمان علیہ السلام نے جتنا کو حکم دیا کہ دربار سے نو فرسخ تقریباً بیس میل کی مسافت میں سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش کر دیا جائے اور راستہ میں دو طرفہ عجیب الخلق جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے جن کا بول و براز بھی سونے چاندی کے فرش پر ہو۔ اسی طرح اپنے دربار کو خاص اہتمام سے مزین فرمایا۔ دائیں بائیں چار چار ہزار سونے کی ٹکڑیاں ایک طرف ہمارے لئے، دوسری طرف وزیر اور اہل سلطنت کے لئے بچھائی گئیں۔ جواہرات سے پورا ہال مزین کیا گیا۔ بقیس کے قاصدوں نے جب سونے کی اینٹوں پر جانوروں کو کھڑا کر دیکھا تو اپنے تحفہ سے شرمائے۔ بعض روایات میں ہے کہ اپنی سونے کی اینٹیں، میں ڈالیں، پھر جوں جوں آگے بڑھتے گئے دو طرفہ وحوش طیور کی صفیں بکھیں، پھر جنات کی صفیں دیکھیں تو یہ مہربوب ہو گئے مگر جب باریک بینی سے دیکھا تو حیرت کے سامنے حاضر ہوئے تو آپ خندہ پیشانی سے پیش آئے، ان کی مہمانی کا اکرام کیا مگر ان کے تحفہ واپس کر دیئے اور بقیس کے سب سوالات کے جوابات دیتے ہوئے (تفسیر قطبی)

حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہدیہ بقیس کی واپسی اور تحفے لیکر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انھوں نے قاصدوں کو فرمایا کہ کیا تم مال میری مدد کرنا چاہتے ہو۔ مجھے اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے وہ تمہارے مال و سامان سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس لئے میں یہ مال کا ہدیہ قبول نہیں کرتا اس کو واپس لیاؤ اور اپنے ہدیہ پر تم ہی خوش رہو۔ کسی کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکہ بقیس کا ہدیہ قبول نہیں فرمایا، اس یا نہیں اس کی تفصیل و تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنا جائز نہیں یا جہت نہیں۔ اور تحقیق اس مسئلے میں یہ ہے کہ کافر کا ہدیہ قبول کرنے میں اگر اپنی یا مسلمانوں کی کسی مصلحت میں خلل آتا ہو یا ان کے حق میں رائے کی کمزوری پیدا ہوتی ہو تو ان کا ہدیہ قبول کرنا درست نہیں۔ (سید المصطفیٰ) ہاں اگر کوئی دینی مصلحت اس ہدیہ کے قبول کرنے کی داعی ہو، مثلاً اسکے ذریعہ کافر کے مانوس ہو کر اسلام سے قریب آنے پھر مسلمان ہو کی امید ہو یا اسکے کسی شر و فساد کو اس کے ذریعہ دفع کیا جاسکتا ہو تو قبول کرنے کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس معاملے میں یہی ہے کہ بعض کفار کا ہدیہ قبول فرمایا، بعض کا رد کر دیا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب البیہ تیہ اور شرح سیر کبیر میں حضرت کعب بن لکھ سے روایت کیا ہے کہ براء کا بھائی عامر بن ملک مدینہ طیبہ میں کسی ضرورت سے پہنچا

جبکہ وہ مشرک کا فر تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو گھوڑے اور دو جوڑے کپڑے کا ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اسکا ہدیہ یہ فرما کر واپس کر دیا کہ ہم مشرک کا ہدیہ قبول نہیں کرتے۔ اور عیاض بن حار مجاشی نے آپ کی خدمت میں ایک ہدیہ پیش کیا تو آپ نے اس سے سواں کیا کہ تم مسلمان ہو آئے کھا کہ نہیں آپ نے ان کا ہدیہ بھی یہ کہہ کر رد فرما دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عطا یا لینے سے منع فرمایا ہے اس کے بالمقابل یہ روایات بھی موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکین کے ہدایا قبول فرمائے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابوسفیان نے بحالت مشرک آپ کو ایک چمڑا ہدیہ میں بھیجا آپ نے قبول فرمایا اور ایک دفعہ انی نے ایک شیمی حریر کا بہت چمکتا ہوا کپڑا ہدیہ میں پیش کیا، آپ نے قبول فرمایا۔

شمس الاممہ اس کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سبب یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کا ہدیہ رد کر دینے میں اس کے اسلام کی طرف مائل ہوئی اُمید تھی وہاں رد کر دیا اور بعض کا ہدیہ قبول کرنے میں اس کے مسلمان ہو جانے کی اُمید تھی تو قبول کر لیا۔ (ازعمۃ القاری کتاب البہ) اور بلقیس نے جو رد ہدیہ کو نبی ہونے کی علامت قرار دیا اسکا سبب یہ نہ تھا کہ نبی کے لئے ہدیہ قبول کرنا مشرک کا جائز نہیں بلکہ سبب یہ تھا کہ اُس نے اپنا ہدیہ درحقیقت ایک رشوت کی حیثیت سے بھیجا تھا کہ اس کے ذریعہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے محفوظ رہے۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿۳۸﴾

بولا اے دربار والو تم میں کوئی ہے کہ لے آئے میرے پاس اسکا تخت پہلے سے کہ وہ آئیں میرے پاس عکس ۱۰ اور ذکر

قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ ﴿۳۹﴾

بولا ایک دیو جنوں میں سے میں لائے دیتا ہوں وہ تجھ کو پہلے اس سے کہ تو اٹھنے اپنی جگہ سے

وَأَتَىٰ عَلَيْهِ لَقِيٌّ أَمِينٌ ﴿۴۰﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ

اور میں اس پر زور آور ہوں مستبر بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا

أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا

میں لائے دیتا ہوں تیرے پاس اسکو پہلے اس سے کہ پھر آئے تیری طرف تیری آنکھ، پھر جب دیکھا اسکو دھرا ہوا

عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ

اپنے پاس کہا یہ میرے رب کا فضل ہے میرے جانچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو

شَكَرْنَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿۴۱﴾ قَالَ

کوئی شکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے اور جو کوفی ناشکری کرے سو میرا رب بے پروا ہر کرم والا کہا

تَكْرُؤًا لِّهَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۴۲﴾

روپ بدل دیکھو اس عورت کے آگے اس کے تخت کا ہم دیکھیں سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں موقی جس کو سمجھ نہیں

خلاصہ تفسیر

(غرض وہ قاصد اپنے ہدایا کے گرد ایسے گھبراہٹ اور راقصہ بلقیس سے بیان کیا تو حارث سے اسکو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم اور نبوت کے کمالات کا یقین ہو گیا اور حاضر ہونے کے ارادہ سے اپنے ملک سے چلی) سلیمان (علیہ السلام کو وحی سے یا اور کسی پرندے وغیرہ کے ذریعہ اسکا چلنا معلوم ہوا تو انھوں نے اپنے دربار والوں سے) فرمایا کہ اے دربار والو تم میں کوئی ایسا ہے جو اس (بلقیس) کا تخت ملے اس کے کہ وہ لوگ میرے پاس طبع ہو کر آویں حاضر کر دے (سلیمان کی قیادانہاں واقعہ کے لئے ہے کیونکہ وہ لوگ اسی قصد سے آ رہے تھے تخت کا منگنا غالباً اس غرض سے ہے کہ وہ لوگ میرا معجزہ بھی دیکھ لیں کیونکہ اتنا بڑا تخت اور پھر اسکا ایسے سخت پہرہوں میں اس طور پر اچانک آجانا کہ اطلاع تک نہ ہو مادت بشریہ سے باہر ہے اگر جنوں کی تسخیر یعنی تابع ہونے سے بڑے بھی جنوں کا خود بخود تابع ہو جانا بھی ایک معجزہ ہی ہے اور اگر کسی ولی امت کی کرامت کے ذریعہ ہے تو ولی کی کرامت بھی نبی کا معجزہ ہوتا ہے اور اگر بغیر کسی واسطہ کے ہے تو پھر معجزہ ہونا ظاہر ہے۔ بہر حال ہر طور پر یہ معجزہ اور نبوت کی دلیل ہے لہذا مقصود یہ ہو گا کہ اندرونی کمالات کیسے اس قدر معجزہ کے کمالات بھی دیکھ لیں تاکہ ایمان والینان زیادہ ہو) ایک قوی سبیل جن نے جواب دیں) عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا پہلے اس کے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں اور (گو وہ بہت بھاری سہنگر) میں اس (کے لئے) پر طاقت رکھتا ہوں (اور گو بڑا قیمتی اور موتیوں سے مزین سہنگر میں) امانت دار (بھی) ہوں (اس میں کون خیانت نہ کر دے گا) جسے پاس کتاب (الہی یعنی تورات) کا یا اور وحی کی ہوئی کسی کتاب کا جس میں اللہ کے ناموں کی تاثیرات ہوں اس) کا علم تھا (اقرب یہ ہے کہ اس سے خود سلیمان علیہ السلام مراد ہیں غرض) اس (علم والے) نے (اس جن سے) کہا کہ (میں تجھ میں نواتنی ہی قوت ہے اور) میں اس کو تیرے سامنے تیری آنکھ جھپکنے سے پہلے لاکھڑا کر سکتا ہوں کیونکہ معجزہ کی طاقت سے لڑوں گا، چنانچہ آپ نے حق تعالیٰ سے دعا کی دیکھی ہی یا کسی اسم الہی کے ذریعہ سے اور تخت فوراً سامنے آ موجود ہوا) جب سلیمان (علیہ السلام) نے اس کو اپنے روبرو رکھا دیکھا تو (خوش ہو کر شکر کے طور پر) کہنے لگے کہ یہ بھی میرے پروردگار کا ایک فضل ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ معجزہ ظاہر کیا) تاکہ وہ میری آزمائش کرے کہ میں شکر کرتا ہوں یا (خدا انخواستہ) ناشکری کرتا ہوں اور ظاہر ہے کہ جو شخص شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لئے شکر کرتا ہے (اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نہیں) اور (اسی طرح) جو ناشکری کرتا ہے (وہ بھی اپنا ہی نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کیونکہ) میرا رب غنی ہے کریم ہے (اس کے بعد) سلیمان (علیہ السلام) نے (بلقیس کی عقل آزمانے کے لئے) حکم دیا کہ اس (کی عقل آزمانے) کے

لئے اسکے تخت کی صورت بدل دو (جس کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں مثلاً موتیوں کی جگہیں بدل دو یا کسی اور طرح) ہم دیکھیں اس کو اسکا پتہ لگتا ہے یا اسکا انھیں میں شمار ہے جن کو (ایسی باتوں کا) پتہ نہیں لگتا (پہلی صورت میں معلوم ہوگا کہ وہ عقلمند ہے اور عقلمند سے حق بات سمجھنے کی زیادہ اُمید ہے اور اسکے حق کو پہچاننے کا اثر دُرُک بھی پہنچے گا اور دوسری صورتیں اس (حق پہچاننے کی اُمید کم ہے)۔

معارف و مسائل

بلقیس کی حاضری دربار سلیمانی میں | قرطبی نے تاریخی روایات کے حوالہ سے لکھا ہے کہ بلقیس کے قاصد خود بھی مرعوب و مبہوت ہو کر واپس ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا اعلان جنگ نہ دیا تو بلقیس نے اپنی قوم سے کہا کہ پہلے بھی میرا یہی خیال تھا کہ سلیمان دنیا کے بادشاہوں کی طرح بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے کوئی خاص منصب بھی ان کو ملا ہے اور اللہ کے نبی و رسول سے لڑنا اللہ کا مقابلہ ہے جس کی ہم میں طاقت نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کی تیاری شروع کر دی۔ بارہ ہزار سرداروں کو اپنے ساتھ لیا جن کے تحت ایک ایک لاکھ افواج تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے ایسا رعب و جلال عطا فرمایا تھا کہ اُن کی مجلس میں کوئی ابتدا کرے تو اس کی جرات نہ کر سکتا تھا۔ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے دور سے نیا راٹھتا ہوا دیکھا تو حاضرین سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: اسے نبی اللہ با ملکہ بلقیس اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرہی ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس وقت وہ دربار سلیمانی سے ایک فرسخ یعنی تقریباً تین میل کے فاصلے پر تھیں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنود و عساکر کو مخاطب کر کے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْا۟ اۡلۡيۡكُوۡرُ يَا بَنِيۡٓ اۡدَمَ بَعۡرُ شَہۡقَا۟ قَبۡلَ اَنۡ يَّآمُوۡرُنِيۡ مَعِيۡ لِيۡتَ اُحۡضِرَ سُلَیۡمٰنَ عَلَیۡہِ السَّلَامُ

کو چونکہ یہ اطلاع مل گئی تھی کہ بلقیس ان کی دعوت سے متاثر ہونے کی بناء پر طبع بن کر آرہی ہے۔ تو ارادہ فرمایا کہ وہ شاہانہ قوت و شوکت کے ساتھ ایک پیغمبرانہ معجزہ بھی دیکھ لے تو اُس کے ایمان لانے کے لئے زیادہ معین ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے تفسیر نباتات کا عام معجزہ عطا فرمایا ہوا تھا شاید حق تعالیٰ کی طرف سے اشارہ پا کر انھوں نے یہ ارادہ فرمایا کہ کسی طرح بلقیس کا تخت شاہی اُسکے یہاں پہنچنے سے پہلے حاضر ہو جائے۔ اسلئے حاضرین کو جن میں نباتات بھی تھیں خطاب فرما کر یہ تخت لانے کیلئے فرمادیا اور اسکے تمام اموال و دولت میں تخت شاہی کا انتخاب بھی شاید اسلئے کیا گیا کہ وہ اسکی سب سے زیادہ محفوظ چیز تھی جس کو سات نباتات شاہی کے وسط میں ایک محفوظ محل کے اندر مقفل کر کے رکھا تھا کہ اسکے اپنے آدمیوں کا بھی وہاں تک گزر نہ تھا۔ اُس کا بغیر دروازہ یا قفل توڑے ہوئے منتقل ہو جانا اور اتنی مسافت بعیدہ پر پہنچ جانا حق تعالیٰ

بن برخیا کے ذریعہ ہوا تو یہ اُن کی کرامت کہلائے گی اور ہر دلی کے کمالات چونکہ اُنکے رسول پیغمبر کے کمالات کا عکس اور انہی سے مستفاد ہوتے ہیں اسلئے اُمت کے اولیاء اللہ کے ہاتھوں جتنی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے یہ سب رسول کے معجزات میں شمار ہوتے ہیں۔

تحت بلقیس کا واقعہ کرامت تھی یا تصرف | شیخ اکبر محمد الہ بن ابن عربی نے اسکو آصف بن برخیا کا تصرف قرار دیا ہے۔ تصرف اصطلاح میں خیال و نظر کی طاقت استعمال کر کے حیرت انگیز کام صادر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جس کے لئے نبی یا ولی بلکہ مسلمان ہونا بھی شرط نہیں، وہ سہیزم جیسا ایک عمل ہے جو فیائے کرام نے اصلاح مریدین کے لئے کبھی کبھی اس کو استعمال کیا ہے۔ ابن عربی نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ تصرف کرنے سے پرہیز کرتے ہیں اسلئے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کام آصف بن برخیا سے لیا۔ مگر قرآن کریم نے اس تصرف کو عَلَمٌ الذِّکْرُ کا نتیجہ بتلایا ہے اس سے ترجیح اسکو ہی ہوتی ہے کہ کسی دُعا یا اسمِ عظیم کا اثر تھا جسکا تصرف کوئی واسطہ نہیں، وہ کرامت ہی کے مفہوم میں داخل ہے۔

رہا یہ شبہ کہ ان کا یہ کہنا کہ اَنَا اَتْلِفُ بِہِ قَبْلَ اَنْ یَّزِیِّنَ لَکَ طَرِیْقًا، یعنی میں یہ تحت آنکھ جھپکنے سے پہلے لا دوں گا۔ یہ علامت اس کی ہے کہ یہ کام اُن کے قصد و اختیار سے ہوا جو علامت تصرف کی ہے کیونکہ کرامت ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی تو اسکا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اطلاع کر دی ہو کہ تم ارادہ کر دو گے تو ہم یہ کام اتنی جلدی کر دیں گے۔ یہ تقدیر حضرت سیدی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی ہے جو احکام القرآن میں سورہ نمل کی تفسیر لکھنے کے وقت حضرت نے ارشاد فرمائی تھی۔ اور تصرف کی حقیقت اور اُسکے احکام پر حضرت کا ایک مستقل رسالہ بنام تصرف عربی زبان میں تھا جسکا اردو ترجمہ حق نے لکھا تھا وہ جُدا گانہ شائع ہو چکا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا

پھر جب وہ آجینچی کسی نے کہا کیا ایسا ہی ہے تیرا تحت بولی گویا یہ وہی ہے اور ہم کو معلوم

الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۴۲﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ

ہو چکا پہلے سے اور ہم ہو چکے حکم بردار اور روک دیا اس کو ان چیزوں سے جو

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۴۳﴾ قِيلَ لَهَا

ہو جاتی تھی اللہ کے سوائے البتہ وہ تھی مسخر لوگوں میں کسی نے کہا اس

ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا

عورت کو اندر چل میں پھر جب دیکھا اس کو خیال کیا کہ وہ بانی ہے گہرا اور کھولیں اپنی پنڈلیاں

قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۖ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ

کہا یہ تو ایک محل ہے جڑے ہوئے ہیں اسیں شیشے بولی اے رب میں نے بُرا کیا ہے

تَفْسِيٍّ وَاسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۴﴾

اپنی جان کا اور میں حکم بردار ہوئی ساتھ سیدمان کے اللہ کے آگے جوب ہے سائے تہان کا

خلاصہ تفسیر

(سیدمان علیہ السلام نے یہ سیدمان کر رکھا تھا، پھر بلقیس بیٹی) سوجب بلقیس آئی تو اس سے (تخت دکھا کر) کہا گیا (خواہ سیدمان علیہ السلام نے خود کہا ہو یا کسی سے کہلوا یا ہو) کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی کہ ہاں ہے تو ویسا ہی (بلقیس سے اس طور پر اسلئے سول کی کہ ہیئت تو بدلتی گئی تھی اپنی اصل کے اعتبار سے تو وہی تخت تھا اور صورت وہ نہ تھی۔ اسلئے یوں نہیں کہا کہ کیا یہی تمہارا تخت ہے بلکہ یہ کہا کہ ایسا ہی تمہارا تخت ہے اور بلقیس اسکو پہچان گئی اور اسکے بدل دینے کو بھی تہہ گئی اسلئے جواب بھی مطابق سوال کے دیا) اور (یہ بھی کہا کہ) ہم لوگوں کو تو اس واقعہ سے پہلے ہی (آپ کی نبوت کی) تحقیق ہو چکی ہے اور ہم (اُسی وقت سے دل سے) مطلع ہو چکے ہیں (جب تو مدت سے آپ کے کمالات معلوم ہوئے تھے اس معجزہ کی چنداں حاجت نہ تھی) اور (چونکہ اس معجزہ سے قبل تصدیق و اعتقاد کر لینا کمال عقل کی دلیل ہے اسلئے اللہ تعالیٰ اسکے ماقبل ہونے کی تقریر فرماتے ہیں کہ فی الواقع وہ تھی سمجھدار مگر چند روز تک جو ایمان نہ لائی تو وجہ اکی یہ ہے کہ) اس کو (ایمان لانے سے) غیر اللہ کی عبادت نے (جسکی اس کو عادت تھی) روک رکھا تھا (اور وہ عادت اسلئے پڑ گئی تھی کہ) وہ کافر قوم میں کی تھی (پس جو سب کو دیکھا وہی آپ کرنے لگی اور قومی عادات اکثر اوقات انسان کے سوچنے سمجھنے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں مگر چونکہ ماقبل تھی اسلئے جب تنبیہ کی گئی تو سمجھ گئی۔ اسکے بعد سیدمان علیہ السلام نے یہ چاہا کہ علامہ اعجاز و شان نبوت دکھلانے کے اس کو ظاہری شان سلطنت بھی دکھلا دی جائے تاکہ اپنے کو دنیا کے اعتبار سے بھی عظیم سمجھے اسلئے ایک شیش محل بنوا کر اسکے صحن میں حوض بنوایا اور اس میں پانی اور پھلیاں بھر کر اسکو شیشہ سے پاٹ دیا۔ اور شیشہ ایسا شفاف تھا کہ ظاہر نظر میں نظر نہ آتا تھا اور وہ حوض ایسے وقت پر تھا کہ اس محل میں جانیوالے کو لامحالہ اُس پر سے عبور کرنا پڑے۔ چنانچہ اس تمام سامان کے بعد) بلقیس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو (ممکن ہے وہی محل قیام کے لئے تجویز کیا ہو، غرض وہ چلیں راہ میں حوض آیا) تو جب اسکا صحن دیکھا تو اس کو پانی (سے بھرا ہوا) سمجھا اور (چونکہ قرینہ سے پایا بگمان کیا اس لئے اسکے اندر گھسنے کے لئے دامن اٹھائے اور) اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دیں (اسوقت) سلیمان (علیہ السلام) نے فرمایا کہ یہ تو محل ہے جو (سب کا سب صحن) شیشوں سے بنایا گیا ہے (اور یہ حوض بھی شیشہ سے پٹا ہوا ہے۔ دامن اٹھانے کی ضرورت نہیں اسوقت) بلقیس (کو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر دنیوی صنعت کاری کے عجائب بھی ایسے ہیں جو آج تک میں نے آنکھ سے نہیں دیکھے تو اُن کے دل میں

ہر طرح سے سلیمان علیہ السلام کی عظمت پیدا ہوئی اور بے ساختہ کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار میں نے (اتیک) اپنے نفس پر ظلم کیا تھا (کہ شرک میں مبتلا تھی) اور میں (اب) سلیمان (علیہ السلام) کے ساتھ (یعنی ان کے طریق پر) ہو کر رب العالمین پر ایمان لائی۔

معارف و مسائل

کیا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام آیات مذکورہ میں بلقیس کا واقعہ اسی پر ختم ہو گیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آگئی تھیں کے پاس حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گئی۔ اسکے بعد کیا حالات پیش آئے؟ قرآن کریم نے اس سے سکوت کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شخص نے جب عبد اللہ ابن عیینہ سے پوچھا کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے ساتھ نکاح کر لیا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اسکا معاملہ اس پر ختم ہو گیا اُسَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ مطلب یہ تھا کہ قرآن نے یہیں تک احوال بیان کیا اور اسکے بعد کمال بتلانا قرآن نے چھوڑ دیا تو ہمیں بھی اسکی تفتیش میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ مگر ابن عساکر نے حضرت عکرمہ سے روایت کیا ہے کہ اسکے بعد بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے نکاح میں آگئی اور اسکو اسکے ملک پر برقرار رکھ کر یمن واپس بھیج دیا۔ ہر مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں تشریف لیا کرتے اور تین روز قیام فرماتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسکے لئے یمن میں تین عمدہ مکانات ایسے تیار کر دیئے تھے جسکی مثال و نظیر نہیں تھی۔ واللہ بہ ماہ و تعالیٰ اعلم

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَآذَاهُمْ

اور ہم نے بھیجا تھا ثمود کی طرف انکے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی پھر وہ تو دو

فریقین یختصمون ﴿۵۵﴾ قَالَ يَفْقَهُمْ رَبُّكَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ

فرقے ہو کر لگے جھگڑ لے کہا اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو بُرائی کو

الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۶﴾ قَالُوا أَظْهَرْنَا

بھلائی سے کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے شاید تم پر رحم ہو جائے۔ بولے ہم نے شہوس

بِكُذِّبْنَا وَبَمَنْ مَعَكَ قَالَ طَرِكْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿۵۷﴾

قدم دیکھا تجھ کو اور ترے ساتھ والوں کو کہ تمھاری رُئی قسمت اللہ کے پاس ہے، کچھ نہیں تم لوگ جانیخے جلتے ہو

وَكَاْنِ فِي الْمَدْيَنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا

اور تھے اُس شہر میں نو شخص کہ خرابی کرتے ملک میں اور

يُصْلِحُونَ ﴿۵۸﴾ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا لَكُمْ لِنُبَيْتِهِ وَأَهْلِهِ ثُمَّ لَنْتَقُولَنَّ

اصلاح نہ کرتے بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہانہ رات کو جاؤ میں ہم آپس اور اسکے گھر پر پھر کہیں گے

لَوْلِيَّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اٰهْلِيْهِ وَاِنَّا لَاصِدُّوْنَ ۚ ﴿۴۹﴾ وَمَكْرُوْا مَكْرًا

اُسکے دعویٰ کرنے والے کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اسکا گھر اور ہم بیشک یہ کہتے ہیں اور انہوں نے بنایا ایک

وَمَكْرًا مَّا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ۚ ﴿۵۰﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب اور اُن کو خبر نہ ہوئی پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام اُن کے

مَكْرِهِمْ ۚ اَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۚ ﴿۵۱﴾ فَاِنَّكَ بِبُيُوْتِهِمْ

فریب کا کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے اُن کو اور اُن کی قوم کو سب کو سو یہ بڑے ہیں اُن کے گھر

خَاصُوْنَ اِنَّمَا ظَلَمُوْا اِنۡ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ ۚ ﴿۵۲﴾ وَ

ڈھیر ہوئے بسبب اُن کے انکار کے البتہ اس میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لئے جو جانتے ہیں اور

اَنۡجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۚ ﴿۵۳﴾

بچا دیا ہم نے اُن کو جو یقین لائے تھے اور بچتے رہے تھے

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے (قوم) ثمود کے پاس انکے (برادری کے) بھائی صالح کو (پیغمبر بنا کر) بھیجا (یہ پیغام دیکر) کہ تم (شُرک کو چھوڑ کر) اللہ کی عبادت کرو (چاہیے تو یہ تھا کہ سب ایمان لے آتے مگر خلافت توقع) اچانک ان میں دو فریق ہو گئے جو دین کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے (یعنی ایک فرقہ تو ایمان لایا اور ایک نہ لایا اور ان میں جو جھگڑا اور کلام ہوا بعض اس میں کا سورہ اعراف میں مذکور ہے قَالَ الْمَلَاۤئِكَةُ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا مِنْ قَوْمِ الَّذِيْنَ اسْتَفْتٰهُمْ اَدْرِجُوْا اور بعض میں آگے مذکور ہے قَدْ وَاٰخَرُاۤیْکَ اُوْ اور جب ان لوگوں نے کفر پر اصرار کیا تو صالح علیہ السلام نے موافق عادت انبیاء علیہم السلام کے ان کو عذاب الہی سے ڈرایا جیسا سورہ اعراف میں ہے فَاِذَا خَذَکُمْ عَذَابُ الرَّبِّ ۚ تو انہوں نے کہا کہ لاؤ وہ عذاب کہاں ہی جیسا سورہ اعراف میں ہے قَالُوْا یٰۤاَصْحٰۤیخِ اسْتَبٰۤیْہِمَا تَعِدٰۤنَا اِنْ کُنْتَ مِنَ الرَّسُوْلِیْنَ اس پر (صالح علیہ السلام) نے فرمایا کہ ارے بھائیو تم نیک کام (یعنی توبہ و ایمان) سے پہلے عذاب کیوں جلدی مانگتے ہو (یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ عذاب کی وعید سن کر ایمان لے آتے نہ یہ کہ ایمان تو نہ لائے اور بالعکس اس عذاب الہی کی درخواست کرنے لگے بڑی بیباکی کی بات ہے۔ بجا۔ اس استعجال عذاب کے) تم لوگ اللہ کے سامنے (کفر سے) معافی کیوں نہیں چاہتے جس سے توقع ہو کہ تم پر رحم کیا جادے (یعنی عذاب سے محفوظ رہو) وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھ والوں کو منحوس سمجھتے ہیں (کہ جب سے تم نے یہ مذہب نکالا ہے اور تمہاری یہ جماعت پیدا ہوئی ہو تو تم میں نہ انسانی ہو گئی اور نہ انسانی کی جو منفردی اور خرابیاں ہوتی ہیں وہ سب مرتب ہونے لگیں بس سبب ان تمام خرابیوں کے تم لوگ ہو) صالح علیہ السلام

نے (جواب میں) فرمایا کہ تمہاری (اس) نحوست (کا سبب) اللہ کے علم میں ہے (یعنی تمہارا اعمال کفریہ اللہ کو معلوم ہیں یہ فرامیایاں ان ہی اعمال پر مرتب ہیں چنانچہ ظاہر ہے کہ نا اتفاقی مذموم دہی جو حق کے خلاف کرنے سے ہو تو اسکا الزام ایمان والوں پر نہیں ہو سکتا بلکہ اہل کفر پر ہو گا۔ اور بعض تفاسیر میں ہے کہ اُن پر قحط ہوا تھا اور تمہارے کفر کی مضرت کچھ ان شرور ہی تک ختم نہیں ہوئی) بلکہ تم وہ لوگ ہو کہ (اس کفر کی بدولت) عذاب میں مبتلا ہو گئے اور (یوں تو کا فر اس قوم میں بہت تھے لیکن سرغنہ) اس بستی (یعنی حجر) میں نو شخص تھے جو سرزمین (یعنی بستی سے باہر تک بھی) فساد کیا کرتے تھے اور (ذرا) اصلاح نہ کرتے تھے (یعنی بعض مفسد ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ فساد کیا کچھ اصلاح کر لی مگر وہ ایسے نہ تھے بلکہ فاحش مفسد تھے چنانچہ ایک باریہ فساد کیا کہ) انہوں نے (ایک دوسرے سے) کہا کہ آپس میں سب (اس پر) اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم شب کے وقت صالح (اور ان کے متعلقین) (یعنی ایمان والوں) کو جا ماریں گے پھر (اگر تحقیق کی نوبت آئی تو) ہم اُن کے وارث سے (جو خون کا دعویٰ کریں گے) کہہ دیں گے کہ ان کے متعلقین کے (اور خود ان کے) مارے جانے میں موجود (بھی) نہ تھے (مارنا تو درکنار) اور تاکید کے لئے یہ بھی کہہ دیں گے کہ) ہم بالکل سچے ہیں۔ (اور گواہ کوئی معائنہ کا ہو گا نہیں۔ بس بات دب دیا جا دے گی) اور (یہ مشورہ کر کے) انہیں نے ایک خفیہ تدبیر کی (کہ شب کے وقت اس کارروائی کے لئے چلے) اور ایک خفیہ تدبیر کرنے کی اور اُن کو خبر بھی نہ ہوئی (وہ یہ کہ ایک پہاڑ پر سے ایک پتھر اُن پر لڑھک آیا اور وہ سب وہاں ہی کھیت رہے یعنی ہلاک ہوئے۔ کذا فی الدر المنثور) سو دیکھئے انکی شرارت کا کیا انجام ہوا کہ ہم نے ان کو (بطریق مذکور) اور (پتھر) کی (باقی) قوم کو (اسوانی عذاب سے) سب کو غارت کر دیا (جس کا تفسیر دوسری آیات میں ہے فَعَقَرُوا النَّاقَةَ الٰی فَاَخَذَ تَمَمُ الرِّحْقَةُ وَاَخَذَ الَّذِیْنَ تَلَمَّوْا الصَّیْحَةُ) سو یہ اُنکے گھر میں جو دیران پڑے ہیں انکے کفر کے سبب (جو اہل مکہ کو ملک شام کے سفر میں ملتے ہیں) بلاشبہ اس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہو دشمنوں کے لئے اور ہم نے ایمان اور تقویٰ والوں کو (اس قتل سے بھی) جس کا مشورہ ہوا تھا اور عذاب قہری سے بھی) نجات دی۔

معارف و مسائل

تَسْعَدُ رَهْطًا لَفْظِ رَهْطًا، جماعت کے معنی میں آتا ہے، یہاں نواشنیاس میں سے ہر شخص کو رَهْط کے لفظ سے شاید اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ لوگ اپنے مال و دولت اور جاہ و شہم کے سبب قوم کے بڑے مانے جاتے تھے اور ہر ایک کیساتھ ایک ایک جماعتیں تھیں اس لئے ان نو آدمیوں کو نو جماعتیں فرمایا۔ یہ لوگ قوم صالح علیہ السلام کی بستی یعنی حجر کے بڑے مانے جاتے تھے۔ حجر ملک شام میں معروف مقام ہے۔ لَنْبِیْکُمْ وَاَهْلُکُمْ لَنْفُوْکُمْ لَوْ لَبِیْہُمْ تَشْہِدُ نَافِلِکُمْ اَہْلِہُمْ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ،

مطلب یہ تھا کہ ہم سب بل کر رات کے اندھیرے میں ان پر اور ان کے متعلقین پر چھاپہ ماریں، سب کو ہیک کر دیں، پھر ان کے خون کا دغویہ وارث تحقیق و تفتیش کے لئے کھڑا ہو گا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو فداں آدمی کو نہ مارا، نہ مارنے کسی کو دیکھا۔ اور ہم اپنے اس قول میں اس لئے سچے ہونگے کہ رات کے اندھیرے میں یہ تعین کہ کس نے کس کو مارا ہمیں معلوم نہیں ہوگی۔

اس میں ایک بات یہ قابلِ نظر ہے کہ یہ کفار اور ان میں سے بھی چیدہ بد معاش جو فساد میں معروف تھے یہ سارے کام سرک کفر اور قتل و غارتگری کے کہہ رہے ہیں اور کوئی فکر نہیں، مگر ان کو بھی یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم جھوٹ نہ بولیں یا جھوٹے قرار نہ دیئے جاویں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جھوٹ کیسا بڑا گناہ ہے کہ سارے بڑے بڑے جرائم کے مرتکب بھی اپنی شرافت نفس اور عزت کی حفاظت کے لئے جھوٹ بولنے پر اقدام نہ کرتے تھے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ قابلِ غور ہے کہ جس شخص کو اس لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا ولی قرار دیا ہے وہ تو انہی اہل صالح میں شامل تھا اس کو قتل کے ارادہ سے کیوں چھوڑ دیا۔ جواب یہ ہے کہ ممکن ہے وہ دلی خاندانی اعتبار سے دلی ہو مگر کافر ہو کا فرد کیسے ملاحظہ ہوا ہو صالح علیہ السلام اور ان کے متعاقبین کے قتل کے بعد وہ ان کے خون کا دغویہ اپنے نفسی تعلق کی بنا پر کر رہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہی ہو مگر کوئی بڑا آدمی ہو جس کے قتل کرنے سے اپنی قوم میں اختلاف و انتشار کا خطرہ ہو اس لئے اس کو چھوڑ دیا۔ واللہ اعلم

وَلَوْ طَاٰذٌ قَالَ لِثَوْفِهِ اَتَا تَوْنُ الْفَاحِشَةِ وَاَنْتُمْ تَبْصُرُوْنَ ۝۵۳

اور لو ط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو کیا تم کرتے ہو بے حیائی اور تم دیکھتے ہو

اَيْتَكُمْ لَتَا تَوْنُ الرِّجَالِ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ

بیگم دورے ہو مردوں پر لہجہ مردوں کو چھوڑ کر کوئی نہیں تم لوگ

تَجْهَلُوْنَ ۝۵۴ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَخْرِجُوْا

لے سمجھو پھر اللہ کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کہہتے تھے نکال دو

اَلْاَوْطَانِ مِّنْ قَرْبَيْكُمْ اِنَّهُمْ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۝۵۵ فَارْجِيْنَهُ وَ

لو ط کے گھر کو اپنے شہر سے یہ لوگ میں مسخرے رہا چاہتے پھر بچا دیا اپنے اسکو

اَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ فَقَدْ رَزَقْنَاهَا مِنَ الْغَيْرِ اِنَّ ۝۵۶ وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی عورت مقرر کر دیا تھا اپنے اسکو رہ جانے والوں میں اور برسایا ہم نے ان پر

مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝۵۷ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسَلَامٌ

برسا پھر کیا بڑا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوؤں کا تو کہہ تعریف ہے اللہ کو اور سلام ہے

عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرُ آقَائِ شُرَكَوْنَ ۝۵۹

اس کے بندوں پر جن کو اُس نے پسند کیا بعد اشر بہتر ہے یا جن کو وہ شریک کرتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو (پیغمبر کر کے اُن کی قوم کے پاس) بھیجا تھا جبکہ انھوں نے اپنی قوم سے فرمایا تم یہ بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ بعد ازاں یہودیوں کی بُرائی نہیں سمجھتے، آگے اُس بے حیائی کا بیان ہے یعنی کیا تم مردوں کے ساتھ تہوت رانی کرتے ہو، مردوں کو چھو کر (اُن کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی) بلکہ (اس معاملے میں) تم (مغض) جہالت کر رہے ہو (اس فقرہ کا) اُن کی قوم سے کوئی (معتول) جواب نہ بن پڑا بجز اسکے کہ آپس میں کہنے لگے کہ لوط (علیہ السلام) کے لوگوں کو (یعنی ان پر ایمان لایہ والوں کو جو مع ان کے) تم اپنی بستی سے نکالو (کیونکہ) یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں سو (جب یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو) ہمتے (اُس قوم پر عذاب نازل کیا اور) لوط (علیہ السلام) کو اور ان کے متعاقبین کو (اس عذاب سے) بچا لیا بجز اُن کی بیوی کے کہ اس کو (بوجہ ایمان نہ لائیکے) ہمتے انھیں لوگوں میں پھونک کر رکھا تھا جو عذاب میں رہ گئے تھے اور (وہ عذاب جو اُن پر نازل ہوا یہ تھا کہ) ہم نے اُن پر ایک نئی طرح کا مینہ برسایا (کہ وہ پتھروں کی بارش تھی) سو اُن لوگوں کا کیسا بُرا مینہ تھا جو (اُدل عذاب خدا سے) ڈرائے گئے تھے (جس پر اُنوں نے التفات نہ کیا، آپ یہ توضیح کے لئے بطور طلبہ کے ایک مقام تعریفیں اللہ ہی کے لئے سزا دے گا) اور اس کے ان بندوں پر سلام (نازل) ہو گا جو اُس نے منتخب فرمایا ہے (یعنی انبیاء و صلحہ) آگے مضمون ہماری طرف سے بیان کیے وہ یہ کہ لوگوں پر عذاب کیا کہ کلمات اور احسانات میں (وہ بہت زیادہ چیزیں بہترین جن کو (الوہیت میں) شریک ٹھہراتے ہیں) یعنی ظاہر و مسلم ہے کہ اللہ ہی بہتر ہے پس مستحق عبادت بھی وہی ہو گا۔

معارف و مسائل

اس آیت کے متعلق قرآن میں متعدد جگہ صراحتیں اور اشارات ہیں ضروری مضامین بیان ہو چکے ہیں وہاں دیکھ لئے جاویں۔ **قَالَ مُحَمَّدٌ بِذَلِكَ**، انبیاء سابقین اور اُن کی امتوں کے کچھ حالات اور اُن پر عذاب آنے کے واقعات کا ذکر کرنے کے بعد یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی اُمت کو دنیا کے عذاب عام سے مامون کر دیا گیا ہے۔ اور انبیاء سابقین اور اللہ کے برگزیدہ بندوں پر سلام بھیجئے، جمہور مفسرین نے اسی کو اختیار کیا ہے اور بعض نے اسکا مخاطب بھی حضرت لوط علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ اس آیت میں الَّذِينَ اصْطَفَىٰ کے الفاظ سے ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام مراد ہیں جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے **وَسَلَّمَ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ** اور حضرت ابن عباسؓ سے ایک روایت میں ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ سفیان ثوری نے اسی کو اختیار کیا ہے (اخر جہ عبد بن حمید و البزار و ابن جریر وغیرہم)

اگر آیت میں اَلَّذِیْنَ اَعْتَصَفُوا سے مراد صحابہ کرام لئے جائیں جیسا کہ ابن عباس کی روایت میں ہے تو اس آیت سے غیر انبیاء پر سلام بھیجنے کے لئے انھیں علیہ السلام کہنے کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی پوری تحقیق سورہ احزاب میں آیت صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا کی تفسیر میں آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ۔
مسئلہ: اس آیت سے منصب کے آداب بھی ثابت ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور انبیاء علیہم السلام پر درود و سلام سے شروع ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تمام خطبات میں یہی معمول رہا ہے بلکہ ہر اہم کام کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سنون و مستحب ہے (کنز فی التفسیر)

اَمِنْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً فَابْتَلَٰنَا

بہم کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتار دیا تمہارے لئے آسمان سے پانی پھر اگائے پھنکے

بِهٖ حَدَآئِقَ ذَاتِ بَہْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ اَنْ تَنْبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ اِلَہٗ

اس سے باغ رونق والے تمہارا کام نہ تھا کہ اُگاتے ان کے درخت اب کوئی اور

مَعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ یَّعْدِلُوْنَ ﴿۶۰﴾ اَمِنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا

حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں وہ نوک راہ سے مڑتے ہیں بھلا کس نے بنایا زمین کو ٹھہرنے کے لائق

وَجَعَلَ خُلَافَہَا اَنْہَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِیً وَّجَعَلَ بَیْنَ

اور بنائیں اسکے درمیان نہریں اور رکھے اس کے ٹھکانے کو بونہ اور رکھا دو

الْبَحْرِیْنَ حَآجِزًا ؕ اِلَہٗ مَعَ اللّٰهِ بَلْ اَکْثَرُھُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ﴿۶۱﴾

دریا ہیں پردہ اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں بہتوں کو ان میں سمجھ نہیں

اَمِنْ یُّبِیْطُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاہُ وَیُکْشِفُ السُّوْءَ وَیَجْعَلُکُمْ

بھلا کون پہنچاتا ہے بے کس کی پکار کو جب اسکو پکارتا ہے اور دور کر دیتا ہے سختی اور کرتا ہے مکنون اب

خُلَافَہُ الْاَرْضِ ؕ اِلَہٗ مَعَ اللّٰهِ قَلِیْلًا قَاتِلًا ۚ کَرُوْنَ ﴿۶۲﴾ اَمِنْ

انگلوں کا زمین پر اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تم بہت کم دھیں کرتے ہو بھلا کون

یَهْدِیْکُمْ فِی ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَنْ یُّرْسِلِ الرِّیْحَ بُشْرًا ۚ بَیْنَ

راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جہنم کے اور دریا کے اند کون چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والیاں اسی

یَدِی رَحْمَتِہٖ ؕ اِلَہٗ مَعَ اللّٰهِ تَعٰلٰی اللّٰهُ سَمَآءٌ یُّشْرِکُوْنَ ﴿۶۳﴾ اَمِنْ

رحمت سے پہلے اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ اللہ بہت اور ہے اس سے جو شریک بتاتے ہیں بھلا

یَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیْدُہٗ ۚ وَمَنْ یُّرْزُقُکُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

کون سرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گی اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے

عَالِهِ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٣﴾

اب کوئی حاکم ہے اللہ کے سوا کہہ لاؤ اپنی سند اگر تم سچے ہو

خلاصہ تفسیر

(بچپن آیت کے آخر میں فرمایا تھا اَللّٰهُ خَيْرٌ مِّنْ اَمْرِ يَتَسَوَّوْنَ، یعنی کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بُت وغیرہ جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ شرکین کی بے وقوفی بلکہ کج فہمی پر نکیر تھی، آگے توحید کے دلائل کا بیان ہے، اے لوگو یہ بتلاؤ کہ) وہ ذات (بہتر ہے) جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، اور اُس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ ہم نے رونق دار باغ اُگائے (ورنہ) تم سے تو ممکن نہ تھا کہ تم اُن (باغوں) کے درختوں کو اُگا سکو (یہ شکر اب بتلاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (مگر مشرکین پھر بھی نہیں مانتے) بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ (دوسرے کو) خدا کی برابر ٹھہراتے ہیں (اچھا پھر اور کمالات شکر بتلاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جس نے زمین کو (مخلوق کی) قرار گاہ بنایا اور اس کے درمیان درمیان نہیں بنائیں اور اس (زمین) کے (ٹھہرائے کے) لئے پہاڑ بنائے اور دو دریاؤں کے درمیان تہ فاسل بنای (جیسا سورۃ فرقان میں فَوَجَّهَ الْبَلَدَیْنِ آپ کا ہے یہ سن کر اب بتلاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (خدا ہی کا شریک ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (مگر مشرکین نہیں مانتے) بلکہ اُن میں زیادہ تو (اچھی طرح) سمجھتے بھی نہیں (اچھا پھر اور کمالات شکر بتلاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جو بقیعِ آدمی کی دُعا سنتا ہے جب وہ اُس کو پکارتا ہے اور (اُس کی) مصیبت کو دُور کر دیتا ہے اور تم کو زمین میں صاحبِ تصرف بناتا ہے (یہ شکر اب بتلاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (مگر) تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو (اچھا پھر اور کمالات شکر بتلاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں رستہ سُوجھاتا ہے اور جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے جو (بارش کی اُمید دلا کر دلو کو) خوش کر دیتی ہیں (یہ شکر اب بتلاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (ہرگز نہیں) بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے برتر ہے (اچھا پھر دوسرے کمالات و احسانات شکر بتلاؤ کہ یہ بُت بہتر ہیں) یا وہ ذات جو مخلوقات کو اول بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کر دیتا اور جو آسمان اور زمین سے (پانی برسا کر اور نباتات نکال کر) تم کو رزق دیتا ہے (یہ شکر اب بتلاؤ کہ) کیا اللہ کے ساتھ (شریک عبادت ہونے کے لائق) کوئی اور معبود ہے (اور اگر وہ یہ شکر بھی کہیں کہ پاں اور معبود بھی مستحقِ عبادت ہیں تو) آپ کہیے کہ (اچھا) تم (اُن کے استحقاقِ عبادت پر) اپنی دلیل پیش کرو اگر تم (اس دعویٰ میں) سچے ہو۔

معارف و مسائل

أَمَّنْ يَجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَبَكِيَتْ سُتُوْرُ الْمُضْطَرِّ، اضطرار سے شقی بہ کس

ضرورت سے مجبور رہے قرار ہونے کو اضطرار کہا جاتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے جب اسکا کوئی یار و مددگار اور سہارا نہ ہو۔ اسلئے مضطر وہ شخص ہے جو سب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو کر خالص اللہ تعالیٰ ہی کو فریادیں سمجھ کر اسکی طرف متوجہ ہو۔ نہ ظہر کی تفسیر سدری، ذوالنون مصری، سہیل بن عبد اللہ وغیرہ سے منقول ہے (قطبی) رُؤِیَ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شخص کے لئے ان الفاظ سے دعا کی ہدایت فرمائی ہے اَللّٰهُمَّ رَحْمَتُكَ اَرْجُوْهَا فَلَا تَكِلْنِيْ اِلٰی نَفْسِيْ وَ اَخِيْرِيْ تَسَارِفِيْ كُلَّهٖ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ (ترمذی) یا اللہ میں تیری رحمت کا اُمیدوار ہوں اسلئے مجھے ایک لمحہ کے لئے بھی میرے اپنے نفس کے حوالہ نہ کیجئے اور آپ ہی میرے سب کاموں کو درست کر دیجئے آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ (قطبی)

مضطر کی دعا اخلاص کی بنیاد پر قبول ہوتی ہے | امام قسطلانی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ظہر کی دعا قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اور اس آیت میں اسکا اعلان بھی فرمادیا ہے جس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے سب سہاروں سے مایوس اور مدد سے منقطع ہو کر نہ ظہر اللہ تعالیٰ ہی کو کارساز سمجھ کر دعا کرنی سربایہ اخلاص ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اخلاص کا بڑا درجہ ہے وہ جس کسی بندہ سے پیایا جائے وہ مومن ہو یا کافر اور متقی ہو یا فاسق فاجر اسکے اخلاص کی برکت سے اسکی طرف رہمت و توفیق ہو جاتی ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے انصار کا حال ذکر فرمایا ہے کہ جب یہ لوگ دریا میں ہوتے ہیں اور کشتی سب طرف سے موجوں کی لپیٹ میں آجاتی ہے اور یہ گویا آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو کھڑا دیکھ لیتے ہیں اسوقت یہ لوگ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے آپ نجات دیاں تو ہم شکر گزار ہونگے لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے خشکی پر لے آتے ہیں تو یہ پھر شکر کے میں مبتلا ہو جاتے ہیں دَعَا الَّذِیْنَ مُخْلِصُوْنَ لَهُ اَرْسَلْنَا (الی قولہ) فَانْتَابَتْهُمْ اِلٰی الْبَرِّ اِذَا هُمْ یُشْرِكُوْنَ، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں جس میں کسی تک کی گنجائش نہیں، ایک غلام کی دعا، دوسرے مسافر کی دعا، تیسرے باپ جو اپنی اولاد کے لئے بددعا کرے۔ قرطبی نے اس حدیث کو نقل کر کے فرمایا کہ ان تینوں دعاؤں میں بھی وہی صورت ہے جو دعا، فطر میں اور پرکھی گئی ہے کہ جب کوئی غلام دنیا کے سہاروں اور مددگاروں سے مایوس ہو کر دفعِ ظلم کے لئے اللہ کو پکارتا ہے وہ بھی مضطر ہی ہوتا ہے اسی طرح مسافر حالتِ سفر میں اپنے خویش و عزیز اور ہمراہوں سے الگ ہے سہارا ہوتا ہے اسی طرح باپ اولاد کے لئے اپنی فطرت اور پوری شفقت کی بنیاد پر بھی بددعا نہیں کر سکتا بجز اسکے کہ اسکا

دل بالکل ٹوٹ جائے اور اپنے آپ کو مصیبت سے بچانے کے لئے اللہ کو پکارے۔ امام حدیث آجری نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ میں مظلوم کی دعا کو بھی رد نہیں کروں گا اگرچہ وہ کسی کافر کے سہ سے ہو (قرطبی) اگر کسی مضطرب یا مظلوم یا مسافر وغیرہ کو کبھی یہ محسوس ہو کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو بدگمان اور مایوس نہ ہو بعض اوقات دعا قبول تو ہو جاتی ہے مگر کسی حکمت و مصلحت ربانی سے اسکا ظہور دیر میں ہوتا ہے۔ یا پھر وہ اپنے نفس کو ٹوٹنے کے اس کے اخلاص اور توجہ الی اللہ میں کمی کوتاہی رہی ہے۔ واللہ اعلم

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْخَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَ

تو کہہ خبر نہیں رکھتا جو کون ہے آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیز کی مگر اللہ اور

مَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّٰنَ يَّبْعَثُوْنَ ۝۶۵ بَلْ اَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ

اُن کو خبر نہیں کب چلائے جائیں گے بلکہ تمہک کر چرگیا اُن کا فکر آخرت کے بارے میں

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا فَبَلَّ هُمْ مِّنْهَا عَمُوْنَ ۝۶۶ وَقَالَ الَّذِيْنَ

بلکہ ان کو شبہ ہے اس میں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں اور بولے وہ لوگ جو

كَفَرُوْا اِذَا كُنَّا تُرٰبًا وَّ اٰبَاؤُنَا اِنَّمَا لَمْ خُرْجُوْنَ ۝۶۷ لَقَدْ

منکر ہیں کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے کیا ہم کو زمین سے نکالیں گے وعدہ

وَعَدْنَا هٰذَا اَنَحْنُ وَاٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ اِنْ هٰذَا اِلَّا اَسَاطِيْرُ

پہنچ چکا ہے اسکا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے کچھ بھی نہیں یہ نقیص ہیں

الْاَوَّلِيْنَ ۝۶۸ قُلْ سِيرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

انہوں کی تو کہہ دے پھر دیکھو کبسا ہوا انجام کار

الْمُجْرِمِيْنَ ۝۶۹ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِيْ ضَلٰلٍ مِّمَّا

گناہگاروں کا اور غم نہ کر ان پر اور نہ خفا ہو ان کے قریب

يَمْكُرُوْنَ ۝۷۰ وَيَقُولُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝۷۱

بنانے سے اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ گر تم سچے ہو

قُلْ عَلٰى اَنْ يَّكُوْنَ رَدُّكُمْ بَعْضُ الَّذِيْ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝۷۲ وَ

تو کہہ کیا بعید ہے جو تمہاری پیٹھ پر پہنچ چکی ہو بعضی وہ چیز جس کی جلدی کر رہے ہو اور

اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلٰى النَّاسِ وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝۷۳

تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر پر اُن میں بہت لوگ شکر نہیں کرتے

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۷۴﴾ وَمَا مِنْ

اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور کوئی چیز

غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿۷۵﴾

نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں

خلاصہ تفسیر

رابط آیات | اوپر نبوت کے بعد توحید کا ذکر ہو چکا، آگے سے مدد یعنی قیامت اور آخرت کا ذکر ہے جسکی طرف دلائل توحید میں اس قول سے اجمالی اشارہ بھی ہوا ہے (فَلْيَعْبُدُوا) اور چونکہ کفار کی تکذیب کی ایک وجہ یہ بھی قرار دیتے تھے کہ قیامت کا معین وقت پوچھنے پر بھی نہیں بتلایا جاتا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ یعنی وہ عدم تعین کو عدم وقوع کی دلیل بناتے تھے اسلئے اس مضمون کو اس بات سے شروع کیا ہے کہ علم غیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ (جس میں ان کے شبہ کا جواب بھی ہو گیا) قیامت کی تعین کا علم اللہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ پھر ان کے شک و انکار پر تشبیہ ہے (بَلِ إِدْرَاكَ) پھر ان کے ایک انکاری قول کی نقل ہے (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) پھر اس انکار پر تہدید ہے (قُلْ سَيُؤْتُوا) پھر اس انکار پر آپ کی تسلی ہے وَلَا تَحْزَنَ پھر اس تہدید کے متعلق ان کے ایک شبہ کا جواب ہے (وَيَقُولُونَ أَلَمْ يَأْتِ رَبَّنَا لِيُعْظِمْنَا) جیسا تقریر ترجمہ سے ظاہر ہوگا۔

(یہ لوگ جو قیامت کا وقت نہ بتلانے سے اسے عدم وقوع پر استدلال کرتے ہیں اس کے جواب میں) آپ کہہ دیجئے کہ (یہ استدلال غلط ہے کیونکہ اس سے زیادہ سے زیادہ اتنا لازم آیا کہ مجھ سے اور تم سے اس تعین کا علم غائب رہا سو اس میں اسی کی کیا تخصیص ہے غیب کی نسبت تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ) جتنی مخلوقات آسمانوں اور زمین (یعنی عالم) میں موجود ہیں (ان میں سے) کوئی بھی غیب کی بات نہیں جانتا۔ بحر اللہ تعالیٰ کے اور (اسی وجہ سے) ان (مخلوقات) کو یہ خبر (بھی) نہیں کہ وہ کب دوبارہ زندہ کئے جاویں گے (یعنی اللہ تعالیٰ کو تو بے بتلانے سے معلوم ہے اور کسی کو بے بتلائے کچھ بھی معلوم نہیں مگر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے امور جن کا پہلے سے علم نہیں ہوتا واقع ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی چیز کا علم نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز موجود ہی نہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی حکمت سے بعض علوم کا پر وہ غیب رکھنا منظور ہے قیامت کی تعین بھی انہی امور میں ہے اسی لئے مخلوق کو اس کا علم نہیں دیا گیا مگر اس سے عدم وقوع کیسے لازم آگیا اور یہ عدم علم بالتعین تو سب میں امر مشترک ہے لیکن ان کفار منکرین میں صرف یہی نہیں کہ وہ بالتعین قیامت

کو نہیں مانتے) بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ) آفرت کے بارے میں (خود) ان کا (فہم) علم (یا توقع ہی) نیست ہو گیا (یعنی خود اس کے وقوع ہی کا علم نہیں جو تعین کے علم نہ ہونے سے بھی اشد ہے) بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ) یہ لوگ اس (کے وقوع) سے شک میں ہیں، بلکہ (اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ) یہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں (یعنی جیسے اندھے کو راستہ نظر نہیں آتا اسلئے مقصود تک پہنچنا مستبعد ہے اسی طرح تصدیق بالآفرت کا جو ذریعہ ہے یعنی دلائل) یہ لوگ انتہائی عناد کی وجہ سے ان دلائل میں غور و تأمل ہی نہیں کرتے اس لئے وہ دلائل ان کو نظر نہیں آتے جس سے مطلوب تک پہنچ جانے کی اُسی ہوتی۔ پس یہ تک سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ شک والا بعض اوقات دلائل میں نظر کر کے رفع شک کر دیتا ہے اور یہ نظر بھی نہیں کرتے) اور (اس تشبیح علی الکفار کے بعد آگے ان کا ایک انکاری قول نقل فرماتے ہیں کہ) یہ کافروں کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگ جب (مرکر) خاک ہو گئے اور (اسی طرح) ہمارے بڑے بھی تو کیا (پھر) ہم (زندہ کر کے قبروں سے) نکالے جا دیں گے اسکا تو ہم سے اور ہمارے بڑوں سے (مصلی اللہ علیہ وسلم کے) پہلے سے وعدہ ہوتا چلا آیا ہے (کیونکہ تمام انبیاء کا یہ قول مشہور ہے لیکن نہ آج تک ہوا اور نہ کسی نے بتلایا کہ کب ہوگا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ) یہ بے سند باتیں ہیں جو انگوٹوں سے نقل ہوتی چلی آئی ہیں آپ کہہ دیجئے کہ (جب اس کے امکان پر دلائل منقلبہ اور وقوع پر دلائل نقلیہ جا بجا بار بار تم کو سنا دیئے گئے ہیں تو تم کو تکذیب سے باز نہ آتا چاہئے ورنہ جو اور کمذبین کا حال ہوا ہے کہ عذاب میں گرفتار ہوئے وہی تمہارا حال ہوگا۔ اگر ان کی حالت میں کچھ شبہ ہو تو) تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ مجرمین کا انجام کیا ہوا (کیونکہ ان کے ہلاک ہونے اور عذاب آنے کے آثار اب تک باقی تھے) اور (اگر باوجود ان مواظبات علیغہ کے پھر مخالفت پر کمر بستہ رہیں تو) آپ ان پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ یہ شرارتیں کر رہے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہو جائے (کہ اور انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے) اور (قل سید المرسلین میں اور اسکے امثال دوسری آیات میں جو ان کو وعید عذاب سنائی جاتی ہے تو چونکہ دل میں تصدیق نہیں اسلئے) یہ لوگ (بے باکانہ) یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ (عذاب و قہر کا) کب ہوگا اگر تم سچے ہو (تو بتلاؤ) آپ کہہ دیجئے کہ عجب نہیں کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہی آگیا ہو اور اب تک جو دیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ (آپ کا رب لوگوں پر اپنا) بڑا فضل رکھتا ہے (اس رحمت عامہ کی وجہ سے قدرت مہلت دے رکھی ہے) لیکن اکثر آدمی (اس بات پر) شکر نہیں کرتے (کہ تاخیر کو نعمت سمجھیں اور اس مہلت میں حق کی طلب کریں اور اس کو قبول کر لیں کہ عذاب سے نجات ابدی حاصل ہو بلکہ بالکس انکار اور بطور استہزار کے جلد بازی کرتے ہیں) اور (یہ تاخیر چونکہ مصلحت ہے اس لئے یہ نہ سمجھیں کہ ان افعال کی بھی سزا ہی نہ ہوگی کیونکہ) آپ

کے رب کو سب خبر ہے جو کچھ اُن کے دلوں میں غفی ہے اور جس کو وہ علمائے کرتے ہیں اور (یہ نہ فہم خداوندی ہی نہیں بلکہ دفتر خداوندی میں لکھا ہوا ہے جس میں کچھ ان ہی کے افعال کی تفصیلات نہیں بلکہ) آسمان اور زمین میں ایسی کوئی غفی چیز نہیں جو لوح محفوظ میں نہ ہو (اور دفتر خداوندی پر سورج محفوظ ہے اور جب غفی چیزیں جن کو کوئی نہیں جانتا اس میں موجود ہیں تو ہر چیزیں تو بدریہ اولیٰ موجود ہیں۔ غرض اس کے اعمال کی اللہ تعالیٰ کو خبر ہے اور آسمانی دفتر میں بھی محفوظ ہیں درود اعمال خود منرا کے تفتنی بھی ہیں اور سزا کے واقع ہونے پر سب انبیاء علیہم السلام کی دی ہوئی اخبار سادہ و حق تفتنی ہیں۔ پھر یہ سمجھنے کی کیا گنجائش ہے کہ سزا نہ ہوگی، البتہ دیر ہونا ممکن ہے چنانچہ بعض سزائیں ان منکرین کو دنیا میں بھی ہوئیں جیسے قتل و قید وغیرہ اور کچھ قبر و برزخ میں ہوں گی جو کچھ دُور نہیں، اور کچھ آخرت میں ہوں گی۔

معارف و مسائل

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْعَذٰبَ اِلَّا اللّٰهُ ، رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتلا دیں کہ جتنی مخلوق آسمانوں میں ہے بیسے فرشتے اور جتنی مخلوق زمین میں ہے جیسے بنی آدم اور جنات وغیرہ ان میں سے کوئی بھی غیب کو نہیں جانتا بجز اللہ تعالیٰ کے۔ آیت مذکور نے پوری وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بتلایا ہے کہ ظلم غیب اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفت ہے جس میں کوئی فرشتہ یا نبی و رسول بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اس سئلہ کی ضروری تفصیل سورۃ الانعام کی آیت نمبر ۵۹ کے تحت صفحہ ۳۵۲ جلد ۳ پر آچکی ہے۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر احقر کا ایک مستقل رسالہ بنام کشف الريب عن علم الغیب احکام القرآن (۶۱) کا جز بیکار شائع ہو چکا ہے۔ اہل علم اس کی مراجعت فرما سکتے ہیں۔

بَلْ اَدْرَاکَ عَلٰمُہُمْ فِی الْاٰخِرَةِ مَعْبُوْلٌ هُوَ فِی شَرِّ قَوْلِہَا قَوْلُہَا سَمْعُوْنَ ، لفظ اَدْرَاکَ میں قراتیں بھی مختلف ہیں اور اس کے معنی میں بھی کئی قول ہیں۔ اہل علم اس کی تفصیل تفاسیر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اَدْرَاکَ کے معنی بعض مفسرین نے تکامل کے لئے ہیں اور فی الاخرہ کو اَدْرَاکَ سے متعلق کر کے معنی یہ قرار دیتے ہیں کہ آخرت میں ان کا علم اس معاملہ میں مکمل ہو جائیگا کیونکہ اس وقت ہر چیز کی حقیقت کھل کر سامنے آجائیگی مگر اس وقت علم ہوتا ان کے کچھ کام نہ آئے گا کیونکہ دنیا میں وہ آخرت کی تکذیب کرتے رہے تھے۔ اور بعض مفسرین نے لفظ اَدْرَاکَ کے معنی ضل و غاب کے لئے اور فی الاخرہ کو ہمہ شے متعلق کیا کہ آخرت کے معاملہ میں ان کا علم ناقص ہو گیا اس کو نہ سمجھ سکے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضِي عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ

یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو بہت چیزیں جس میں

فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٩﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٠﴾ إِنَّ

وہ جھگڑ رہے ہیں اور بیشک وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے تیرا

رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمٍ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَىٰ

رب ان میں فیصلہ کرتا اپنی حکومت سے اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا سو تو بھروسہ کر

اللَّهُ إِنَّكَ عَلَىٰ الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٨٢﴾

اللہ پر بیشک تو ہے صیح کھلے رستہ پر

خلاصہ تفسیر

بیشک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر ان باتوں (کی حقیقت) کو ظاہر کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں اور وہ ایمانداروں کے لئے (خاص) ہدایت اور (خاص) رحمت ہے (ہدایت باعث تبار طاعات و اعمال کے اور رحمت باعث ثمرات و نفع کے) بالیقین آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے (وہ علی) فیصلہ (قیامت کے دن) کریگا (اسوقت معلوم ہو جائیگا کہ دین حق کیا تھا اور باطل کیا، تو ایسے لوگوں پر کیا افسوس کیا جائے) اور وہ زبردست علم والا ہے (بدون اس کی مشیت کے کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا) تو آپ اللہ پر توکل رکھئے (اللہ کی مدد ضرور ہوگی کیونکہ) آپ صریح حق پر ہیں۔

معارف و مسائل

پہلی آیات میں حق تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو مختلف مثالوں سے ثابت کر کے یہ بات ثابت کر دی گئی ہے کہ قیامت کا وقوع اور اس میں مردوں کا دوبارہ زندہ ہونا عقلاً ممکن ہے اس میں کوئی عقلی اشکال نہیں عقلی امکان کے ساتھ اسکا ضرور واقع ہونا یہ انبیاء علیہم السلام اور اسمانی کتابوں کی نقل سے ثابت ہے اور کسی خبر کا صحیح اور ثابت ہونا اس پر موقوف ہے کہ اسکا ناقل مخبر اور روایت کرنے والا صادق اور سچا ہو۔ اسلئے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ اسکا مخبر قرآن ہے اور اسکا مخبر صادق ہونا ناقابل انکار ہے، یہاں تک کہ علماء بنی اسرائیل جن مسائل میں باہم سخت اختلافات رکھتے تھے اور وہ حل نہ ہوتے تھے قرآن حکیم نے ان مسائل میں محاکمہ کر کے صیح فیصلوں کی ہدایت فرمائی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ علماء کے اختلاف میں محاکمہ اور فیصلہ کرنے والا ان سب علماء سے اعلم اور اعلیٰ ہونا ضروری ہے اسلئے قرآن کا مخبر صادق

ہونا واضح ہو گیا، اسکے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ ان کی مخالفت سے تنگدل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ خود آپ کا فیصلہ کرنے والا ہے آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد حق کے ساتھ ہے اور آپ کا طریق حق پر ہونا یقینی ہے۔

إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿۸۱﴾

البتہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو اپنی پٹار جب لوٹیں وہ پیٹھ پر پیٹھ کر

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَىٰ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُشِئُ مِنْ

اور نہ تو دکھلا سکے اندھوں کو جب وہ راہ سے بچیں تو تو سنا تا ہے اُس کو جو یقین رکھتا ہو

بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾

ہماری باتوں پر، سو وہ حکم بردار ہیں

خلاصہ تفسیر

آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں (خصوصاً) جبکہ وہ پیٹھ پر پیٹھ کر چلے ہیں اور نہ آپ اندھوں کو اُن کی گمراہی سے (بچا کر) رستہ دکھانے والے ہیں، آپ تو صرف اُن ہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں (اور) پھر وہ مانتے (بھی) ہیں۔

معارف و مسائل

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ساتھ جو شفقت ہمدردی کا جذبہ رکھتے تھے اُسکا تقاضا تھا کہ سب کو اللہ کا پیغام سنا کر جہنم سے بچالیں جو لوگ اس پیغام کو قبول نہ کرتے تو آپ کو سخت صدمہ پہنچتا تھا اور آپ ایسے غمگین ہوتے تھے جیسے کسی کی اولاد اسکے کہنے کے خلاف آگ میں جا رہی ہو۔ اسلئے قرآن نے جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے مختلف عنوانات اختیار فرمائے ہیں۔ سابقہ آیات میں دَلَّاتٌ خُزْنٍ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَلَالٍ، اسی سلسلہ کا ایک عنوان تھا۔ مذکور الصدر آیت میں بھی تسلی کا مضمون دوسرے انداز سے بیان فرمایا ہے کہ آپ کا کام پیغام حق کو پہنچا دینے کا وہ آپ پورا کر چکے ہیں جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا اس میں آپ کا کوئی قصور اور کوتاہی نہیں جس پر آپ غم کریں بلکہ وہ اپنی صلاحیت قبول ہی کو کھو چکے ہیں۔ ان کے گم کردہ صلاحیت ہونے کو اس آیت میں قرآن کریم نے تین مثالوں میں ثابت کیا ہے۔ اول یہ کہ یہ لوگ قبول حق کے معاملہ میں بالکل مردہ لاش کی طرح ہیں جو کسی کی بات سن کر کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ دوسرے یہ کہ ان کی مثال اُس بہرے آدمی کی ہے جو

بہرا ہونے کے ساتھ بات سُنانا بھی نہیں چاہتا بلکہ جب کوئی سُنانا چاہے تو اُس سے پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے۔
تیسرے یہ کہ ان کی مثال اندھوں کی سی ہے کہ کوئی ان کو راستہ دکھانا بھی چاہے تو وہ نہیں دیکھ سکتے
ان تین مثالوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا۔

اِنْ نَّسْمِعُ الْاِلٰهَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْبَيْتِناَ فَهٖمْ مُّسْلِمُوْنَ، یعنی آپ تو صرف ایسے ہی لوگوں کو
سُنا سکتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان لائیں اور اطاعت قبول کریں۔ اس پورے مضمون میں یہ بات
بالکل واضح ہے کہ اس جگہ سُنانے سُنانے سے مراد محض کانوں میں آواز پہنچنا نہیں بلکہ مراد اس سے وہ
سماع اور سُنانا ہے جو نفع بخش ہو۔ جو سماع نافع نہ ہو اس کو قرآن نے قصد کے اعتبار سے عدم سماع
سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ آخر آیت میں یہ ارشاد کہ آپ تو صرف اُن لوگوں کو سُنا سکتے ہیں جو ایمان لائیں۔
اگر اس میں سُنانے سے مراد محض اُن کے کان تک آواز پہنچانا ہوتا تو قرآن کا یہ ارشاد خلاف مشابہہ اور
خلاف واقع ہو جاتا کیونکہ کافروں کے کانوں تک آواز پہنچانے اور اُن کے سُنانے جواب دینے کی شہادیاں
بے شمار ہیں کوئی بھی اسکا انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے واضح ہوا کہ سُنانے سے مراد سماع نافع ہے انکو
مردہ لاش سے تشبیہ دیکر جو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سُنا سکتے اس کے معنی بھی یہی ہوئے
کہ جیسے مردے اگر کوئی بات حق کی سُن بھی لیں اور اس وقت وہ حق کو قبول کرنا بھی چاہیں تو یہ انکے
لئے نافع نہیں، کیونکہ وہ دنیا کے دارِ اعمل سے گزر چکے ہیں جہاں ایمان و عمل نافع ہو سکتا تھا مرنے
کے بعد برزخ یا محشر میں تو سبھی کافر منکر ایمان و عمل صالح کی تمنائیں کریں گے مگر وہ وقت ایمان
و عمل کے قبول ہو سکا وقت نہیں۔ اس لئے اس آیت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مردے کوئی کلام
کسی کا سُن ہی نہیں سکتے اسلئے سماع اموات کے مسئلہ سے درحقیقت یہ آیت ساکت ہے۔ یہ مسئلہ اپنی
جگہ قابلِ نظر ہے کہ مردے کسی کلام کو سُن سکتے ہیں یا نہیں؟

مسئلہ سماع اموات | یہ مسئلہ کہ مردے کوئی کلام سُن سکتے ہیں یا نہیں اُن مسائل میں سے ہے جنہیں خود صحابہ کرام
کا باہم اختلاف رہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سماع موتی کو ثابت قرار دیتے ہیں اور حضرت ام المومنین
صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کی نفی کرتی ہیں۔ اسی لئے دوسرے صحابہ و تابعین میں بھی دو گروہ ہو گئے بعض اثبات
کے قائل ہیں بعض نفی کے۔ اور قرآن کریم میں یہ مضمون ایک تو اسی موقع پر سورہ نمل میں آیا ہے دوسرے
سورہ روم میں تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ دوسری آیت آئی ہے اور سورہ فاطر میں یہ مضمون ان الفاظ
سے آیا ہے وَمَا اَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُوْرِ، یعنی آپ اُن لوگوں کو نہیں سُنا سکتے جو کہ قبروں میں ہیں۔
ان تینوں آیتوں میں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ مردے سُن
نہیں سکتے بلکہ تینوں آیتوں میں نفی اس کی گئی ہے کہ آپ نہیں سُنا سکتے۔ تینوں آیتوں میں سی تعبیر
عنوان کو اختیار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ نکلتا ہے کہ مردوں میں سُنانے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے

ہر حال میں ہر شخص کے کلام کو ضرور سنتا ہے اس طرح آیات و روایات کی تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مُردے ایک وقت میں اُحیاء کے کلام کو سُن سکیں دوسرے وقت نہ سُن سکیں، یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کے کلام کو سُنیں بعض کے کلام کو نہ سُنیں، یا بعض مُردے سُنیں بعض نہ سُنیں، کیونکہ سورۃ نمل، سورۃ روم، سورۃ فاطر کی آیات سے بھی یہ ثابت ہے کہ مردوں کو سُنانا ہمارے اختیار میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں سُنا دیتے ہیں اس لئے جن مواقع میں حدیث کی روایات صحیحہ سے سُنا ثابت ہے وہاں سُنانے پر عقیدہ رکھا جائے اور جہاں ثابت نہیں وہاں دونوں احتمال میں اسلئے نہ قطعی اثبات کی گنجائش ہے نہ قطعی نفی کی رو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

اس مسئلہ کی مکمل تحقیق میں احقر نے ایک مستقل رسالہ بنام تکمیل الجورسباع اہل القبور لکھا ہے جو احکام القرآن سورۃ روم حزب خامس میں بزبان عربی شائع ہوا ہے جس میں آیات و روایات اور اقوال سلف و خلف اور شرح الصدور وغیرہ سے بہت سے واقعات و مناقب اہل قبور کے نقل کئے گئے ہیں۔ اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں عوام کے لئے یہاں اسکا ضروری خلاصہ لکھا گیا ہے۔

وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ

اور جب پڑچکے گی اُن پر بات نکالیں گے ہم اُن کے آگے ایک جانور زمین سے اُن سے باتیں کرے گا

أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۳﴾

اس واسطے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور جب وعدہ (قیامت کا) ان (لوگوں) پر پورا ہونے کو ہوگا (یعنی قیامت کا زمانہ قریب پہنچے گا) تو ہم اُن کے لئے زمین سے ایک (عجیب) جانور نکالیں گے کہ وہ اُن سے باتیں کرے گا کہ (کافر) لوگ ہماری (یعنی اللہ تعالیٰ کی) آیتوں پر (خصوصاً اُن آیتوں پر جو قیامت کے متعلق ہیں) یقین نہیں لاتے تھے (مگر اب قیامت آپہنچی اُس کی علامتوں میں ایک علامت میرا ظہور بھی ہے)۔

معارف و مسائل

دابتہ الارض کیا ہے اور کہاں اور کب نکلے گا | مسند احمد میں حضرت حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے دُش نشانیاں نہ دیکھ لو۔ (۱) آفتاب کا جانب مغرب سے طلوع ہونا (۲) دھان (۳) دابتہ (۴)

خروج یا جوج ماجوج (۵) نزل عیسیٰ علیہ السلام (۶) دجال (۷) تین خسوف، ایک مغرب میں دوسرا مشرق میں تیسرا جزیرۃ العرب میں ہوگا (۱۰) ایک آگ جو قعر عدن سے نکلے گی اور سب لوگوں کو ہنسا کر میدانِ حشر کی طرف لے آئیگی جس مقام پر لوگ رات گزارنے کے لئے ٹھہریں گے یہ آگ بھی ٹھہر جائے گی پھر اُن کو لے چلے گی (لکھنؤ دارالعلوم دہلی اسٹین سن طرق وقال الترمذی حدیث من صحیح)

اس حدیث سے قرب قیامت میں زمین سے ایک ایسے جانور کا نکلنا ثابت ہوا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور غلظتِ دابۃ کی تئوین میں اس جانور کے عجیب الخلقیت ہونے کی طرف بھی اشارہ پایا گیا اور یہ بھی کہ یہ جانور عام جانوروں کی طرح توالد و تناسل کے طریق پر پیدا نہیں ہوگا بلکہ اچانک زمین سے نکلے گا اور یہ بات بھی اسی حدیث سے سمجھ میں آتی ہے کہ دابۃ الارض کا خروج بالکل آخری علامات میں سے ہوگا جس کے بعد بہت جلد قیامت آجائے گی۔ ابن کثیر نے بحوالہ ابوداؤد طیالسی حضرت طلحہ بن عمر سے ایک طویل حدیث میں روایت کیا ہے کہ یہ دابۃ الارض مکہ مکرمہ میں کوہ صفا سے نکلے گا اور اپنے سر سے مٹی جھاڑتا ہوا مسجد حرام میں حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان پہنچ جائیگا۔ لوگ اس کو دیکھ کر بھاگنے لگیں گے ایک جماعت رہ جائے گی یہ دابہ اُن کے چہروں کو ستاروں کی طرح روشن کر دے گا۔ اسکے بعد وہ زمین کی طرف نکلے گا، ہر کافر کے چہرے پر کفر کا نشان لگائے گا۔ کوئی اس کی پکڑ سے بھاگ نہ سکے گا یہ ہر مومن د کافر کو پہچانے گا (ابن کثیر) اور مسلم بن حجاج نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی تھی جس کو میں کبھی بیٹوں نہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی آخری علامات میں سب سے پہلے آفتاب کا طلوع مغرب کی طرف سے ہوگا اور آفتاب بلند ہونے کے بعد دابۃ الارض نکلے گا ان دونوں علامتوں میں سے جو بھی پہلے ہو جائے اسکے فوراً بعد قیامت آجائے گی۔ (ابن کثیر)

شیخ جلال الدین محلی نے فرمایا کہ خروجِ دابہ کے وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے احکام منقطع ہو جائیں گے اور اسکے بعد کوئی کافر اسلام قبول نہ کرے گا۔ یہ مضمون بہت سی احادیث و آثار سے مستنبط ہوتا ہے (منظری) ابن کثیر وغیرہ نے اس جگہ دابۃ الارض کی ہیئت اور کیفیات و حالات کے متعلق مختلف روایات نقل کی ہیں جنہیں سے اکثر قابلِ اعتقاد نہیں اس لئے جتنی بات قرآن کی آیات اور احادیثِ صحیحہ سے ثابت ہے کہ یہ عجیب الخلقیت جانور ہوگا۔ بغیر توالد و تناسل کے زمین سے نکلے گا۔ اس کا خروج مکہ مکرمہ میں ہوگا پھر ساری دنیا میں پھرے گا۔ یہ کافر مومن کو پہچانے گا۔ اور اُن سے کلام کرے گا۔ بس اتنی بات پر عقیدہ رکھا جائے، زائد کیفیات و حالات کی تحقیق و تفتیش نہ ضروری ہے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے۔

رہا یہ معاملہ کہ دابۃ الارض لوگوں سے کلام کرے گا اس کا کیا مطلب ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ

اسکا کہم یہی ہوگا جو قرآن میں مذکور ہے اِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُوْنَ، یہ کلام وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو سنائے گا، بہت سے لوگ آج سے چپہ ہمارے آیتوں پر یقین نہ رکھتے تھے اور مطلب یہ ہوگا کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ اُن سب کو یقین ہو جائے گا کہ اس وقت کا یقین شرماً معتبر نہیں ہوگا۔ اور حضرت ابن عباس، حسن بصرہؓ، قتادہؓ سے منقول ہے، اور ایک روایت حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے بھی ہے کہ یہ دابہ لوگوں سے خطاب اور کلام کرے گا جس طرح عام کلام ہوتا ہے (ابن کثیر)۔

وَيَوْمَ نَخْتَارُ مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ فَوْجًا مِّنْهُمْ يَكْذِبُ بَايْتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۸۳﴾

اور جس دن گنبد باری کے نام پر ایک فرقہ میں سے ایک جماعت جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو پھر انکی جماعت بندی ہوگی

حَتّٰى اِذَا جَاءَهُمْ وَقَالَ اَكْذَبْتُمْ بَايْتِنَا وَلَكُمْ خِيَطُوا بِهَا اَعْلَمٰ اَمَّا

برائے تک کہ جب حاضر ہو جائیں فرمائے گا کیوں جھٹلاتے ہو میری باتوں کو اور نہ آج ہی میں تمہاری سمجھ میں یا دلو کہ

ذٰكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوْا فَاَنَّهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿۸۵﴾

سنا کرتے تھے اور پڑ چکی اُن عبارت اس واسطے کہ انہوں نے شرارت کی تھی اب کچھ نہیں بول سکتے

اَلَمْ يَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لَيْسَكُنَّ اَفِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِيْ

کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی رات کہ اس میں جس نسل کریں اور دن نہ یاد رکھنے کو اللہ اس میں

ذٰلِكَ لَا اٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ ﴿۸۶﴾ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَفَقَزَعَ

زخا بنیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے جو یقین کر لے ہیں اور جہنم بھونکی جائے گی سور تو کھٹا جائے

مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ وَكُلٌّ

جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں، اور جو کو اللہ چاہے اور سب

اَتَوْهُ دٰخِرِيْنَ ﴿۸۷﴾ وَتَرٰى الْجِبَالَ تَحْسِبُهَا جَمْدًا وَهِيَ كَتَمْرٌ مُّرَمَرٌ

چلے آئیں اسکے آگے عاجزی سے اور تو دیکھے۔ پہاڑوں کہ سمجھے کہ وہ جم رہے ہیں اور وہ چلیں گے جیسے

السَّيْلِ طُصْنَعُ اللّٰهِ الَّذِي اَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اِنَّهٗ خَيْرٌ مِّمَّا تَفْعَلُونَ ﴿۸۸﴾

چلے مادل کاری کری اللہ کی جس نے درست کیا ہے ہر چیز کو اس کو خیر ہے جو کچھ تم کرتے ہو

مَنْ جَاءَ بِاِحْسَنَةٍ فَلَهٗ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ فِيْ يَوْمٍ مَّيِّدٍ

جو کوئی لے کر آیا بھلائی تو اُس کو ملے اُس سے بہتر اور ان کو کھرا بٹ سے اس دن

اٰمِنُوْنَ ﴿۸۹﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ وَكَبَّتْ وَجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ ط

امن ہے اور جو کوئی لے کر آیا بُرائی سو اوندھے ڈالیں اُن کے منہ آگ میں

هَلْ تَجُرُّوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۰﴾

وہی بدلہ یاد آگے جو کچھ تم کیا کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

جس دن (قبروں سے زندہ کرنے کے بعد) ہم ہر امت میں سے (یعنی اہم سابقہ میں سے بھی اور ان اُمت میں سے بھی) ایک ایک گروہ اُن لوگوں کا (حساب کے لئے) جمع کریں گے جو میری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے (پھر اُن کو موقف کی طرف حساب کے لئے روانہ کیا جائیگا اور چونکہ یہ کثرت سے ہونگے اسلئے) اُن کو (چلنے میں پھیلوں سے اُٹنے کے واسطے) روکا جائے گا تاکہ آگے پیچھے نہ رہیں سب ساتھ ہو کر موقف حساب کی طرف چلیں۔ مگر اس سے کثرت کا بیان ہے کیونکہ بڑے جمع میں مادۃ ایسا ہوتا ہے خواہ روک ٹوک ہو یا نہ ہو) یہاں تک کہ جب (چلتے چلتے موقف نہ رہ سکیں) مانہ ہو جاویں گے تو (حساب کے دن ہونا اور) اللہ تعالیٰ ارشاد فرمادے گا کہ کیا تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا تھا حالانکہ تم اُن کو اپنے احوالہ سلی میں ہی نہیں لاتے (جسکے بعد غور کرنے کا موقع ملتا اور غور کر کے اُس پر کہیے اسے قیَم کرتے، مطلب یہ کہ شفعہ ہی بلا تذبذب و تفکر، اُن کی تکذیب کر دی اور تکذیب ہی پر اکتفا نہیں کیا) بلکہ (یاد تو کرو اسکے علاوہ) اور بھی کیا کیا کام کرتے رہے (مثلاً انبیاء کو اور اہل ایمان کو ایذا میں دیں جو تکذیب سے ہی بڑھ کر ہے۔ انی طاع اور عقائد کفریہ اور فسق و فجور میں مبتلا رہے) اور (اب وہ وقت ہے کہ) اُن پر (بوجہ قیام ہو جانے بُرم کے) عذاب (عذاب کا) پورا ہو گیا (یعنی سزا کا استحقاق ثابت ہو گیا) بوجہ اس کے کہ (دُنیا میں) انہوں نے (بڑی بڑی) زیادتیاں کی تھیں (جن کا آج ظہور ثابت ہو گیا) سو (چونکہ ثبوت قوی ہے اسلئے) وہ لوگ (عذر وغیرہ کے متعلق) بات بھی نہ کر سکیں گے (اور بعض آیات میں جو ان کا عذر پیش کرنا مذکور ہے وہ ابتداء میں ہوگا پھر بعد اقامت حجت کوئی بات نہ کہہ سکیں گے۔ وہ یہ ٹوک جو امتیان قیامت کے منکر ہیں تو حاکم مقتضی ہے کیونکہ علاوہ دلائل نقلیہ صادقہ کے اس پر دلیل عقلی بھی تو قائم ہے مثلاً) کیا انہوں نے اس پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ لوگ اس میں آرام کریں (اور یہ آرام مشابہ موت کے ہے) اور دن بنایا جس میں دیکھیں بھالیں (جو کہ موقوف ہے بیداری پر اور وہ مشابہ حیات بعد الموت کے ہے پس) بلاشبہ اس (روزانہ خواب بیداری) میں (امکان بعثت پر اور ان آیات کے حق ہونے پر جو اس پر دال ہیں) بڑی دلیلیں ہیں (کیونکہ موت کی حقیقت یہ ہے کہ روح کا تعلق جسم سے زائل ہو جائے اور حیات ثانیہ کی حقیقت یہ ہے کہ یہ تعلق پھر عود کر آئے، اور نیند بھی ایک حیثیت سے زوال ہے اس تعلق کا، کیونکہ نیند میں یہ تعلق ضعیف ہو جاتا ہے اور صنعت جی بھی ہوتا ہے جبکہ اسکے مراتب وجود میں کوئی مرتبہ زائل ہو جائے، اور بیداری اس زائل شدہ مرتبہ وجود کے عود کا نام ہے اس لئے دونوں میں تشابہ تام ہو گیا۔ اور نیند کے بعد بیداری پر اللہ تعالیٰ کی قدرت روزانہ مشاہدہ میں آتی ہے تو موت کے بعد زندگی بھی اُس کی نظیر ہے وہ کیوں اللہ کی قدرت سے خارج ہو گا اور

کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب افعال کی پوری خبر ہے۔ (جو جزاء و سزا کی پہلی شرط ہے اور دوسری شرائط بھی مثل قدرت وغیرہ مستقل دلائل سے ثابت ہیں، پس مجازات کا ممکن ہونا تو اس سے ظاہر ہے اور پھر حکمتِ قضائی ہے وقوع مجازات کو، اس سے جزاء و سزا کا واقع ہونا ثابت ہو گیا، تمہید کے بعد آگے اسکا وقوع مع اسکے قانون اور طریقہ کے بیان فرماتے ہیں کہ) جو شخص نیکی (یعنی ایمان) لاویگا سو (وہ ایمان لانے پر جس ایمر کا تحقق ہے) اس شخص کو اس (نیکی کے اجر مذکور) سے بہتر (اجر) ملے گی اور وہ لوگ بڑی گھبراہٹ سے اس روز اس میں رہیں گے (جیسے کہ سورۃ انبیاء میں ہے لَا يَخْزِيهِمْ انْفُسُهُمْ اَرْكَبُوا الْآيَةَ) اور جو شخص بدی (یعنی کفر و سرک) لاویگا تو وہ لوگ اوندھے منہ آگ میں ڈل دیے جاویں گے (اور ان سے کہا جائے گا کہ تم کو تو انہی اعمال کی سزا دی جا رہی ہے جو تم (دنیا میں) کیا کرتے تھے (یہ عذاب بدلہ دینے نہیں)۔

معارف و مسائل

فَقَدْ يَوْمَ زُيِّنَ، ذراع سے مشتق ہے جس کے معنے روکنے کے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگلے حصہ کو روکا جائیگا تاکہ پیچھے رہے ہوئے لوگ ساتھ ہو جاویں اور انہیں نعمات نے ذرا کے معنی یہاں دقت کے لئے ہیں یعنی ان کو دھتکے دسے کہ موقف کی طرف لایا جائیگا تا کہ وہ غیب سے کھڑے ہوں، اسی اشارہ پر کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب خود ایک بڑا جرم و گناہ ہے خصوصاً جبکہ سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی طرف توجہ کئے بغیر ہی تکذیب کرنے لگیں تو یہ بڑا ہوجاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ غور و فکر کرنے کے باوجود حق کو نہ پاسکیں ان کی نظر دفکار ہی گمراہی کی طرف لے جائے تو انکا جو کم کسی قدر ہلکا ہو جاتا ہے اگرچہ اللہ کے وجود اور توحید وغیرہ کی تکذیب پھر بھی کفر و ضلال اور دائمی عذاب سے نہیں بچائے گی کیونکہ یہ ایسے بدیہی امور میں ہیں جن کی نظر و فکر کی غلطی معاف نہیں۔

وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَتُزَيَّنُ لَهُمْ فِي السُّورِ، حرم کے معنے گہرائی اور پریشان ہونے کے ہیں، اور ایک دوسری آیت میں اس جگہ حَرِّمَ کہہ کر بے بسی کا معنی آیا ہے جس کے معنے بیہوش ہونے کے ہیں۔ اگر یہ دونوں آیتیں پہلے فقرہ سور کے متعلق قرار دی جائیں تو ان دونوں فعلوں کا حاصل یہ ہوگا کہ سور پھونکنے کے وقت اول تو سب گہرائی میں گئے اور پریشان ہوئے پھر بیہوش ہو جائیں گے بالآخر مرجائیں گے اور قتادہ وغیرہ ائمہ تفسیر نے اس آیت کو فقرہ ثانیہ کے متعلق قرار دیا ہے جس سے سب مرنے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ سب زندہ ہونے کے وقت گہرائی میں ہونے لگیں گے اور انہیں حضرات نے فرمایا کہ درتین مرتبہ پھونکا جائے گا، پہلا فقرہ فقرہ سور ہوگا جس سے سب پریشانی گہرا ہٹ اور اضطراب میں مبتلا ہو جائیں گے دوسرا فقرہ فقرہ سور ہوگا جس سے سب مرجائیں گے، تیسرا فقرہ فقرہ حشر و نشر ہوگا جس سے سب مرنے زندہ ہو جاویں گے پھر

آیات قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثبوت دونوں نفیوں کا ملتا ہے (قرطبی و ابن کثیر) ابن مبارک نے حضرت حسن بصری سے مرسل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نفیوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا۔ (قرطبی)

الْأَمِنْ شَاءَ اللَّهُ، یہ استثناء فزع سے ہے جس کے معنی گھبراہٹ کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونگے جن پر کوئی گھبراہٹ حشر کے وقت نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی کی ایک حدیث میں کہ یہ لوگ شہداء ہونگے حشر کی دوبارہ زندگی کے وقت ان پر کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی (صحیح الحدیث ابن العربی قرطبی) سعید بن جبیر نے بھی یہی فرمایا کہ مراد اس سے شہداء ہیں جو حشر کے وقت اپنی تلواریں باندھے ہوئے عرش کے گرد جمع ہونگے اور شیری نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام ان میں بدرجہ اولی داخل ہیں کیونکہ انکو مقام شہادت بھی حاصل ہے اور مقام نبوت مزید ان سے ہے۔ (قرطبی)

اور سورہ زمر میں آگے آئے مَآؤْزِیْمٌ ذَآلِکَ فَصَعِقَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ، اس میں فزع کے بجائے صعق کا لفظ آیا ہے جس کے سننے سے بیہوش ہونے کے ہیں۔ مراد اس جگہ بیہوش ہونا پھر مر جانا ہے اور اس میں بھی اِلَّا مَنْ شَاءَ اللّٰهُ کا استثناء ہے اور اس استثناء سے مراد مرفوع حدیث کے مطابق چھ فرشتے جبریل، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت اور حلتہ العرش ہیں کہ یہ نفیہ سور سے نہ مریں گے، بعد میں حسب تصریح حدیث ان سب کو بھی موت آئے گی۔ بنی حضرات مفسرین نے فزع اور صعق کو ایک ہی قرار دیا ہے۔ انہوں نے سورہ زمر کی طرح یہاں بھی استثناء سے مراد مخصوص فرشتے لئے ہیں خلاصہ تفسیر میں اسی کو اختیار کیا گیا اور جنہوں نے فزع اور صعق کو الگ الگ مانا ہوائے نزدیک فزع سے مستثنیٰ شہداء ہیں جیسا کہ اوپر نقل کیا گیا۔

وَتَرٰی الْحَبَالَ حٰثِبًا جَمَدًا دَرَجٰی نَمْرًا فَتَاسْتَحٰیثُ مَرَادِیْہِہِ کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس طرح چلیں گے جیسے بادل کہ دیکھنے والا اس کو اپنی جگہ جمادیا سمجھتا ہے حالانکہ وہ تیزی سے چل رہے ہیں۔ تمام بڑے اجسام جن کی ابتدا انتہا، انسان کی نظر کے سامنے نہیں ہوتی جب وہ کسی ایک سمت کی طرف حرکت کریں تو خواہ حرکت کتنی تیز ہو دیکھنے والوں کو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنی جگہ جمے ہوئے ہیں جسکا مشاہدہ سب کو گہرے بادل اور درخت چھٹی ہوئی گٹھا سے ہوتا ہے کہ یہ بادل اپنی جگہ جمے ہوئے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ وہ چل رہے ہوتے ہیں مگر ان کی حرکت دیکھنے والوں کو اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ اتنی دور چلے جائیں کہ انق کا کنارہ اس سے کھل جائے۔

خلاصہ یہ ہے کہ پہاڑوں کا جامد ہونا دیکھنے والے کی نظر کے اعتبار سے ہے اور اسکا حرکت کرنا حقیقت کے اعتبار سے۔ عامہ مفسرین نے آیت کا مطلب یہی قرار دیا ہے اور خلاصہ تفسیر مذکور میں یہ اختیار کیا گیا ہے کہ یہ دو حال دو وقتوں کے ہیں۔ جامد ہونا اس وقت کے اعتبار سے جبکہ دیکھ کر

ہر دیکھنے والا یہ بھتا ہے کہ یہ کبھی اپنی جگہ سے نہ ہلیں گے، اور ثُمَّ مَرَّ السَّحَابُ قیامت کے دن کے اعتبار سے ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ قرآن کریم میں قیامت کے روز پہاڑوں کے حالات مختلف بیان ہوئے ہیں۔ پہلا حال اندکاک اور زلزلہ ہے جو پوری زمین کے پہاڑوں کو محیط ہوتا۔ وَإِذَا دُخِلَتِ الْأَرْضُ كَدْحًا اور وَإِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، دوسرا حال اسکی بڑی بڑی چٹانوں کا دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جانا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْقُوشِ اور یہ اسوقت ہوگا جب اوپر سے آسمان بھی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا زمین سے پہاڑ روئی کی طرح اوپر جائیں گے اور پر سے آسمان نیچے آئیں گے اور دونوں مل جائیں گے يَوْمَ تَكُونُ الْأَرْضُ الْأَحَدُ الْمُهْلِكُ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ۔ تیسرا حال یہ ہے کہ وہ دھنکی ہوئی روئی کے ایک جسم متصل کے بجائے ریزہ ریزہ اور ذرہ ذرہ ہو جائے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ چوتھا حال یہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کر پھیل جائے فَفُتَّ بِبُيُوتِهَا رِقَىٰ نَسْفًا۔ پانچواں حال یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو کر غبار کی طرح زمین پر پھیل گئے ہیں ان کو ہوائیں اور ہلکے لہجائیں اور چونکہ یہ غبار ساری زمین پر پھیل گیا تو اگرچہ یہ بادل کی طرح تیز حرکت کرتا ہوگا مگر دیکھنے والا اسکا واپسی جگہ جما ہوا دیکھتے گا وَيَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ۔ ان میں سے بعض حالات سور کے نفع اولیٰ کے وقت ہونگے اور بعض نفع ثانیہ کے بعد اسوقت جبکہ زمین کو ایک سطح مستوی بنا دیا جائے کہ نہ اوس میں کوئی مار رہے گا نہ پہاڑ نہ کوئی مارت نہ دہشت۔ قُلْ يَسْخَرُونَ مِنْكُمْ لَوْ لَمْ تُنْفِخُوا بِأَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُفْقَهُونَ۔

صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتَقَنَ كُلُّ شَيْءٍ یعنی صنعت ہے اور اتقن، اتقان و مشق ہے جس کے معنی کسی چیز کو منبسط اور مستحکم کرنے کے آتے ہیں۔ بظاہر یہ جملہ تمام نشانیں سابقہ کے ساتھ متعلق ہے جن میں حق تعالیٰ کی قدرت کا ملہ اور صنعت عجیبہ کا ذکر ہے جن میں میل و نہار کا انقلاب بھی ہے اور نفع صورت کے کوشش و نشر تک کے سب حالات بھی اور مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ حیرت اور تعجب کی نہیں کیونکہ ان کا صانع کوئی مدد و علم و قدرت والا انسان یا فرشتہ نہیں، بلکہ رب العالمین ہے۔ اور اگر اسکا تعلق قریبی جملہ يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ آیت سے کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ پہاڑوں کی یہ حال کہ دیکھنے والے ان کو جما ہوا دیکھیں، ورنہ واقع میں چل رہے اور حرکت کر رہے ہوں کچھ مستبعد اور بے تعجب نہیں کیونکہ یہ صنعت اللہ رب العزت کی ہے۔ جس کی قدرت میں سب کچھ ہے۔

مَنْ سَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّمَّا كَفَا، یہ نشر و نشر اور حساب کتاب کے بعد پیش آنے والے انجام کا ذکر ہے اور حسنہ سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے (کہا قل ابراہیم) یا خالص ہے (کہا قال قتادہ) اور بعض حضرات نے مطلق طاعت کو اس میں داخل قرار دیا ہے۔ سننے یہ ہیں کہ جو شخص نیک عمل کرے گا

اور نیک عمل اُسی وقت نیک کہلانے کے قابل ہوتا ہے جبکہ اس کی پہلی شرط ایمان موجود ہو تو اس کو اپنے عمل سے بہتر چیز ملے گی مراد اس سے جنت کی لازوال نعمتیں اور عذاب اور ہر تکلیف سے دائمی نجات ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ خیر سے مراد یہ ہے کہ ایک نیکی کی جزا دس گنہ سے لے کر ستر گنہ تک ملے گی (منہری)

وَمَنْ شَرَّكُمْ يَوْمَ يَمُوتُ فَنَفْسُهُ، خ ۶، ستہ مرد بڑی مصیبت اور پریشانی اور گھبراہٹ سے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تو ہر متقی پر سبزی کار بھی انجام سے ڈرتا ہی رہتا ہے اور ڈرنا ہی چاہیے جیسے قرآن کریم کا ارشاد ہے إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ يُقَامُونَ، یعنی رب کا عذاب ایسا نہیں کہ اُس سے کوئی بے فکر اور مطمئن ہو کر بیٹھ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ و اولیاء اُست ہمیشہ خائف و لرزاں رہتے تھے مگر اس روز جبکہ حساب کتاب سے فراغت ہو چکی تو حسہ لانے والے نیک لوگ ہر خوف و غم سے بے فکر اور مطمئن ہوں گے۔ واللہ اعلم

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَ مَا وَلَهُ

مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو حرمت دی اور اسی

كُلِّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوا

کی ہے ہر ایک چیز اور مجھ کو حکم ہے کہ رسول حکم برداروں میں اور یہ کہ سنا دوں

الْقُرْآنَ ۚ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ

قرآن پھر جو کوئی راہ پر آیا سو راہ پر آئے گا اپنے ہی ہتھ کو اور جو کوئی بہکا رہا

فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرُكُمْ

تو کہہ دے کہ میں تو یہی ہوں ڈر سنا دینے والا اور کہہ کر تعریف ہے سب اللہ کو آگے دکھائی گام کو

آيَتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

اپنے نمونے تو ان کو پہچان لو گے اور تیرا رب بے غفہ نہیں ان کاموں سے جو تم کرتے ہو

خلاصہ تفسیر

(اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے کہ) مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر (مکہ) کے مالک (حقیقی) کی عبادت کیا کروں جس نے اس (شہر) کو محترم بنایا ہے (کہ حرم ہونا اسی احترام پر مرتب ہے) مطلب یہ ہے کہ عبادت میں کسی کو شریک نہ کروں (اور) اکی عبادت کیوں نہ کی جائے (جبکہ) سب چیزیں اسی کی (ملک) میں اور مجھ کو یہ (بھی) حکم ہوا ہے کہ میں (مطلقاً و اعمال سب میں) فرمانبردار رہوں

(یہ تو توحید کا حکم ہوا) اور (مجھے کو) یہ (بھی حکم ملتا ہے) کہ میں (تم کو) قرآن پڑھ کر سناؤں (یعنی احکام الہیہ کی تبلیغ کروں جو نبوت کے لوازم میں سے ہے) سو (سیری تبلیغ کے بعد) جو شخص راہ پر آدھیا واپس ہی فائدہ کے لئے راہ پر آدھیا (یعنی سکون مذاہبے نجات اور جنت کی لازوال نعمتیں نہیں گی، میں اس کے کسی شے مالی یا باہمی نفع کا خواہاں نہیں) اور جو شخص گمراہ جگہ کا تو اسے کہہ دیجئے کہ (میرا کوئی نہ رہیں تو کہ) میں تو صرف ڈرائیوالے (یعنی کم سناؤ والے) پیغمبروں میں سے ہوں (یعنی یہ احکام تو ختم پہنچا دینا ہے، اسکے بعد سیری ذمہ داری ختم ہے نہ مانو گے تو وبال نفس ہی بھگتنا پڑے گا) اور آپ (یہ بھی) کہہ دیجئے کہ (تم جو قیامت کے آنے میں دیر کو اس کے ہونے کی دیاں سمجھ کر ارکار کرتے ہو یہ تمہاری ہوتوئی ہر کسی چیز کے واقع ہونے میں دیر لگنا کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ کبھی واقع ہو ہی گی نہیں۔ اسکے علاوہ تم جو مجھ سے کہتے ہو کہ میں جلد قیامت لے آؤں یہ دوسری غلطی ہے کیونکہ میں نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ قیامت کا واقع کرنا میرے اختیار میں ہے بلکہ) سب نبیاں خالص اللہ ہی کیلئے ثابت ہیں (قدرت بھی علم بھی حکمت بھی)۔ وہ جب اس کی حکمت کا لگانا ہوگا قیامت کو واقع کر دے گا۔ ہاں اتنی بات ہیں بھی بتلا دی گئی ہے کہ قیامت میں زیادہ دیر نہیں بلکہ) وہ تم کو غفر یہ اپنی نشانیاں (یعنی قیامت کے واقعات) دکھلا دیتا سو تم (دفعہ کے وقت) انکو پہچان لو گے (جبکہ پہچاننے سے کوئی فائدہ ہوگا) اور (صرف یہ علاوہ کھلاؤ گی پر القاب ہوگا بلکہ اپنے برے اعمال کی نذر بھی بھگتنا پڑے گی کیونکہ آپ کا موت بے خبر نہیں ہو تم سب لوگ کر رہے ہو۔

معارف و مسائل

رَبُّ هَذِهِ الْبِلَادِ، بلد کا سے مراد ہندوستان کے نزدیک ہے کہ مگر یہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین اور رب السموات والارض ہے نہ کہ مگر مگر کی تفسیر اس جگہ اس کی عظمت شان اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرم و تکریم ہونے کا اظہار ہے۔ لفظ حرم تحریم سے مشتق ہے اسکے معنی مطلق احترام و کرامت ہیں اور اس احترام و اکرام کو جو سے جو خاص احکام شرعیہ کے لئے اور ارض حرم سے متعلق ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں مثلاً جو شخص حرم میں پناہ لے دے مامون ہو جاتا ہے۔ حرم میں کسی شخص سے انتقام لینا اور قتل کرنا جائز نہیں اور ارض حرم میں شکار کو قتل کرنا بھی جائز نہیں، درختوں کا کاٹنا جائز نہیں مان احکام کا بیان آیت ذر من ذر حکہ کان ارجا کے تحت میں اور کچھ سورہ مائدہ کے شروع میں اور کچھ آیت کا تفسیر انفسی و انفسی و انفسی کے تحت پہلے بیان ہو چکا ہے۔

الحمد لله سورة نمل کی تفسیر آج شب دو شنبہ ۲۴ شوال ۱۳۹۱ھ میں تمام ہوئی جبکہ ۱۴ شوال سے ہندوستان کے ہندوؤں نے مغربی پاکستان پر بھڑپور حملے میدان اور بھڑپور سے کر دیئے ہیں، کراچی خاص طور پر اسکا نشانہ ہر رات بمباری ہوتی ہے، شہری آبادی پر بھی بم گرتے ہیں۔ رات کمل اندھیرا کھٹا پڑتا ہے اور بھڑپور کے دھماکے سے مکان لرزتے ہیں، مگر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اسے ان حالات میں بھی سلسلہ اس تفسیر کا جاری رکھا، اور اس جنگ کے دس روز میں بھی تفسیر کے تقریباً چالیس صفحات لکھے گئے۔

سُورَةُ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
سُورَةُ الْقَصَصِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا ثَمَانِي وَثَلَاثُونَ آيَةً وَتَسْمَعُ رُكُوعَاتٍ
سُورَةُ الْقَصَصِ سنی ہے اور اس کی اٹھائی آیتیں اور نو رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

طَسَمَ ۱ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَحْمِ مَوْسَى

یہ آیتیں ہیں کھلی کتاب کی ہم سناتے ہیں تجھ کو یکجا احوال موسیٰ

وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۳ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ

اور فرعون کا تحقیقی ان لوگوں کے واسطے برحق کرتے ہیں فرعون سرور ہوا تھا ملک میں

وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّنَّ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يَذِخِّرْ أَبْنَاءَهُمْ

اور کر رکھا تھا وہاں کے لوگوں کو کئی فرقے کہہ کر رکھا تھا ایک فرقہ کو اس میں ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو

وَيَسْتَأْجِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُقْسِدِينَ ۴ وَ نُرِيدُ أَنْ

اور زندہ رکھتا تھا انکی عورتوں کو بیشک وہ تھے خرابی ڈالنے والا اور ہم چاہتے ہیں کہ

نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضِعُّوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ آيَةً ۵ وَ

احسان کریں ان لوگوں پر جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے کتاب میں اور کر دیں ان کو سہارا اور

نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۶ وَنُكِنُّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلِرِى فِرْعَوْنَ

کر دیں ان کو قائم مقام اور جمادیں ان کو ملک میں اور دکھادیں فرعون

وَهَامِنْ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ قَاكَانُوا يَحْذَرُونَ ۷ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ

اور ہامان کو اور انکی لشکروں کو انکے ہاتھ سے جس چیز کا ان کو خطرہ تھا اور ہم نے حکم بھیجا

أَمَّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفِيَ عَلَيْهِ فَالْقِيَهُ فِي الْيَمِّ وَ

موسیٰ کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلائی رہ پھر جب تجھ کو ڈر ہوا اسکا تو ڈال دے اس کو دریا میں اور

لَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۸ إِنَّا رَأَيْنَاهُ إِذْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۹

نہ خطرہ کر اور نہ غمگین ہو ہم پھر پہنچا دیں گے اسکو تیری طرف اور کر دیں گے اس کو رسولوں سے

فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ

ہم اٹھایا اس کو فرعون کے گھر والوں نے کہ ہو ان کا دشمن اور غم میں ڈالنے والا بیشک فرعون اور

ہامان وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ۝۸ وَقَالَتْ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قَرَّتْ

ہامان اور ان کے لشکر تھے جو کہنے والے اور بولی فرعون کی عورت یہ تو آنکھوں کی

عَيْنٌ لِيْ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ عَلَيَّ اَنْ يَنْفَعَنِي اَوْ يَضُرَّنِي ۚ وَلَكَا

نفسد کہ ہم میرے لئے اور تیرے لئے اسکو مٹ مارو، کچھ بھی نہیں جو ہمارے کا اسے یا ہم اسکو کر لیں بیٹا

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۹ وَاصْبِرْ فَوَادِ امِّ مُوسَى فِرْعَاوْنُ كَادَتْ

اور ان کو کچھ خبر نہ تھی اور صبر کو موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈال رہا قریب تھی کہ

لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْ لَا اَنْ رَبَّنَا عَلَيَّ قَلْبُهَا لَتَكُونُ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ ۝۱۰

کا ہر کرے بے ادبی کو، اگر نہ چنہ کر دی ہوتی کے دل پر اسوائے کہ رستے یقین کرنے والوں میں

وَقَالَتْ لِاخْتِهِ قُصِيْدَةٌ قَبِصْرَتْ بِهٖ عَنْ جَنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۱

اور کہ یا اسکی بہن کو کچھ چلی جا بکھ دیکھتی رہی اس کہ اجنبی ہو کر اور ان کو غیب سے نہ ہوتی

وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ اَدْلُكُمْ عَلٰٓى

اور روک رکھا تھا ہم نے موسیٰ سے دیوں کو پہلے سے کھر بولی میں بدلوں تم کو ایک

اَهْلٍ بَيْتٍ يَّكْفُلُوْهُ نَهَ لَكُمْ وَهَمُّ لَهٗ نَصْحُوْنَ ۝۱۲ فَرَدَدْنَاهُ اِلٰى اُمِّهٖ

گھر والے کہ اس کو پال دیں تمہارے لئے اور وہ اسکا بھلا جاننے والے میں بھیجتے پختی دیا اسکو ایک ماں

كٰى تَقَرَّرَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ اَنْ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَلٰكِنْ

کیا بات کہ ٹھنڈی رہے اسکی آنکھ اور غم میں نہ ہو اور جانے کہ اسکا وعدہ ٹھیک ہے

اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۱۳

بہت لوگ نہیں جانتے

خلاصہ تفسیر

ظہر (اس کے معنی اللہ ہی کو معلوم ہیں) یہ (مضامین جو آپ پر وحی کئے جاتے ہیں) کتاب النسخ

(یعنی قرآن) کی آیتیں ہیں (جن میں اس مقام پر) ہم آپ کو موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کا کچھ قصہ

ٹھیک ٹھیک پڑھ کر (یعنی نازل کر کے) سناتے ہیں اس لوگوں کے (نفع کے) لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں

(کیونکہ مقاصد قصص کے دینی عبرت اور ان سے نبوت پر استدلال وغیرہ یہ مومنین ہی کے ساتھ خاص ہیں

خواہ اسوقت مومن ہوں یا ایمان کا ارادہ رکھتے ہوں اور اجمال تو اس قصہ کا یہ ہے کہ) فرعون

سرزمین مصر میں بہت پرٹھ گیا تھا اور اس نے وہاں کے باشندوں کو مختلف قسمیں کر رکھا تھا (اس طرح کہ قبطیوں یعنی مصری لوگوں کو معزز بنا رکھا تھا اور سبطیوں یعنی بنی اسرائیل کو پست اور نوا کر رکھا تھا جسکا آگے بیان ہے) کہ ان (باشندوں) میں سے ایک جماعت (یعنی بنی اسرائیل) کا زور گھٹا رکھا تھا (اس طرح کہ) ان کے بیٹوں کو (جو نہ پیدا ہوتے تھے جلا دوں کے ہاتھوں) ذبح کراتا تھا اور ان کی عورتوں (یعنی بڑکیوں) کو زندہ رہنے دیتا تھا (تاکہ ان سے نسبت ایجاد سے و نیز ان سے اندیشہ بھی نہ تھا) واقعی وہ بڑا مفسد تھا (غرض فرعون تو اس خیال میں تھا) اور ہم کو یہ ظور تھا کہ جن لوگوں کا زمین مصر میں زور گھٹایا جا رہا تھا ہم ان پر (دنیوی و دینی) احسان کریں اور (وہ احسان یہ کہ) ان کو (دین میں) پیشوا بنادیں اور (دنیا میں) ان کو (اس کام کا) مالک بنائیں اور (مالک ہونے کے ساتھ) انکو (ملک بھی بنائیں یعنی) زمین میں ان کو حکومت دیں اور فرعون اور ہامان اور ان کے تابعین کو ان (بنی اسرائیل) کی جانب سے (ناگوار) واقعات دکھلائیں جن سے وہ بچاؤ کر رہے تھے (مراد اس سے زوال سلطنت و ہلاکت ہے کہ اسی سے بچاؤ کرنے کے لئے بنی اسرائیل کے بچوں کو ایک تعبیر خواب کی بنا پر جو فرعون نے دیکھا تھا اور نجومیوں نے تعبیر دی تھی قتل کر رہا تھا (کنانی لہذا المسور) پس ہمارے قضا و قدر کے سامنے ان لوگوں کی تدبیر کچھ کام نہ آئی، یہ اجمال قصہ کا ہوا) اور (تفسیل اس کی اول سے یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اسی پر آشوب زمانہ میں پیدا ہوئے تو) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کو الہام کیا کہ (جب تک ان کا انخفا ممکن ہو) ہم ان کو دودھ پلاؤ پھر جب تم کو ان کی نسبت (جائیدوں کے مطلع ہونے کا) اندیشہ ہو تو (بے خوف و خطر) ان کو (سندوق میں رکھ کر) دریا (یعنی نیل) میں ڈال دینا اور نہ تو (غرق سے) اندیشہ کرنا اور نہ (مفارقت پر) غم کرنا (کیونکہ) ہم ضرور ان کو پھر تمہارے ہی پاس واپس پہنچا دیں گے اور (پھر اپنے وقت پر) ان کو پسندیدہ بنادیں گے (غرض وہ اسی طرح دودھ پلاتی رہیں۔ پھر جب افشائے راز کا خوف ہوا تو صندوق میں بند کر کے انت کے نام پر نیل میں چھوڑ دیا، اسکی کوئی شاخ فرعون کے محل میں باقی تھی یا تفریحی فرعون کے متعلق دریا کی سیر کو نکلتے تھے۔ غرض وہ صندوق کنارے پر لگا) تو فرعون کے لوگوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کو (یعنی صندوق کے) اٹھالیا تاکہ وہ ان لوگوں کے لئے دشمنی اور غم کا باعث بنیں، بلاشبہ فرعون اور ہامان اور ان کے تابعین (اس بارہ میں) بہت چوکے (کہ اپنے دشمن کو اپنی بغل میں پالا) اور (جب وہ صندوق سے نکال کر فرعون کے سامنے لائے گئے تو) فرعون کی بی بی (حننہ) نے (فرعون) سے کہا کہ یہ (بچہ) میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے (یعنی اس کو دیکھ کر جی خوش ہوا کہے کا تو) اس کو قتل مت کرو عجب نہیں کہ (بڑا موکر) ہم کو کچھ فائدہ پہنچا دے یا ہم اس کو (اپنا) بیٹا ہی بنالیں اور ان لوگوں کو (انجام کی) خبر نہ تھی (کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے ہاتھوں فرعون کی سلطنت غارت ہوئی)

اور (ادھر یہ قصہ ہوا کہ) موسیٰ (علیہ السلام) کی والدہ کا دل (خیالات مختلفہ کے ہجوم سے) بیقرار ہو گیا (اور بیقراری بھی ایسی ویسی نہیں بلکہ ایسی سخت بیقراری کہ) قریب تھا کہ (غایت بیقراری سے) وہ موسیٰ (علیہ السلام) کا حال (سب پر) ظاہر کر دیتیں اگر ہم ان کے دل کو اس غرض سے مضبوط نہ کرتے ہیں کہ یہ (ہمارے وعدہ پر) یقین کئے (بیٹھی) رہیں (غرض مشکل انھوں نے دل کو سنبھالا اور تدبیر شروع کی وہ یہ کہ) انھوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کی بہن (یعنی اپنی بیٹی سے) کہا ذرا موسیٰ کا سراغ تو لگا سو (وہ چلیں اور یہ معلوم کر کے کہ صندوق محل میں کھلا ہے محل میں پہنچیں، یا تو ان کی آمد و رفت ہوگی یا کسی جیلہ سے پہنچیں، اور) انھوں نے موسیٰ (علیہ السلام) کو دُور سے دیکھا اور ان لوگوں کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ ان کی بہن ہیں اور اس فکر میں آئی ہیں) اور ہم نے پہلے ہی سے (یعنی جب سے صندوق سے پہلے تھے) موسیٰ (علیہ السلام) پر دودھ پلائیوں کی بندش کر رکھی تھی (یعنی کسی کا دودھ نہ لیتے تھے) سو وہ (اس حال کو دیکھ کر موقع پا کر) کہنے لگیں کیا میں تم لوگوں کو کسی ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے لئے اس بچہ کی پرورش کریں اور وہ (اپنی جیات کے موافق دل سے) اس کی خیر خواہی کریں (ان لوگوں نے ایسے وقت میں کہ دودھ پلانے کی مشکل پڑ رہی تھی اس مشورہ کو غنیمت سمجھا اور ایسے گھرانے کا پتہ پوچھا انھوں نے اپنی والدہ کا پتہ بتا دیا چنانچہ وہ بلائی گئیں اور موسیٰ (علیہ السلام) انکی نود میں دیئے گئے۔ جاتے ہی دودھ پینا شروع کر دیا اور ان لوگوں کی ابارت سے چین سے اپنے گھنے آئیں اور گاتے گاتے لے جا کر ان کو دکھلا آئیں) نرس ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو اس طرح (انسی والدہ کے پاس) اپنے وعدہ کے موافق) واپس پہنچا دیا تاکہ (اپنی اولاد کو دیکھ کر) انکی آنکھیں ٹنڈی ہوں اور تاکہ (فراق کے) غم میں نہ رہیں اور تاکہ (مرتبہ معانہ میں) اس بات کو (اور زیادہ یقین کے ساتھ) جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہوتا ہے لیکن (افسوس کی بات ہے کہ) اکثر لوگ اسکا یقین نہیں رکھتے (یہ تعریف ہے کفار پر)۔

معارف و مسائل

سورۃ قصص مکی سورتوں میں سب سے آخری سورت ہے جو ہجرت کے وقت مکہ مکرمہ اور جحفہ (ربیع) کے درمیان نازل ہوئی۔ بعض روایات میں ہے کہ سفر ہجرت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ یعنی ربیع کے قریب پہنچے تو جبریل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا وطن جس میں آپ پیدا ہوئے یاد آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ضرور یاد آتا ہے۔ اس پر جبریل امین نے یہ سورت قرآن سنائی جس کے آخر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بشارت ہے کہ انجام کار مکہ مکرمہ فتح ہو کر آپ کے قبضہ میں آئے وہ آیت یہ تو ان

الَّذِي فَخَّرَكَ عَلَيْكَ الْفُتْرَانَ لَكَ إِلَهٌ مَعَهُ، سُوْرَةُ قَصَصِ میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہلے اجمال کے ساتھ پھر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ نصف سورت تک موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرعون کے ساتھ اور آخر سورت میں قارون کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں کہیں مختصر کہیں مفصل بار بار آیا ہے۔ سورہ کہف میں تو ان کے اُس قصہ کی تفصیل آئی ہے جو حضرت علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، پھر سورہ طہ میں پورے قصہ کی تفصیل ہے اور یہی تفصیل سورہ نمل میں بھی کچھ آئی ہے پھر سورہ قصص میں اس کا اعادہ ہوا ہے۔ سورہ طہ میں جہاں موسیٰ علیہ السلام کے لئے ارشادِ ربانی یہ آیا ہے کہ وَفُتْنَاكَ قَوْمًا۔ حضراتِ محدثین امامِ نسائی وغیرہ نے اس پورے قصے کی مکمل تفصیل وہاں لکھی ہے احقر نے بھی ابنِ کثیر کے حوالہ سے یہ مکمل تفصیل سورہ طہ میں بیان کر دی ہے۔ اس قصہ کے متعلقہ اجزاء کی تمام بحثیں اور ضروری مسائل اور فوائد کچھ سورہ کہف میں باقی سورہ طہ میں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ مسائلِ مشابہ کے لئے اُن کو دیکھنا کافی ہوگا یہاں صرف الفاظِ آیات کی مختصر تفسیر رکھنا چاہئے گا۔

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَقُلُوبُهُمْ أَسْتَأْذِنُ الْآيَةَ، اس آیت میں تدبیرِ فرعون کا بمقابہ تقدیرِ الہی کے نہ صرف غائب و نامرہ ہونا بلکہ فرعون اور اس کے سب اہل دربار کو انتہائی بے وقوف بلکہ اندھا بنانے کا ذکر ہے کہ جس لڑکے کے متعلق خواب اور تعبیر خواب کی بنا پر فرعون کو خطرہ لاحق ہوا تھا اور جس کی بنا پر بنی اسرائیل کے لاتعداد نوزائیدہ لڑکوں کو ذبح کرنے کا قانون جاری کیا تھا اس کو حق تعالیٰ نے اسی فرعون کے گھر میں اسی کے ہاتھوں پر ورش کرایا اور والدہ کے اطمینان کے لئے اُنہی کی گود میں حیرت انگیز طریقہ پر پہنچا دیا اور فرعون سے رشتہ کا خرچ جو بعض روایات میں ایک دینار و زانہ بتلایا گیا ہے مزید وصول کیا گیا۔ اور دودھ پلانے کا یہ عارضہ چونکہ ایک کافر صبی سے اس کی رضامندی کے ساتھ لیا گیا ہے اس لئے اس کے جواز میں بھی کوئی اشکال نہیں۔ اور بالآخر جس خطرہ کے دور کرنے کے لئے ساری قوم پر یہ مظالم ڈھائے تھے وہ اُسی کے گھر کے اندر سے ایک شدید لاوا بن کر ٹھوٹا اور خواب کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے اُس کو آنکھوں سے کھادی وَجَرَىٰ فِرْعَوْنُ وَهَامُنَ إِلَىٰ مَا كَانَ يَجْتَدِ زُورًا کا یہی ماسل ہے۔

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُورِشَلِيمَ، وحی کا لفظ اس جگہ بنوی معنی میں استعمال ہوا ہے، وحی نبوت مراد نہیں اس کی تحقیق سورہ طہ میں گزر چکی ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي

اور جب پہنچ گیا اپنے زور پر اور سنبھل گیا دی ہم نے اس کو حکمت اور سمجھ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں

الْمُحْسِنِينَ ۝ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا

نیکو دلوں کو اور آیا شہر کے اندر جس وقت بے خبر ہوئے تھے وہاں کے لوگ

قَوَّجَدَ فِيْهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ

پھر پائے اس میں دو مرد لڑتے ہوئے یہ ایک اس کے رفیقوں میں اور یہ دوسرے دشمنوں میں

فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ ۖ فَوَكَّلَهُ

پھر فریاد کی اس سے اُسے جو تھا اس کے رفیقوں میں اسی جو تھا اس کے دشمنوں میں پھر مٹا مارا

مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ۚ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ

اسکے دوستی نے پھر اس کو قتل کر دیا بولا یہ ہوا شیطان کے کام سے بیشک وہ دشمن ہے

مُضِلٌّ مُّبِينٌ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ فَاغْفِرْ لِیْ

بھکانے والا صریح بولا اے میرے رب میں نے بڑا کیا اپنی جان کا، سو بخش مجھ کو

فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ

پھر اسکو بخش دیا بیشک وہی ہے بخشنے والا مہربان بولا اے رب جیسا تو نے نفل

عَلِیَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِیرًا لِلْمُجْرِمِیْنَ ۝ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِیْنَةِ

کر دیا مجھ پر پھر میں کبھی نہ ہو سکا مددگار کٹنا ہکا دل کا پھر بے گھر کو اٹھا اس شہر میں

خَائِفًا یَّتَرَقَّبُ ۚ فَآذَا الَّذِی اسْتَنْصَرَهُ بِأَلَامٍ مِّنْ یَّسْتَصْرِحُهُ ۚ

ڈرتا ہوا انتظار کرتا ہوا پھر ناگہاں جس نے کل مدد مانگی تھی اس سے آج پھر فریاد کرتا اس سے

قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِیٌّ مُّبِیْنٌ ۝ فَلَمَّا أَنِ ارَادَ أَنْ یَبْطِشَ

کہا موسیٰ نے بیشک تو بے راہ ہے صریح پھر جب چاہا کہ ہاتھ ڈالے اس پر

بِالَّذِیْ هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا ۚ قَالَ یٰمُوسَى ائْتِیْدُ اَنْ تَقْتُلَنِیْ كَمَا

جو دشمن تھا ان دونوں کا بول اٹھا اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ خون کرے میرا جیسے

قَتَلْتَ نَفْسًا بِأَلَامٍ مِّنْ اَنْ تُرِیْدُ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ جَبَّارًا فِی

خون کر چکا ہے کل ایک جان کا تیرا ہی جی چاہتا ہے کہ زبردستی کرتا پھرے

الْاَرْضِ وَمَا تُرِیْدُ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِیْنَ ۝ وَجَاءَ رَجُلٌ

ملک میں اور نہیں چاہتا کہ ہو صلح کر دینے والا اور آیا شہر کے

مِّنْ اَقْصَا الْمَدِیْنَةِ یَسْعٰی ۚ قَالَ یٰمُوسَى اِنَّ الْمَلَا یَاتِعُوْنَ بِكَ

پرٹے سرے سے ایک مرد دوڑتا ہوا کہا اے موسیٰ دربار والے مشورہ کرتے ہیں تجھ پر

لِیَقْتُلُوْكَ فَاخْرُجْ اِنِّیْ لَكَ مِنَ الصّٰحِحِیْنَ ۝ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا

کہ تجھ کو مار ڈالیں سو بھل جا میں تیرا بھلا چاہنے والا ہوں پھر لڑا دہاں سے ڈرتا ہوا

يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۲۱﴾

راہ دیکھتا بولا اے رب مجھے کو اس قوم بے انصاف سے

خلاصہ تفسیر

اور جب (پرورش پکر) اپنی ہمہ ی جوانی (کی عمر) کو پہنچے اور (قوت جسمانی و عقلیہ سے) درست ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا (یعنی نبوت سے پہلے ہی فہم سیم و عقل مستقیم جس سے سن و قیاس میں امتیاز کر سکیں عنایت فرمائی) اور ہم نیکو کاروں کو یوں ہی سلسلہ دیا کرتے ہیں (یعنی عمل صالح سے فیضانِ علمی میں ترقی ہوتی ہے۔ ایسے اشارہ ہے کہ فرعون کے مشرب کو موسیٰ علیہ السلام نے کبھی اختیار نہ کیا تھا بلکہ اس سے نفور رہے) اور (اسی زمانہ کا ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک بار) موسیٰ (علیہ السلام) شہر میں (یعنی مدینہ میں کذا فی اردح عن ابن جریج کہیں باہر سے) ایسے وقت پہنچے کہ وہاں کے (اکثر) باشندے بے خبر (پڑے سو رہے) تھے (اکثر روایات سے یہ وقت دو پہر کا معلوم ہوتا ہے اور بعض روایات سے کچھ رات گئے کا وقت معلوم ہوتا ہے کذا فی الدر المنثور) تو انھوں نے وہاں دو آدمیوں کو لڑتے دیکھا، ایک تو ان کی برادری (یعنی بنی اسرائیل) میں کا تھا اور دوسرا ان کے مخالفین (یعنی فرعون کے متعلقین ملازمین) میں سے تھا (دونوں کسی بات پر الجھ رہے تھے اور زیادتی اس فرعون کی تھی) سو وہ جوان کی برادری کا تھا اس نے (جو) موسیٰ (علیہ السلام) کو دیکھا تو ان سے اس کے مقابلہ میں جو کہ ان کے مخالفین میں سے تھا، دوپا ہی (موسیٰ علیہ السلام) نے اول اسکو سمجھایا جب سپر بھی وہ باز نہ آیا تو موسیٰ (علیہ السلام) نے (تا دیا دفع ظلم کیلئے) اس کو (ایک) گھونسا مارا سو اسکا کام بھی تمام کر دیا (یعنی اتفاق سے وہ مر ہی گیا) موسیٰ (علیہ السلام) اس خلاف توقع نتیجہ سے بہت بے چیتا رہے اور کہنے لگے کہ یہ تو شیطانی حرکت ہوئی بیشک شیطان (بھی آدمی کا) کھٹلا دشمن ہے کسی غلطی میں ڈال دیتا ہے (اور نادام ہو کر حق تعالیٰ سے) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار مجھ سے قصور ہو گیا آپ معاف کر دیجئے سوائے تعالیٰ نے معاف فرما دیا، بلاشبہ وہ مغرور حسیم ہے (گو ظہور اور علم اس معافی کا قطعی ثبوت پر وقت عطا نبوت کے ہوا کما فی النمل **إِلَّا مَنْ تَبَدَّلَ خُصًّا بَعْدَ سُوءِ قَائِلٍ نَعُودٍ رَجِيمٍ**) اور اس وقت خواہ الہام سے معلوم ہو گیا ہو یا بالکل نہ معلوم ہوا ہو) موسیٰ (علیہ السلام) نے (تو بعین الماضی کے ساتھ مستقبل کے متعلق یہ بھی) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار چونکہ آپ نے مجھ پر (بڑے بڑے) انعامات فرمائے ہیں (بہکان ذکر ظلم میں ہے **وَلَقَدْ نَفَعْنَا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَلَا تَحْزَنْ**) سو کبھی میں مجرموں کی مدد نہ کر دوں گا (یہاں مجرمین سے مراد وہ ہیں جو دوسروں سے گناہ کا کام کرانا چاہیں، کیونکہ گناہ کرنا کسی سے یہ بھی مجرم ہے پس اس میں شیطان بھی داخل ہو گیا

کہ وہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے والا اسکی مدد کرتا ہے خواہ عمد یا خطا۔ جیسے اس آیت میں ہے وہ کان کیا فر
 علی رہے ظہیر آئی للشیطان، مطلب یہ ہوا کہ میں شیطان کا کہنا بھی نہ مانوں گا یعنی مواقع مختلفہ خطا
 میں احتیاط و تیقظ سے کام لؤں گا اور اسل مقصود اتنا ہی ہے منکر شمول حکم کے لئے جو بین جمع کا صیغہ
 لایا گیا کہ اوروں کو بھی عام ہو جائے۔ غرض اس اشار میں اسکا چرچا ہو گیا مگر بجز اسرائیلی کے دنیا
 واقعت راز نہ تھا اور چونکہ اسی کی حمایت میں یہ واقعہ ہوا تھا اس لئے اسے انہماک نہیں کیا اسوجہ
 سے کسی کو اطلاع نہ ہوئی مگر موسیٰ علیہ السلام کو اندیشہ رہا، چنانچہ رات گزری (پھر موسیٰ علیہ السلام)
 کو شہر میں صبح ہوئی خوف اور وحشت کی حالت میں کہ اچانک دو کیستے کیا ہیں کہ (وہی شخص جس
 نے کل گزشتہ میں ان سے امداد چاہی تھی وہ پھر ان کو امداد کے لئے) بیکار رہا ہے کہ کسی اور سے
 امداد پڑا تھا) موسیٰ (علیہ السلام) یہ دیکھ کر ادرکل کی حالت یاد کر کے اس پر ناخوش ہوئے اور اس
 سے فرماتے لگے بے تیک تو صریح بد راہ (آدمی) ہے کہ روز تو گوں سے راکرتا ہے موسیٰ علیہ السلام
 کو قرآن سے معلوم ہوا ہوگا کہ اس کی طرف سے بھی کوئی غفہ ہوا ہے لیکن زیادتی فرعون کی
 دیکھ کر اس کو روکنے کا ارادہ کیا) سو جب موسیٰ (علیہ السلام) نے اس پر ہاتھ بڑھایا جو دونوں کا ہاتھ
 تھا (مراد فرعون ہی ہے کہ وہ اسرائیلی کا بھی مخالف تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام
 بنی اسرائیل میں سے ہیں اور وہ لوگ سب بنی اسرائیل کے نئی امت تھے تو یا بالیقین موسیٰ علیہ السلام
 کو اسرائیلی نہ سمجھا ہوا دریا موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے طریقہ سے نفور تھے یہ امر مشہور ہو گیا
 ہوا اسلئے فرعون والے ان کے مخالف ہو گئے ہوں۔ بہر حال جب موسیٰ علیہ السلام نے اس فرعون کی
 پر ہاتھ لپکایا اور اس سے پہلے اسرائیلی پر غصا ہو چکے تھے تو اس سے اس اسرائیلی کو شبہ ہوا کہ
 شاید آج مجھ پر دار و گیر کرینگے تو گھبرا کر (وہ اسرائیلی کہنے لگا اے موسیٰ کیا آج) مجھ کو قتل کرنا چاہتا
 ہو جیسا کہ کل ایک آدمی کو قتل کر چکے ہو (معلوم ہوتا ہے کہ) بس تم دنیا میں اپنا زور بٹلانا چاہتے
 ہو اور صلح (اور ملاپ) کر دانا نہیں چاہتے (یہ کلمہ اس فرعون نے سنا، قائل کی تلاش ہو رہی تھی
 اتنا سراغ لگ جانا بہت ہے فوراً فرعون کو خبر پہنچا دی۔ فرعون اپنے آدمی کے مارے جانے سے
 برہم تھا یہ سن کر آشفۃ ہوا اور شاید اس سے اسکا وہ خواب کا اندیشہ قوی ہو گیا ہو کہ کہیں وہ
 شخص یہی نہ ہو، خصوصاً اگر موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کی طریقہ کو ناپسند کرنا بھی فرعون کو معلوم ہو تو
 کچھ عداوت اس سبب سے ہوگی اس پر یہ مزید ہوا بہر حال اس نے اپنے درباریوں کو شورہ کے
 لئے جمع کیا اور اخیر اے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی قرار پائی (اور اس مجمع میں) ایک شخص
 (موسیٰ علیہ السلام کے حب اور خیر خواہ تھے وہ) شہر کے اس کنارے سے (جہاں یہ شورہ ہو رہا تھا
 موسیٰ علیہ السلام کے پاس نزدیک کی گلیوں سے) دوڑتے ہوئے آئے (اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ

اہل دربار آپ کے متعلق مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں سو آپ (یہاں سے) چلے گئے ہیں آپ کی خیر خواہی کر رہا ہوں پس (یہ سن کر) موسیٰ (علیہ السلام) وہاں سے (کسی طرف کو) نکل گئے، خوف اور وحشت کی حالت میں (اور چونکہ راستہ معلوم نہ تھا دعا کے طور پر) کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو ان ظالم لوگوں سے بچا لیجئے (اور امن کی جگہ پہنچا دیجئے)۔

معارف و مسائل

وَكُنَّا بَلَدًا أَشَدَّ وَأَسْتَوًى، اشد کے لفظی معنی قوت و شدت کی انتہا، پر پہنچنا ہے یعنی انسان بچپن کے ضعف سے تدریجاً قوت و شدت کی طرف بڑھتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسکے وجود میں جتنی قوت و شدت آسکتی تھی وہ پوری ہو جائے اس وقت کو اشد کہا جاتا ہے اور یہ زمین کے مختلف خطوں اور قوموں کے مزاج کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے کسی کا اشد کا زمانہ جلد آ جاتا ہے کسی کا دیریں۔ لیکن حضرت ابن عباسؓ اور مجاہد سے بروایت عبد بن حمید یہ منقول ہے کہ اشد عمر کے تینتیس سال میں ہوتا ہے اسی کو سن کمال یا سن وقوف کہا جاتا ہے جس میں بدن کا نشو و نما ایک حد پر پہنچا کر رک جاتا ہے اسکے بعد چالیس کی عمر تک قوت کا زمانہ ہے اسی کو استوائی کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے چالیس سال کے بعد انحطاط اور کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عمر کا اشد تینتیس سال کی عمر سے شروع ہو کر چالیس سال تک رہتا ہے۔ (روح و فطی)

اتَيْنَاهُمَا دَعْوَاهُ، حکم سے مراد نبوت و رسالت ہے اور علم سے مراد احکام الہیہ شرعیہ کا علم ہے۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، المدینہ سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک شہر مصر ہے۔ اس میں داخل ہونے کے لفظ سے معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے باہر کہیں گئے ہوتے تھے پھر ایک روز اس شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جو عام لوگوں کی غفلت کا وقت تھا۔ آگے قتل قطعی کے قصہ میں اسکا بھی تذکرہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت و رسالت کا اور دین حق کا اظہار شروع کر دیا تھا اسی کے نتیجہ میں کچھ لوگ انکے مطیع و فرمانبردار ہو گئے تھے جو انکے متبعین کہلاتے تھے مِّنْ شِيعَتِهِ کا لفظ اس پر شایہ ہے۔ ان تمام قرآن سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے جو ابن عباسؓ اور ابن زید سے منقول ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہوش سنبھالا اور دین حق کی کچھ باتیں لوگوں سے کہنے لگے تو فرعون ان کا مخالف ہو گیا اور قتل کا ارادہ کیا مگر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی درخواست پر انکے قتل سے باز آیا مگر ان کو شہر سے نکالنے کا حکم دیدیا۔ اسکے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں کسی جگہ رہنے لگے اور کبھی کبھی چھپ کر مصر شہر میں آتے تھے، اور علیٰ حین غفلۃ مِّنْ أَهْلِهَا سے مراد اکثر مفسرین کے نزدیک دو پہر کا وقت ہے جبکہ لوگ قیلولہ میں تھے۔ (قطبی)

ایک دوسرے سے اپنے کو مومن سمجھتے ہیں اُن کا یہ علی معاہدہ بھی ایک امانت ہے جس کا صاحب امانت کو ادا کرنا فرض ہے چاہے وہ کافر ہو یا مسلم۔ اور کفار کے اموال جو مسلمانوں کے لئے حلال ہوتے ہیں تو وہ صرف محاربہ اور مغالبت کی صورت میں حلال ہوتے ہیں، حالت امن و امان میں جبکہ ایک دوسرے سے اپنے کو مومن سمجھ رہا ہو کسی کافر کا مال ٹوٹ لینا جائز نہیں اور قسطلانی کے شرح بخاری میں فرمایا:

ان اموال المشركين ان كانت مغنومة عند
الفتح فلا يحل اخذها عند الامن فانما
كان الانسان مصاحبا لهم فقد امن كل
واحد منهم صاحب نفسه الدماء و
اخذ المال مع ذلك عند حرام الا ان
ينبذ اليهم عهدهم على سواد

بیشک مشرکین کے اموال جنگ اور جہاد کے وقت مغنوم مباح ہیں لیکن امن کی حالت میں حلال نہیں اس لئے جو مسلمان کفار کے ساتھ رہتا رہتا ہو کہ علی طور پر ایک دوسرے سے مومن ہو تو ایسی حالت میں کسی کافر کا خون بہانا یا مال زبردستی لےنا حرام ہے جب تک کہ اُن کے اس علی معاہدہ سے دست بردار کا اعلان نہ کر دے۔

خلاصہ یہ ہے کہ قطعی کا قتل اس علی معاہدہ کی بنا پر اگر بالاعتقاد ہوتا تو جائز نہیں تھا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا بلکہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچانے کے لئے باقت کی ضرب لگائی جو عادتہ سبب قتل نہیں ہوتی مگر قطعی اس ضرب سے مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسا ہوا کہ اس کو دفع کرنے کے لئے اس ضرب سے کم درجہ بھی کافی تھا یہ زیادتی میرے لئے درت نہ تھی اسی لئے اس کو عمل شیطان قرار دے کر اُس سے مغفرت طلب فرمائی۔

فائدہ یہ تحقیق حکیم الامتہ مجدد الملتہ سیدی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی ہے جو آپ نے زبان عربی احکام القرآن سورہ قصص کیسے وقت ارشاد فرمائی تھی اور یہ آخری علمی تحقیق ہے جس کا استفادہ احقر نے حضرت ۱۱ سے کیا کیونکہ آپ نے یہ ارشاد ۲ رجب ۱۳۶۲ھ میں فرمایا تھا اس کے بعد

مرض کی شدت بڑھی اور ۱۶ رجب کو یہ آفتاب عالم غروب ہو گیا انا اللہ وانا الیہ راجعون اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اگرچہ قطعی کا قتل مباح تھا مگر انبیاء علیہم السلام مباحات میں بھی اہم معاملات میں اس وقت تک اقدام نہیں کرتے جب تک خصم کسی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت و اشارہ نہ ملے، اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سخت جوشی اجازت کا انتظار کئے بغیر یہ اقدام فرمایا تھا اس لئے اپنی شان کے مطابق اس کو گناہ قرار دے کر استغفار کیا (کنافی اروج ذبیحہ ولہ وجہ)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس لغزش کو جب حق تعالیٰ نے معاف فرمادیا تو آپ نے اس نعمت کے شکر میں یہ عرض کیا کہ میں آئندہ کسی مجرم کی مدد نہ کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس اسرائیلی کی مدد کے لئے یہ اقدام کیا تھا دوسرے واقعہ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ وہ خود ہی جھگڑا ہو ہی جھگڑا لڑائی اس کی سات ہے

اسے اس کو بڑم قرار دے کر آئندہ کسی ایسے شخص کی مدد نہ کرنے کا عہد فرمایا۔ اور حضرت ابن عباس سے اس جگہ مجرمین کی تفسیر کا فرین کے ساتھ منقول ہے اور قنادی بھی تھا یہاں ایسا ہی فرمایا ہے اس تفسیر کی بنا پر واقعہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیلی جس کی امداد موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی یہ بھی سامان نہ تھا مگر اُس کو مظلوم سمجھ کر امداد فرمائی۔ حنظلہ موسیٰ علیہ السلام کے اس رشاد سے دوشے ثابت ہوئے۔

مسئلہ اول یہ کہ مظلوم اگرچہ کہ فریاد فاسق ہی ہو اُس کی امداد کرنا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کسی مجرم ظالم کی مدد کرنا جائز نہیں۔ ہمارے اس آیت سے استدلال فرما کر ظالم کی ملازمت کو بھی ناجائز قرار دیا ہے کہ وہ بھی اُن کے ظلم کے شریک سمجھے جائیں گے اور اس رسالت صالحین سے متعدد روایات نقل کی ہیں کہ مافی رحمۃ اللہ علیہ کفار یا ظالموں کی امداد و اعانت کی مختلف سورتیں ہیں اور ان کے احکام کتب فقہ میں مفصل مذکور ہیں۔ احقر نے احکام القرآن میں بزبان عربی اسی آیت کے ذیل میں اس مسئلہ کی پوری تحقیق و تنقیح کی ہے اب علم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ

اور جب منہ کیا میں کی سیاحت پر ہوا امید ہے کہ میرا رب لے جائے مجھ کو سبب صبی

السَّبِيلِ ۚ ۲۲ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ

راہ پر اور جب پہنچا مدین کے پانی پر پایا وہاں ایک جماعت کو لوگوں کی

يَسْقُونَ ۚ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا

پانی پلائے ہوئے اور پایا اُن سے دوسرے دو عورتوں کو کہ رکھتے تھیں اپنی بکریاں بولتا تھا را

خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَآبُونَا شَيْخَ

کیا حال ہے بولیں ہم نہیں پاتیں پانی یہ وہاں کے بچے لے جانے تک اور ہمارا باپ بوڑھا ہے

كَبِيرٍ ۚ ۲۳ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا

بڑی عمر کا پھر اُس نے پانی پلا دیا ان کے جانوروں کو پھر بیٹا آیا چھاؤں کی طرف بولا اے رب تو جو چیز

أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقَبِلْ ۚ ۲۴ فَجَاءَتْهُ أَحَدُهُمَا نَمْسَةً عَلَىٰ

اُتارے میری طرف ابھی میں اسی کا محتاج ہوں پھر آئی اسکے پاس اس دونوں میں سے ایک تپتی تھی

أَسْتَحْيَا ۖ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ

شرم سے بولی میرا باپ تجھ کو بلاتا ہے کہ بدلے میں اس کا تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں

لَنَا ۖ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ لَقَدْ نَجَوْتَ

کو پھر جب پہنچا اسکے پاس اور بیان کیا اُس سے احوال کہا مست ڈر بچ آیا تو

مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ

اس قوم کے انصاف سے بولی ان دونوں میں سے ایک اسے باپ اس کو نوکر رکھ لے

إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿۲۶﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ

ایسا بہتر نوکر جس کو تو رکھنا چاہتے وہ ہے جو زوردار اور بے اعتماد کہا میں چاہتا ہوں کہ

أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي

بیادوں تجھ کو ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کرے آٹھ

حَبِيبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

برس پھر اگر تو پورے کر لے دس برس تو وہ تیری طرف سے ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر

أَشُقَّ عَلَيْكَ سَيَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۷﴾ قَالَ

تجھ پر بوجھ نہ ہوگا تو پائے گا تجھ کو اگر اللہ نے چاہے نیک بھتوں سے

ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ

یہ وعدہ ہو گا میرے اور تیرے کے بیچ جو ہنسی مدت ان دونوں میں جویری کر دوں سوز یا دتی نہ ہو تجھ پر

وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۲۸﴾

اور اللہ پر بھروسہ اس چیز کا جو ہم کہتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور جب موسیٰ (علیہ السلام) یہ دعا کر کے ایک سمت کو تو کھلا علی التدریج اور بتائید غیبی) مدین کی طرف ہوئے (چونکہ راستہ معلوم نہ تھا اس لئے تقویت و توثیق اور افس کو تسکین دینے کے لئے آپ ہی آپ کہنے لگے کہ امید ہے کہ میرا رب تجھ کو (کسی مقدم امن کا) سیدھا راستہ چلا دے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا اور مدین جا پہنچے) اور جب مدین کے پانی (یعنی کنوئیں) پر پہنچے تو اس پر (مختلف) آدمیوں کا ایک مجمع دیکھا جو (اس کنوئیں سے کھینچ کھینچ کر اپنے مویشی کو) پانی پلا رہے تھے اور ان لوگوں سے ایک طرف (اگ) دو عورتیں دیکھیں کہ وہ (ابنی بکریاں) روکے کھڑی ہیں، موسیٰ (علیہ السلام) نے (ان سے) پوچھا تمہارا کیا مطلب ہے وہ دونوں بولیں کہ ہمارا معمول یہ ہے کہ ہم (اپنے جانوروں کو) اس وقت تک پانی نہیں پلاتے جب تک کہ یہ چرواہے (جو کنوئیں پر پانی پلا رہے ہیں) پانی پلا کر (جانوروں کو) بٹا کر نہ لے جاویں (ایک تو حیا کے سبب، دوسرے مردوں سے مزاحمت نا توانوں سے کب ہو سکتی ہے) اور (اس حالت میں ہم آتے بھی نہیں مگر) ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں (اور گھٹے پر اور کوئی کام کرنے والا ہی نہیں اور کام ضروری ہے، اس مجبوری کو ہم کو آنا پڑتا ہے) پس (یہ لوگ)

موسیٰ (علیہ السلام کو رحم آیا اور انہوں نے) ان کے تہ پانی (کھینچ کر انکے جانوروں کو) پلایا (اور ان کو انتظار اور پانی کھینچنے کی تکلیف سے بچایا) پھر (وہاں سے) ہٹ کر (ایک) سایہ (کی جگہ) میں جا بیٹھے (خواہ کسی پہاڑ کا سایہ ہو یا کسی درخت کا) پھر (جناب باری میں) دعا کی کہ اے میرے پروردگار (اس وقت) جو نعمت بھی (قلیل یا کثیر) آپ مجھ کو بھیجیں میں اسکا (سنت) جانتا ہوں (کیونکہ اس سفر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملا تھا۔ حق تعالیٰ نے اسکا یہ سامان کیا کہ وہ دونوں بیہوش اپنے گھسے ٹوٹ کر گئیں تو باپ نے مہول سے بلدی آجانے کی وجہ دریافت کی، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا انہوں نے ایک لڑکی کو بھیجا کہ اُن کو بلاؤ) موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس ایک لڑکی آئی کہ شرماتی ہوئی چلتی تھی (ہو کہ اہل شرف کی طبعی حالت یہ ہے اور اگر) کہنے لگی کہ میرے والد بگڑے ہیں تاکہ تم کو اسکا صلہ دیں جو تمہارے ہماری خاطر (ہمارے جانوروں کو) پانی پلا دیا تھا (یہ ان صاحبزادی کو اپنے والد کی عادت سے معلوم ہوا ہو گا کہ احسان کی مکانات کیا کرتے ہونگے۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہوئے گو مستعد موسیٰ علیہ السلام کا بابتین اپنی خدمت کا معاوضہ لینا نہ تھا، لیکن مقام امن اور کسی رفیق شفیق کے ضرور باقتضائے وقت جو یاں تھے، اور اگر بھوک کی شدت بھی اس جانے کی ایک جزو علت ہو تو منسلک نہیں اور اس کو جو تہ سے کچھ تعلق نہیں اور سیاحت کی تواتر بھی بالخصوص مابست کے وقت اور خصوصاً کہیم و شریف آدمی سے کچھ ذلت نہیں چہ جائیکہ دوسرے کی استقامت پر ضیافت کا قبول کر لینا، راہ میں موسیٰ علیہ السلام نے ان بی بی سے فرمایا کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ میں اولاد ابراہیم سے ہوں، اجنبیہ کو بے وجہ بے قصد دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، غرض اسی طرح ان بزرگ کے پاس پہنچے) سو جب اُن کے پاس پہنچے اور ان سے تمام حال بیان کیا تو انہوں نے (قسام دی اور) کہا کہ (اب) اندیشہ نہ کرو تم خالم لوگوں سے بچ آئے (کیونکہ اس مقام پر فرعون کی غلامی نہ تھی کذا فی الروح، پھر) ایک لڑکی نے کہا کہ آجا جاں (آپ کو آدمی کی ضرورت ہے اور تم سیانی ہو گئیں اب گھر میں رہنا مناسب ہے تو) آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ اچھا نوکر وہ شخص ہو جو مضبوط (ہو اور) امانت دار (بھی) ہو (اور ان میں دونوں فحش ہیں، چنانچہ قوت انکے پانی کھینچنے سے اور امانت ان کے برتاؤ سے خصوصاً راہ میں عورت کو پیچھے کر دینے سے ظاہر ہوتی تھی اور اپنے باپ سے بھی بیان کیا تھا اس پر) وہ (بزرگ موسیٰ علیہ السلام سے) کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ ان دو لڑکیوں میں سے ایک کو تمہارے ساتھ بیاہ دوں اس شرط پر کہ تم آٹھ سال میری نوکری کرو (اور اس نوکری کا بدلہ وہی نکاح ہے، حاصل یہ کہ آٹھ سال کی خدمت اس نکاح کا مہر ہے) پھر اگر تم دس سال پر سے کر دو تو یہ تمہاری طرف سے (احسان) ہے (یعنی میری طرف سے جبر نہیں) اور میں (اس معاہدہ میں) تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا (یعنی

کام لینے اور وقت کی پابندی وغیرہ معاملہ کی فروعات میں آسانی برتوں گا اور تم مجھ کو انشاء اللہ تعالیٰ خوش معاملہ پاؤ گے موسیٰ (علیہ السلام) رضا مند ہو گئے اور کہنے لگے کہ (بس تو) یہ بات میرے اور آپ کے درمیان (بکچی) ہو چکی، میں ان دونوں مدتوں میں سے جس (مدت) کو بھی پورا کر دوں مجھ پر کوئی جبر نہ ہوگا اور ہم جو (معاملہ) کی بات چیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسکا گواہ (کافی) ہے (اسکو حاضر ناظر سمجھ کر عہد پورا کرنا چاہیے)۔

معارف و مسائل

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مَدْيَنَ ملک شام کے ایک شہر کا نام ہے جو مدین بن ابراہیمؑ کے نام سے موسوم ہے۔ یہ علاقہ فرعون کی حکومت سے خارج تھا۔ مصر سے مدین کی مسافت آٹھ منزل کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سپاہیوں کے تعاقب کا طبعی خوف پیش آیا، جو نہ نبوت و معرفت کے منافی ہے نہ توکل کے، تو مصر سے ہجرت کا ارادہ کیا اور مدین کی سمت شاید اسلئے متعین کی کہ مدین بھی اولاد ابراہیم علیہ السلام کی بستی تھی اور نہت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی اولاد میں تھے۔

اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل بے سر و سامانی کے ساتھ اس طرح مصر سے نکلے کہ نہ کوئی توشہ ساتھ تھا نہ کوئی سلمان اور نہ راستہ معلوم، اسی اضطراب کی حالت میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اَعْلٰی رَزَقِیْ اَنْ یَّهْدِیْنِیْ سَوَاءَ السَّبْلِ، یعنی امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ مفسرین کا بیان ہے کہ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نڈا صرف درختوں کے پتے تھے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سب سے پہلا اعتبار اور امتحان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ابتلاات اور امتحانات کی تفصیل سورہ طہ میں ایک طویل حدیث کے حوالہ سے بیان ہو چکی ہے۔

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ، مَاءَ مَدْيَنَ سے مراد وہ کنواں ہے جس سے اس بستی کے لوگ اپنے مویشی کو پانی پلاتے تھے وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَیْنِ تَذَوَّدَانِ، یعنی دو عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو پانی کی طرف جانے سے روک رہی تھیں تاکہ ان کی بکریاں دوسرے لوگوں کی بکریوں میں رل نہ جائیں۔

قَالَ مَا خَطْبُکُمْ أَفَآلَا تَسْقِیْ حَتَّى یَصْیُرَ لِأَرْثَاہِمْ سَکَنَةٌ وَآبَؤُنَا شِیْخًا کَبِیْرًا لِّنَطْلُبَ شَانِ اِدْرَحَالِ کے معنی میں جبکہ وہ کوئی ہم کام ہو۔ معنی یہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے کہ تم اپنی بکریوں کو روک کے کھڑی ہو دوسرے لوگوں کی طرح کنویں کے پاس لا کر پانی نہیں پلاتیں؟ ان دونوں نے یہ جواب دیا کہ ہماری عادت یہی ہے کہ ہم مردوں

کے ساتھ اختلاط سے بچنے کے لئے اسوقت تک اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلاتیں جب تک یہ لوگ کنویں پر رہتے ہیں، جب یہ چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ دراصل جو یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ کیا اتھار کوئی مرد نہیں جو عورتوں کو اس کام کے لئے نکالے؟ اسکا جواب بھی ان عورتوں نے ساتھ ہی دیدیا کہ ہمارے والد بوڑھے ضعیف العمر ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے اسلئے ہم مجھہ ہوتے

اس واقعہ سے چند اہم فوائد حاصل ہوئے۔ اول یہ کہ شعیفوں کی اعداد انبیاء کی سنت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو عورتوں کو دیکھا کہ بکریوں کو پانی پلانے کے لئے لائی ہیں مگر ان کو لوگوں کے جہم کے سبب موقع نہیں مل رہا تو ان سے مل دریافت کیا۔ دوسری اس یہ کہ اجنبی عورت سے بوقت ضرورت بات کرنے میں مضائقہ نہیں جب تک کہ کسی فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔ تیسری اس یہ کہ اگرچہ یہ واقعہ اس زمانے کا ہے جبکہ عورتوں پر پردہ لازم نہیں تھا جسکا سلسلہ اسلام کے بھی ابتدائی زمانہ تک جاری رہا۔ ہجرت مدینہ کے بعد عورتوں کے لئے پردہ کے احکام نازل ہوئے، لیکن اسوقت بھی پردہ کا جو اصل مقصد ہے وہ طبعی شرافت اور حیا کے سبب عورتوں میں موجود تھا کہ ضرورت کے باوجود مردوں کے ساتھ اختلاط گوارا نہ کیا اور تکلیف اٹھانا قبول کیا۔ چوتھا یہ کہ عورتوں کی اس طرح کے کاموں کے لئے باہر نکلنا اسوقت بھی پسندیدہ نہیں تھا اسی لئے انھوں نے اپنے والد کے حضور ہونے کا مذہر بیان کیا۔

فَسَتَىٰ لَهُمَا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں پر رحم کھا کر کنویں سے پانی نہال کر ان کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ دو عورتوں کی عادت یہ تھی کہ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے بعد کنویں کو ایک بھاری پتھر سے بند کر دیتے تھے اور یہ عورتیں اپنی بکریوں کے لئے بچے پئے پانی پر اکتفا کرتی تھیں۔ یہ بھاری پتھر ایسا تھا جس کو دس آدمی مل کر اٹھاتے تھے مگر موسیٰ نے اس کو تنہا اٹھا کر انگ کر دیا اور کنویں سے پانی نکالا۔ شاید اسی وجہ سے ان عورتوں میں سے ایک نے موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اپنے والد سے یہ کہا کہ یہ قوی میں (قطبی)

ثُمَّ مَوَّلَىٰ إِلَىٰ لَيْلٍ فَقَالَ رَبِّ اِنِّیْ لَمَّا اُكْرِلْتُ رَیْحًا مِنْ خَیْطٍ فَتَیْرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سات روز سے کوئی غذا نہیں کھچی تھی، اسوقت ایک درخت کے سائے میں آکر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حالت اور حاجت پیش کی جو دُعا کرنے کا ایک لطیف طریقہ ہے۔ لفظ خیر بھی مال کے معنے میں آتا ہے جیسا ان تَرَكَ خَیْطًا الْوَصِیَّةُ میں ہے، کبھی فوت کے معنے میں آتا ہے جیسے اَهُمُّ خَیْطًا مِّمَّ مِیْعَہ میں کبھی کھانے کے معنے میں بھی آتا ہے جو اس جگہ مراد ہے (قطبی)

فَجَاءَتْهُ اِحْدَاهُمَا تَنَشَّىٰ عَلَىٰ اسْتِغْبَاءٍ، قرآنی اسلوب کے مطابق یہاں قصہ کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ پورا واقعہ یہ ہوا کہ یہ عورتیں اپنے مقررہ وقت سے پہلے جلدی سے گھمسنچ گئیں تو ان کے والد نے وجہ دریافت کی، لڑکیوں نے واقعہ بتایا۔ والد نے چاہا کہ اس شخص نے احسان کیا ہے

اسکی مکافات کرنا چاہیے اسلئے انھیں لڑکیوں میں سے ایک کو ان کے بلانے کے لئے بھیجا۔ یہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی پہنچی۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ باوجود پردہ کے باقاعدہ حکام نازل نہ ہونے کے نیک خورتیں مردوں سے بے محابا خطاب نہ کرتی تھیں ضرورت کی بنا پر یہ وہاں پہنچی تو حیا کے ساتھ بات کی جسکی صورت بعض مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ اپنے چہرہ کو آستین سے چھپا کر گفتگو کی۔ روایات تفسیر میں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ چلنے لگے تو لڑکی سے کہا کہ تم میرے پیچھے ہو جاؤ اور زبان سے مجھے راستہ بتاتی رہو۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی نظر لڑکی پر پڑے شاید اسی سبب سے لڑکی نے اپنے والد سے ان کے متعلق انکے امین ہونے کا ذکر کیا۔ ان لڑکیوں کے والد کون تھے اس میں مفسرین نے اختلاف نقل کیا ہے مگر آیات قرآن سے ظاہر ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام تھے جیسا کہ قرآن میں ہے وَاللّٰی مَدٰی اَخٰشَعُ شَعِیْبًا (قرطبی)

اِنَّ اِلٰی یَدِیْ عُوْفَ، یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی خود ہی اپنی طرف سے ان کو دعوت دیتی مگر ایسا نہیں کیا بلکہ اپنے والد کا پیغام سنایا کیونکہ کسی اجنبی مرد کو خود دعوت دینا حیا کے خلاف تھا۔ اِنَّ خَبْرَ مَنْ اَسْتَأْجَزَتْ اَسْوٰی اَلْاَمِیْنِ، یعنی شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ کو گھر کے کاموں کے لئے ملازم کی ضرورت ہے آپ ان کو نوکر رکھ لیئے کیونکہ ملازم میں دو نعمتیں ہونا چاہئیں ایک کام کی قوت و صلاحیت دوسرے امانت داری۔ ہمیں ان کے پتھر اٹھا کر پانی پلانے سے ان کی قوت و قدرت کا اور راستہ میں لڑکی کو اپنے پیچھے کر دینے سے امانت داری کا تجربہ ہو چکا ہے

کوئی ملازمت یا عہدہ سپرد کرنے کے لئے اہم شرطیں دو ہیں حکمت کی بات جاری فرمائی۔ آج کل سرکاری عہدوں اور ملازمتوں کے لئے کام کی صلاحیت اور دیگر یوں کو تو دیکھا جاتا ہے مگر دیانت امانت کی طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ عام دفاتروں اور عہدوں کی کارروائی میں پوری کامیابی کے بجائے رشوت خوری، اقرباء پروری وغیرہ کی وجہ سے قانون معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ کاش لوگ اس قرآنی ہدایت کی قرا کریں تو سارا نظام درست ہو جائے۔

قَالَ اِلٰی اُرِیْدُ اَنْ اُرَکِّفَ اِحْدٰی اَبْنَتَیْ هٰتَیْنِ، یعنی لڑکیوں کے والد حضرت شعیب علیہ السلام نے خود ہی اپنی طرف سے اپنی لڑکی کو ان کے نکاح میں دینے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیوں کے ولی کو چاہیے کہ کوئی مرد صالح ملے تو اسکی انتظار نہ کرے کہ اسی کی طرف سے نکاح کے معاملہ کی تحریک ہو بلکہ خود بھی پیش کر دینا سنتِ انبیاء ہے جیسا کہ عمر بن خطابؓ نے اپنی صاحبزادی حضرت حفصہؓ کے بیوہ ہو جانے کے بعد از خود ہی صدیق اکبرؓ اور عثمان غنیؓ سے ان کے نکاح کی پیش کش کی تھی۔ (قرطبی)

لاَ حُدَّی اِبْنَتِیْ خَتِیْنِ، حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں میں سے کسی کو معین کر کے گفتگو نہیں فرمائی بلکہ اس کو مبہم رکھا کہ ان میں سے کسی ایک کو آپ کے نکاح میں دینے کا ارادہ ہے مگر چونکہ یہ گفتگو باقاعدہ عقد نکاح کی گفتگو نہ تھی تبیں ایجاب و قبول گواہوں کے ساتھ ہونا شرطی بلکہ حاملہ کی گفتگو تھی کہ آپ کو آٹھ سال کی نوکری اس نکاح کے عوض میں منظور ہو تو ہم نکاح کر دیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر معاہدہ کر لیا۔ آگے یہ خود بخود ہی ہر جے کہ باقی عہدہ نکاح کیا گیا ہو گا۔ اور قرآن کریم عموماً قصہ کے اُن اجزاء کو ذکر نہیں کرتا جن کا وقوع سیاق و سباق سے ظاہر اور یقینی ہو۔ اس تحقیق کی بنا پر یہاں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ زوجہ منکوحہ کو متعین کئے بغیر نکاح کیسے ہو گیا یا گواہوں کے بغیر کیسے ہو گیا (کذا فی الروح و بیان القرآن)

عَلٰی اَنْ تَاْجُرْنِیْ لَمَیْنِیْ رَجَعِیْچ، یہ آٹھ سال کی عازمت و خدمت بنگان کا مہر قرار دیا گیا اس میں ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی خدمت و ملازمت کو اسکا مہر قرار دے سکتا ہے یا نہیں؟ اس کی مکمل تحقیق مع دلائل کے بزبان عربی احکام القرآن سورہ قصص میں مفصل لکھ دی گئی ہے اہل علم وہاں دیکھ سکتے ہیں عوام کے لئے اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اگر یہ معاملہ مبہم کا شریعت محمدیہ کے لحاظ سے درست نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ شریعت شعیب علیہ السلام میں درست ہو اور شرائع انبیاء میں ایسے فردعی فرق ہونا اصول قطعیہ سے ثابت ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہؒ سے ظاہر روایت میں یہی صورت منقول ہے کہ نہایت زوجہ کو مہر نہیں بنایا جاسکتا مگر ایک روایت جس پر علما متاخرین نے فتویٰ دیا ہے یہ ہے کہ خود بیوی کی خدمت کو مہر بنانا تو شوہر کی تکریم و احترام کے خلاف ہے مگر بیوی کا کوئی ایسا کام جو گھ سے باہر کیا جاتا ہے جیسے مویشی چرانایا کوئی تجارت کرنا اگر اس میں شرائط اجارہ کے مطابق مدت معین کر دی گئی ہو جیسا کہ اس واقعہ میں آٹھ سال کی مدت معین ہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ اس مدت کی ملازمت کی تنخواہ جو بیوی کے ذمہ لازم ہو تو اس تنخواہ کو مہر قرار دینا جائز ہے (ذکرہ فی ابدان عن نوادر ابن سمانہ)

ہاں ایک دوسرا سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ مہر تو بیوی کا حق ہے بیوی کے باپ یا کسی عزیز کو بغیر اجازت زوجہ مہر کی رقم نقد بھی دے دی جائے تو مہر ادا نہیں ہوتا۔ اس واقعہ میں اَنْ تَاْجُرْنِیْ کے الفاظ اس پر شاہد ہیں کہ والد نے ان کو اپنے کام کے لئے ملازم رکھا تو ملازمت کا جو معاوضہ ہے وہ والد کو ملا، تو یہ زوجہ کا مہر کیسے بن گیا؟ اسکا جواب یہ ہے کہ اولاً تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بکریاں لڑکیوں ہی کی ملک ہوں اور یہ ملازمت کا فائدہ اس حیثیت سے خود لڑکی کو پہنچا۔ دوسرے اگر باپ ہی کا کام انجام دیا اور اس کی تنخواہ والد کے ذمہ لازم ہوئی تو یہ زوجہ مہر لڑکی کا ہو گیا لڑکی کی اجازت سے والد کو بھی اسکا استعمال درست ہے۔ یہاں ظاہر ہے کہ یہ معاملہ لڑکی کی اجازت سے ہوا ہے۔

مسئلہ لفظ اَرْكَحَتْ سے ثابت ہوا کہ نکاح کا معاملہ والد نے کیا ہے یا جماع فقہاء ایسا ہی ہونا چاہئے کہ لڑکی کا ولی اُس کے نکاح کے معاملہ کی کفالت کرے لڑکی خود اپنا نکاح نہ کرے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کسی لڑکی نے خود اپنا نکاح کسی ضرورت و مجبوری سے کر لیا تو وہ منقہ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اس میں ائمہ فقہاء کا اختلاف ہے امام غزالی ابو حنیفہ کے نزدیک نکاح منقہ ہو جاتا ہے اور یہ آیت اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں دیتی۔

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ

پھر جب پوری کر چکا موسیٰ وہ مدت اور لیکر چلا اپنے گھروں کو دیکھیں کہ وہ ہر کی طرف سے ایک

نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلَّ آتِيكُمْ مِنْهَا

آگ کہا اپنے گھروں کو ٹھہرو میں نے دیکھی ہے ایک آگ شاید آؤں تمہارے پاس وہاں

يَخْرُجُ أَوْ جَذْوَةٌ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا

کی کچھ خبر یا انعام آگ کا نکالو۔ پھر جب پہنچا اس کے

نُودَىٰ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنْ

پاس آواز ہوئی میدان کے دائیں کنارے سے رکت والے تختہ میں ایک

الشَّجَرَةِ أَنْ يُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾ وَأَنْ أَلْقِ

درخت سے کہ اے موسیٰ میں ہوں نہیں اللہ رب العالمین اور یہ کہ ڈال دے

عَصَاكَ فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ

اپنی لاشی پھر جب دیکھا اس کو جھینٹاتے جیسے سرب کی شنگ اٹھاتا ہوا اور نہ دیکھا پچھے پھر کہ

يُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿۳۷﴾ أَسْلَفَ يَدَكَ

اے موسیٰ آگے اور مت ڈر تجھ کو کچھ خطرہ نہیں ڈال اپنا ہاتھ اپنے

فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوْرٍ وَأَضْمَرَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنْ

گریبان میں بچل آئے سفید ہو کر نہ کہ کسی بُرائی سے اور ملائے اپنی طرف اپنا بازو اُڑ سے

الرَّهْبِ فَنَزَلَ بِرُحَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْتُمْ كَانُوا

سو یہ دو سندیں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں پر شنگ وہ تھے

قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۳۸﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ

لوگ نافرمان ہوں اے رب میں نے خون کیا ہے ان میں ایک جہن کا سوڈر تا ہوں کہ مجھ کو

يَقْتُلُونِ ﴿۳۹﴾ وَأَخْيَ هَرُونَ هُوَ أَفْضَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسَلْهُ مَعِيَ

مار ڈالیں گے اور میرا بھائی ہارون اسکی زبان چلتی ہے مجھ سے زیادہ سو اس کو بھیج میرے ساتھ

رَدُّ اَيُّصَدِّقُنِي زَانِيًا خَافُ اَنْ يَّكْذِبُوْنَ ۝۳۴ قَالَ سَنُنْشِئُ عَصَدَكَ

مرد کو کہ میری تصدیق کرے میں ڈرتا ہوں کہ مجھ کو جھوٹا کریں فرمایا ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو کو

بِاَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُوْنَ اِلَيْكُمَا شَيْءٌ بِاَيِّتِنَا

تیرے بھائی سے اور میں تم کو غلبہ پھر وہ نہ پہنچ سکیں گے تم تک ہماری نشانہ دہی سے

اَنْتُمَا وَمَنْ اَتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُوْنَ ۝۳۵

تم اور جو تمہارے ساتھ ہو غالب رہو گے

خلاصہ تفسیر

غرض جب موسیٰ (علیہ السلام) اس مدت کو پورا کر چکے اور (باجازت شعیب علیہ السلام کے) اپنی بی بی کو لے کر (مصر کو یا شام کو) روانہ ہوئے تو (ایک شب میں ایسا اتفاق ہوا کہ سردی بھی تھی اور راہ بھی بھول گئے اسوقت) ان کو کوہ طور کی طرف سے ایک (ردشنی شکل) آگ دکھلائی دی، انھوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم (یہاں ہی) ٹھہرے رہو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے (میں وہاں جاتا ہوں) شاید میں تمہارے پاس وہاں سے (رستہ کی) کچھ خبر لاؤں یا کوئی آگ کا (دیکھتا ہوا) انکار اے آؤں تاکہ تم سینک ہو، سو وہ جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو اس میدان کے داہنی جانب (جس کو موسیٰ علیہ السلام کی داہنی جانب تھی) اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں رب العالمین ہوں اور یہ (بھی آواز آئی) کہ تم اپنا عصا ڈالو (چنانچہ انھوں نے ڈال دیا اور وہ سانپ بن کر چلنے لگا) سو انھوں نے جب اس کو لہراتا ہوا دیکھا جیسا پتلا سانپ (تیز) ہوتا ہے تو پشت پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا (حکم ہوا کہ) اے موسیٰ آگے آؤ اور درخت (ہر طرح) امن میں ہو (اور یہ کوئی ڈر کی بات نہیں بلکہ تمہارا معجزہ ہے اور دوسرا معجزہ اور عنایت ہوتا ہے کہ) تم اپنا ہاتھ گریبان کے اندر ڈالو (اور پھر نکالو) وہ بلا کسی مرض کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا اور (اگر مثل انقلاب عصا کے اس معجزہ سے بھی طبعاً خوف اور حیرت پیدا ہو تو) خوف (رفع کرنے) کے واسطے اپنا (وہ) ہاتھ پھر (اپنا گریبان اور بغل) سے (بدستور سابق) ملا لینا (تاکہ وہ پھر پہلی حالت پر ہو جائے اور پھر طبعی خوف بھی نہ ہو کرے) سو یہ (تمہاری نبوت کی) دوسندیں (اور دلیل) ہیں تمہارے رب کی طرف سے فرعون اور اسکے سرداروں کے پاس جانے کے واسطے (جس کا تم کو حکم کیا جاتا ہے کیونکہ) وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں، انھوں نے عرض کیا کہ اے میرے رب (میں جانے کے لئے حاضر ہوں مگر آپ کی خاص امداد کی ضرورت ہے کیونکہ) میں نے ان میں سے ایک آدمی کا خون کر دیا تھا سو مجھ کو اندیشہ ہے کہ (کہیں پہلے ہی) وہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں (تبلیغ بھی ہونے پائے)

اور (دوسری بات یہ ہے کہ زبان بھی زیادہ رواں نہیں ہے اور) میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ رواں ہے تو ان کو بھی میرا دنگار بنا کر میرے ساتھ رسالت دیدیجئے کہ (وہ میری تقریر کی تائید اور تصدیق (مفہم اور مکمل طور سے) کریں گے) (کیونکہ) مجھ کو اندیشہ ہے کہ وہ لوگ (فرعون اور اسکے درباری) میری تکذیب کریں (تو اس وقت منظرہ کی ضرورت ہوگی اور زبانی مناظرہ کے لئے عادتاً وہ آدمی زیادہ مفید ہوتا ہی جو رواں زبان ہو) ارشاد ہوا کہ (بہتر ہے) ہم ابھی تمہارے بھائی کو تمہارا قوت بازو بنائے دیتے ہیں (ایک درخواست تو یہ منظور ہوئی) اور (دوسری درخواست کی منظوری اس طرح ہوئی کہ) ہم تم دونوں کو ایک خاص شوکت (و بیدت) عطا کرتے ہیں جس سے ان لوگوں کو تم پر دسترس نہ ہوگی (پس) ہمارے مہجرنے لیکر جاؤ تم دونوں اور جو تمہارا پیرو ہوگا (ان لوگوں پر) غالب رہو گے۔

معارف و مسائل

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ . یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت معینہ ملازمت کی پوری کر دی جو آٹھ سال لازمی اور دو سال اختیاری تھی سو یہاں سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف آٹھ سال پورے کئے یا دس سال۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے زیادہ مدت یعنی دس سال پورے کئے کہ انبیاء علیہم السلام کی یہی شان ہے کہ جو کچھ کہتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کی بھی مادہ شریفہ تھی کہ حصار کو اس کے حق سے زائد ادا فرماتے تھے اور امت کو اسی کی ہدایت فرمائی ہے کہ ملازمت و اجرت اور فریب و خدمت میں مسابقت اور ایثار سے کام لیا جائے۔

نُودِي مِنْ شَارِطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ (الْيَمَنِ) اِنِّي اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ، یہ مضمون نہیں قصہ موسیٰ علیہ السلام سورہ طہ اور سورہ نمل میں گزرا ہے۔ سورہ طہ میں ہے اِنِّي اَنَا رَبُّكَ اور سورہ نمل میں ہے نُودِي اَنْ يُّوَدِيَ مَنْ فِي اسْتَارِ اور اس سورت میں ہے اِنِّي اَنَا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ یہ الفاظ اگرچہ مختلف ہیں مگر معنی تقریباً ایک ہی ہیں واقعہ کی حکایت ہر مقام کے مناسب الفاظ سے کی گئی ہے (کذا قال الامام) اور یہ تجلی بشکل نار تجلی مثالی تھی کیونکہ تجلی ذاتی کا مشاہدہ اس دنیا میں کسی کو نہیں ہو سکتا اور خود موسیٰ علیہ السلام کو اس تجلی ذاتی کے اعتبار سے کئی تراویٰ فرمایا گیا ہے یعنی آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے مراد مشاہدہ ذات حق ہے۔

نیک عمل سے جگہ بھی | فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ ، کوہ طور کے اس مقام کو قرآن کریم نے بقعہ مبارکہ مبرک ہو جاتی ہے | فرمایا ہے اور ظاہر یہ ہے کہ اسکے مبارک ہونے کا سبب یہ تجلی خداوندی ہے جو اس مقام پر بشکل نار دکھائی دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس مقام میں کوئی نیک عمل اہم واقع

ہوتا ہے وہ مقام بھی متبرک ہو جاتا ہے۔

و عظیمیں اچھی خطابت اور فصاحت مطلوب ہے | هُوَ أَفْهَمُ مِنِّي لِسَانًا، اس سے معلوم ہوا کہ وہ خطابت و تبلیغ میں فصاحت کلام اور مقبول طرز خطابت محمود اور مطلوب ہے۔ اسکی تحصیل میں کوشش بھی مذموم نہیں۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ

پھر جب پہنچا ان کے پاس موسیٰ نے کہ ہماری نشانیں کھلی ہوئی ہو گئے اور کچھ نہیں یہ جادو ہے

مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۳۶ وَقَالَ

باندھا ہوا اور ہم نے سنا نہیں یہ اپنے اگلے باپ دادوں میں اور کہا

مُوسَى رَبِّيْٓ أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنْ عِنْدِيْ ۖ وَمَنْ

موسیٰ نے میرا رب تو خوب جانتا ہے جو کوئی لایا ہے ہدایت کی بات اُس کے پاس سے اور جس کو

تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۳۷ وَقَالَ

اے گا آخرت کا گھر بیشک بھلا نہ ہوگا بے انصافوں کا اور بولا

فَرَعَوْنَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِيْ ۖ فَأَوْقِدْ لِّيْ

فرعون اے دربار والو مجھ کو تو معلوم نہیں تمہارا کوئی حاکم ہو میرے سوا سو آگ لے اے

بِهَآءِ مِنْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِّيْ صَرْحًا لَّعَلِّيْ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ

ایمان میرے واسطے گارے کو پھر بنا میرے واسطے ایک محل تاکہ میں جھانک کر دیکھوں ہوں موسیٰ

مُوسَىٰ ۚ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۳۸ وَاسْتَكَبَرَ هُوَ وَ

کے رب کو اور میری آنکھ میں تو وہ جھوٹا ہے اور بڑائی کرنے لگے وہ اور

جُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوْٓا أَنَّهُمۥ لَبِئْسَ مَا

اس کے لشکر ملک میں ناحق اور سمجھے کہ وہ ہماری طرف پھر کر نہ

يُرْجَعُونَ ۳۹ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ ۖ فَانظُرْ

آئیں گے پھر کپڑا ہم نے اسکو اور اسکے لشکروں کو، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو دریا میں سو دیکھئے

كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۴۰ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يُّدْعَوْنَ

کیسا ہوا انجام گنہگاروں کا اور کیا ہم نے ان کو پیشوا کہ بلائے ہیں دوزخ

إِلَى النَّارِ ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ لَا يُنصَرُونَ ۴۱ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ

کی طرف اور قیامت کے دن ان کو مدد نہ ملے گی اور پیچھے رکھ دی ہم نے ان پر اس

الدُّنْيَا لَعْنَةً ۖ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ۴۲

دنیا میں پھسکار اور قیامت کے دن اُن پر بُرائی ہے

خلاصہ تفسیر

نرض جب ان لوگوں کے پاس موسیٰ (علیہ السلام) ہماری صریح دلیل کے کر آئے تو ان لوگوں نے (معجزات دیکھ کر) کہا کہ یہ تو محض ایک جادو ہے کہ (خواہ مخواہ خدا تعالیٰ پر) افترا کیا جاتا ہے کہ یہ ان جانب سے معجزات اور دلیل رسالت ہیں) اور تمہنے ایسی بات کہی نہیں سنی کہ ہمارے اگلے باپ دادوں کے وقت میں بھی ہوئی ہو اور موسیٰ (علیہ السلام) نے (اسکے جواب میں) فرمایا کہ (جب باوجود دلائل صحیحہ قائم ہونے کے اور اس میں کوئی شبہ معقول نہ بجا ل سکنے کے بھی نہیں مانتے تو یہ ہٹ دھرمی ہے اور اسکا اخیر جواب یہی ہے کہ) میرا پروردگار اس شخص کو خوب جانتا ہے جو صبح دین اسکے پاس سے لے کر آیا ہے اور جسکا انجام (یعنی خاتمہ) اس عالم (دنیا) سے اچھا ہونے والا ہے (اور) بالیقین ظالم لوگ (جو کہ بات اور دین صحیح پر نہ ہوں) کبھی فلاح نہ پاویں گے کیونکہ ان کا انجام اچھا ہوگا۔ مطلب یہ کہ خدا کو خوب معلوم ہے کہ ہم میں اور تم میں کون اہل ہدیٰ ہے اور کون ظالم اور کون محمود العاقبت ہے اور کون محروم عن الفلاح پس ہر ایک کی حالت اور شمرہ کا جلد ہی مرنے کے ساتھ ہی ظہور ہو جائے گا ایسے نہیں مانتے تم جانو) اور (دلائل موسویہ دیکھ کر اور سن کر) فرعون (کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ہمارے معتقدین ان کی طرف مائل نہ ہو جائیں تو لوگوں کو جمع کر کے) کہنے لگا اے اہل دربار مجھ کو تو تمہارا اپنے سوا کوئی خدا معلوم نہیں ہوتا (اسکے بعد تلبیس کے واسطے اپنے وزیر سے کہا کہ اگر اس سے ان لوگوں کا اطمینان نہ ہو تو) اے ہامان تم ہمارے لئے مٹی (کی اینٹیں بنوا کر ان) کو آگ میں پناؤ گے کہ پکاؤ پھر (ان پختہ اینٹوں سے) میسرے واسطے ایک بلند عمارت بنواؤ تاکہ (میں اس پر چڑھ کر) موسیٰ کے خدا کو دیکھوں بہالوں اور میں تو (اس دعویٰ میں کہ کوئی اور خدا ہے) ذی کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں اور فرعون اور اسکے تابعین نے ناحق دنیا میں سر اٹھا رکھا تھا اور یوں سمجھ رہے تھے کہ انکو ہمارے پاس ٹوٹ کر آنا نہیں ہے تو ہم نے (اس تکبر کی سزا میں) اس کو اور اسکے تابعین کو پکا کر دریا میں پھینک دیا (یعنی غرق کر دیا) سو دیکھئے ظالموں کا انجام کیسا ہوا (اور موسیٰ علیہ السلام کے قول کا ظہور ہو گیا مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدِّارِ إِنَّهُ لَا يُظْلَمُ الظَّالِمُونَ) اور ہم نے ان لوگوں کو ایسا ریس بنایا تھا جو (لوگوں کو) دوزخ کی طرف بلاتے رہے اور اسی واسطے قیامت کے روز (ایسے کس رہاویں گے کہ) انکو کوئی ساتھ نہ دے گا اور (یہ لوگ دونوں عالم میں خا و خاسر ہوئے چنانچہ) دنیا میں بھی ہم نے انکے پیچھے لعنت لگادی اور قیامت کے دن بھی بد حال لوگوں میں سے ہونگے۔

معارف و مسائل

فَاَوْقَدْ لِي نَارًا مِّنْ عَلَى الظَّالِمِينَ، فرعون نے بہت اونچا بلند محل تیار کرنے کا ارادہ کیا

تو اپنے وزیر ہامان کو اسکی تیاری کے لئے پہلے یہ حکم دیا کہ مٹی کی اینٹوں کو پکا کر پختہ کیا جائے کیونکہ کچی اینٹیں پر کوئی بڑی اور اونچی بنیاد قائم نہیں ہو سکتی۔ بعض مفسرات نے فرمایا کہ فرعون کے اس واقعہ سے پہلے پختہ اینٹوں کی تعمیر کا رواج نہ تھا سب سے پہلے فرعون نے یہ ایجا دکرای۔ تاریخی روایات میں ہر کہ ہامان نے اس محل کی تعمیر کیلئے پچاس ہزار معمار جمع کئے مزدور اور کھڑی لوہے کا کام کرنے والے انکے علاوہ تھے اور محل کو اتنا اونچا بنایا کہ اُس زلزلے میں اس سے زیادہ بلند کوئی تعمیر نہیں تھی۔ پھر سب یہ تیاری مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، اُنھوں نے یکے بعد دیگرے تین ٹکڑے کر کے گرا دیا، جس میں فرعونی فوج کے ہزاروں آدمی دب کر مر گئے (قطبی)۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَذَّبُ عَنْ رَأْيِ النَّارِ، یعنی فرعون کے درباریوں کو اللہ تعالیٰ نے انکی قوم کا پیشوا بنا دیا تھا مگر یہ غلام کار پیشوا اپنی قوم کو آگ یعنی جہنم کی طرف دعوت دے رہے تھے یہاں اکثر مفسرین نے آگ کی طرف دعوت دینے کو ایک استعارہ اور مجاز قرار دیا ہے کہ مراد آگ سے وہ اعمال کفریہ میں جسکا نتیجہ جہنم کی آگ میں جانا تھا مگر اُس سزا محترم نادردہ روزگار حضرت ولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ کی تحقیق تبعاً بن عربی یہ تھی کہ آخرت کی جزا عین مثل ہے۔ انسان کے اعمال جو وہ دنیا میں کرتا ہے، پھر عشر میں اپنی شکلیں بدلیں گے اور جو ہری صورتوں میں نیک اعمال گل و گلزار بن کر جنت کی نعمتیں بن جائیں گے اور اعمال کفر و ظلم آگ اور سانپ، بچھوؤں اور طرت طرت کے مذاہبوں کی شکل اختیار کر لیں گے اسلئے جو شخص اس دنیا میں کسی کو کفر و ظلم کی طرف بلاتا ہے وہ حقیقتہً اس کو آگ ہی کی طرف بلاتا ہے۔ اگرچہ اس دنیا میں اسکی شکل آگ کی نہیں مگر حقیقت اسکی آگ ہی ہے۔ اسی طرح آیت میں کوئی مجاز یا استعارہ نہیں، اپنی حقیقت پر مہمول ہے۔ یہ تحقیق اختیار کیجئے تو قرآن کی بے شمار آیات میں مجاز و استعارہ کا تکلف نہیں کرنا چاہئے کاشد وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَازِرًا اور مَنْ يَعْملْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وغیرہ وَیَوْمَ الْقِيَمَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، مَقْبُوحِينَ، مقبوح کی جمع ہے جس کے معنی ہیں بگاڑا ہوا۔ مراد یہ ہے کہ قیامت کے روز انکے چہرے سبز ہو کر سیاہ اور آنکھیں نیلی ہو جائیں گی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب بعد اس کے کہ ہم غارت کر چکے پہلی جماعتوں کو

بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا

سبحانے والی لوگوں کو اور راہ بتانے والی اور رحمت تاکہ وہ یاد رکھیں اور توبہ

كُنْتُ بِمَجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتُ

تھا غروب کی طرف جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم اور نہ تھا

مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ

تو دیکھنے والا لیکن ہم نے پیدا کیں کئی جماعتیں پھر دراز ہوئی اُن پر مدت

وَمَا كُنْتَ تَارِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا

اور تو نہ رہتا تھا مدین والوں میں کہ اُن کو سناتا ہماری آیتیں پڑھ رہے ہیں

كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۳۴﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ

رَسُولٌ مُّسَلَّمٌ اور تو نہ تھا طور کے کنارے جب ہم نے آواز دی لیکن

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ

یہ انعام ہے میرے رب کا تاکہ تو ڈر سنا دے اُن لوگوں کو جن کے پاس نہیں آیا کوئی ڈر سنانے والا مجھ سے پہلے

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۵﴾ وَكَوَلَا أَن تُصِيبَهُمْ مُّصِيبَةٌ مِّمَّا

تاکہ وہ یاد رکھیں اور اتنی بات کے لئے کہ کبھی اُن پر آفت اُن

قَدْ مَتَّ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا كَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعِ

کاموں کی وجہ سے جن کو بھیج چکے ہیں انکی بات تو کہنے لگیں اسدب ہمارے کیوں نہ بھیج دیا تاکہ یا کسی کو پیغام دے کہ

آيَتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۶﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ

تو ہم چلتے تیری باتوں پر اور ہوتے ایمان والوں میں پھر جب پہنچی اُن کو ٹھیک بات رہائے

عِنْدِنَا قَالُوا كَوْلَا أَوْتَىٰ مِثْلَ مَا أَوْتَىٰ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا

پاس سے کہنے لگے کیوں نہ ملا اس رسول کو جیسا ملا تھا موسیٰ کو کیا ابھی ٹکڑ نہیں ہو چکے

بِمَا أَوْتَىٰ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا

اس سے ہو موسیٰ کو ملا تھا اس سے پہلے کہنے لگے دونوں جادو ہیں آپس میں موافق اور کہنے لگے

إِنَّا بَكْلٌ كَفَرُونَ ﴿۳۷﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ

ہم دونوں کو نہیں مانتے تو کہہ اب تم لاؤ کوئی کتاب اللہ کے پاس کی جو ان دونوں سے

مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ

بہتر ہو کہ میں اس پر چلوں، اگر تم سچے ہو پھر اگر نہ کر لائیں تیرا کیا

فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيَرٌ

تو جان لے کہ وہ چلتے ہیں نری اپنی خواہشوں پر اور اس سے گمراہ زیادہ کون جو چلے اپنی خواہش پر بدون

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۹﴾ وَلَقَدْ

راہ بتلائے اللہ کے بیشک اللہ راہ نہیں دیتا بے انصاف لوگوں کو اور ہم لے در لے

وَصَلَّيْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾

بھیجتے رہے ہیں اُن کو اپنے کلام تاکہ وہ دھباں میں لائیں

خلاصہ تفسیر

اور (رسالت کا سلسلہ خلق کے محتاج اصلاح ہونے کے سبب ہمیشہ سے چلا آیا ہے چنانچہ) ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو (جن کا قصہ ابھی پڑھ چکے ہو) اگلی اُمتوں (یعنی قوم نوح و عاد و ثمود) کے ہلاک کرنے کے بھیجے (جبکہ ان زمانوں کے انبیاء کی تعلیمات نایاب ہو گئی تھیں اور لوگ ہدایت کے سخت حاجت مند تھے) کتاب (یعنی تورات) دی تھی جو لوگوں کے (یعنی بنی اسرائیل کے) لئے دانشمندیوں کا سبب اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ (اس سے) نصیحت حاصل کریں (طالب حق کی اول فہم درست ہوتی ہے یہ بصیرت ہے، پھر احکام قبول کرتا ہے یہ ہدایت ہے، پھر ہدایت کا ثمرہ یعنی قرب و قبول عنایت ہوتا ہے یہ رحمت ہے) اور (اسی طرح جب یہ دورہ بھی ختم ہو چکا اور لوگ پھر محتاج تجدید ہدایت ہوئے تو اپنی سنتِ ستھرہ کے موافق ہم نے آپ کو رسول بنایا جس کے درجہ میں سے ایک یہی واقعہ و سویہ کی یقینی خبر دینا ہے کیونکہ قطعی خبر دینے کے لئے کوئی طریق علم کا ضروری ہے اور وہ طریق منقسم چاروں امور عقلیہ میں عقل، سویہ واقعہ امور عقلیہ میں سے تو ہے نہیں، اور امور عقلیہ میں یا شماع اہل علم سے جو کہ دوسرا طریق ہے سویہ بھی بوجہ عدم مخالفت و عدم مداخلت اہل اخبار کے منتفی ہے اور یا اپنا مشاہدہ جو کہ تیسرا طریق ہے سو اس کی نفی نہایت ہی اظہر ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ) آپ (طور کے) مغربی جانب میں موجود نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ (علیہ السلام) کو احکام دیئے تھے (یعنی توراۃ دی تھی) اور (وہاں خاص تو کیا موجود ہوتے) آپ (تو) ان لوگوں میں سے (بھی) نہ تھے جو (اُس زمانہ میں) موجود تھے (پس احتمال مشاہدہ کا بھی نہ رہا) (لیکن) بات یہ کہ) ہم نے (موسیٰ علیہ السلام کے بعد) بہت سی نسلیں پیدا کیں پھر ان پر زمانہ دراز گزر گیا (جس سے پھر علوم صحیحہ نایاب ہو گئے اور پھر لوگ محتاج ہدایت ہوئے اور گود درمیان درمیان انبیاء علیہم السلام آیا کئے مگر ان کے علوم بھی اس طرح نایاب ہوئے اسلئے ہماری رحمت مقتضی ہوئی کہ ہم نے آپ کو وحی و رسالت سے مشرف فرمایا جو کہ چوتھا طریق ہے خبر یقینی کا اور دوسرے طرق علم ظنی کے ہیں جو بحث ہی سے خارج ہے کیونکہ آپ کی یہ خبریں بالکل یقینی اور قطعی ہیں حاصل یہ کہ علم یقینی کے چار طریق ہیں اور تین منتفی ہیں چوتھا متعین اور یہی مطلوب ہے) اور (جیسے آپ نے عطا توراۃ کا مشاہدہ نہیں کیا اور صحیح و یقینی خبر دے رہے ہیں اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے قیام مدین کا مشاہدہ نہیں فرمایا چنانچہ ظاہر ہے کہ) آپ اہل مدین میں بھی قیام پذیر نہ تھے کہ آپ (وہاں کے حالات دیکھ کر ان حالات کے متعلق) ہماری آیتیں (اپنے) ان (معاصر) لوگوں کو پڑھ کر سنار ہے ہوں (لیکن) ہم ہی (آپ کو) رسول بنانے والے ہیں (کہ رسول بنا کر یہ واقعات وحی سے بتلا دیئے) اور (اسی طرح)

کے پاس سے آؤ جو ہدایت کرنے میں ان دونوں سے بہتر ہو میں اسی کی پیروی کرنے لگوں گا، اگر تم (اس دعوے میں) سچے ہو کہ مَنْ حَرَّانَ نَفْسًا هَرَا، جس سے مقصود ان دونوں کتابوں کا نعوذ باللہ مفتری اور غلط ہونا ہے۔ یعنی مقصود تو اتباع حق کا ہے پس اگر کتب الہیہ کو حق مانتے ہو تو ان کی پیروی کرو، قرآن کی تو مطلقاً اور توراۃ کی توحید و بشارتِ محمدیہ میں اور اگر ان کو حق نہیں مانتے تو تم کوئی حق پیش کرو اور اس کا حق ہونا ثابت کرو جس کو اپنی ہونے سے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ مقصود حق سے اسکا وسیلہ ہدایت ہونا ہے۔ اگر فرضاً ثابت کر دو گے تو میں انکی پیروی کر لوں گا، غرض یہ کہ میں حق ثابت کر دوں تو تم اسکا اتباع کرو، اور اگر تم حق ثابت کر دو تو میں اتباع کے لئے آمادہ ہوں اور چونکہ قضیہ شرطیہ میں محض حکم اتصال کا ہوتا ہے اس لئے اتباع غیر کتب الہیہ کا اشکال لازم نہیں آتا) پھر (اس احتجاج کے بعد) اگر یہ لوگ آپ کا یہ (کہنا) کہ فَاَتُوبُ بِلِقَابِ اٰلِهٰی نہ کر سکیں (اور ظاہر ہے کہ نہ کر سکیں گے کہ لَوْ تَعْلَمُوْا اَنْ لَّنْ تَفْعَلُوْا اور پھر بھی آپ کا اتباع نہ کریں) تو آپ سمجھ لیتے کہ (ان سوالات کا منشاء کوئی اشتباہ و تردد و حق جوئی نہیں ہے بلکہ) یہ لوگ نفس اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں (ان کا نفس کہتا ہے کہ جس طرح بن پڑے اسی طرح ہی کرنا چاہیے، پس یہ ایسا ہی کر رہے ہیں گو حق بھی واضح ہو جاوے) اور ایسے شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اپنی نفسانی خواہش پر چلتا ہو بدو ن اسکے کہ منجانب اللہ کوئی دلیل (اسکے پاس) ہو (اور) اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو (جو کہ وضوح حق کے بعد بدو ن کسی متمسک صیغ کے بھی اپنی گمراہی سے باز نہ آوے) ہدایت نہیں کیا کرتا (جسکا سبب اس شخص کا خود قصد کرنا ہے اپنے گمراہ رہنے کا اور قصد کے بعد خلق فعل عادت ہے اللہ تعالیٰ کی اس لئے ایسا شخص ہمیشہ آمادہ رہتا ہے، یہاں تک تو جواب الزامی تھا انکے اس قول کا لَوْ لَا اَدْرٰی مِثْلَ مَا اَدْرٰی مُوسٰی) اور (آگے تحقیقی جواب ہے جس میں قرآن کے دفعۃً واحدۃً نازل نہ ہونے کی حکمت بیان فرماتے ہیں کہ) ہم نے اس کلام (یعنی قرآن) کو ان لوگوں کیلئے وقتاً فوقتاً یکے بعد دیگرے بھیجا تا کہ یہ لوگ (بار بار تازہ تازہ سننے سے) نصیحت مانیں (یعنی ہم تو دفعۃً واحدۃً بھیجنے پر بھی قادر ہیں مگر ان ہی کی مصلحت سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں پھر اندھیر ہے کہ اپنی ہی مصلحت کی مخالفت کرتے ہیں)۔

معارف و مسائل

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ مِنْۢ بَعْدِ مَا اَهْلَكْنَا الْقُرُوْنَ الْاُولٰٓئِیَ بِصَآءِرٍ رَّالِیٰسِ،
قرونِ اُولی سے اقوام نوح و ہود و صالح و لوط علیہم السلام مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کی گئی تھیں، اور بصائر، بصیرت کی جمع ہے جس کے لفظی معنی تو دانش و

بنیاد کے ہیں۔ مراد اس سے وہ نور ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے قلوب میں پیرا فرماتے ہیں جن سے وہ حقائق اشیاء کو دیکھ سکیں اور حق و باطل کا امتیاز کر سکیں۔ (مصری)

بہکاء و النسا میں اگر لفظ ناس کو مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے تو بات صاف ہو اس امت کے لئے کتاب تورات ہی مجموعہ بصائر تھی۔ اور اگر لفظ ناس سے تمام انسان مراد ہیں جن میں امت محمدیہ بھی داخل ہے تو یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ امت محمدیہ کے زمانے میں جو تورات موجود تھیں وہ تحریفیات کے ذریعہ مسخ ہو چکی ہیں تو ان کے لئے اسکا بصائر کہنا کیسے درست ہوگا، اور یہ کہ اس سے تو یہ لازم آتا کہ مسلمانوں کو بھی تورات سے فائدہ اٹھانا چاہیے حالانکہ حدیث میں یہ واقعہ معروف ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اجازت طلب کی کہ وہ تورات میں جو نفاخ وغیرہ ہیں انکو پڑھیں تاکہ انکے علم میں ترقی ہو، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ اگر اسوقت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع لازم ہوتا جسکا حاصل یہ ہوتا کہ آپ کو صرف میری تعلیمات کو دیکھنا چاہیے، تورات و انجیل کا دیکھنا آپ کے لئے درست نہیں۔ مگر اس کے جواب میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ تورات کا جو اسوقت اہل کتاب کے پاس نسخہ قنادہ تحریف شدہ تھا اور زمانہ ابتداء اسلام کا تھا جس میں نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا، اسوقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی مکمل حفاظت کے پیش نظر اپنی احادیث کہنے سے بھی بعض حضرات کو روک دیا تھا کہ ایسا نہ ہو لوگ قرآن کے ساتھ احادیث کو جوڑ دیں، ان حالات میں کسی دوسری نسخہ شدہ آسمانی کتاب کا پڑھنا پڑھنا ظاہر ہے کہ احتیاط کے خلاف تھا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ مطلقاً تورات و انجیل کے مطالعے اور پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ ان کتابوں کے وہ حصے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشین گوئیوں پر مشتمل ہیں انکا مطالعہ کرنا اور نقل کرنا صحابہ کرام سے ثابت اور معروف، مشہور ہے حضرت عبداللہ بن سلام اور کعب احبار اس معاملہ میں سب سے زیادہ معروف ہیں، دوسرے صحابہ کرام نے بھی ان پر تکمیل نہیں کیا۔ اسلئے ماسل آیت کا یہ ہو جائے گا کہ تورات و انجیل میں جو غیر محرف مضامین اب بھی موجود ہیں اور بلاشبہ بصائر ہیں، ان سے استفادہ درست ہے مگر ظاہر ہے کہ ان سے استفادہ صرف ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جو محرف اور غیر محرف میں فرق کر سکیں اور سمجھ و غلط کو پہچان سکیں وہ علماء ماہرین ہی ہو سکتے ہیں، عوام کو بے شک اس سے اجتناب اسلئے ضروری ہے کہ وہ کسی مغلطی میں نہ پڑ جائیں، یہی حکم ان تمام کتابوں کا ہے جس میں حق کے ساتھ باطل کی آمیزش ہے کہ عوام کو انکے مطالعہ سے پرہیز کرنا چاہیے علماء ماہرین دیکھیں تو مضائقہ نہیں۔

لَسْتُمْ رَحْمَةً مِّنَّا أَنتُمْ قَرِيبٌ مِّنْكَرٍ، یہاں اس قوم سے عیب مراد ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں اور انکے بعد سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک انہیں کوئی پیغمبر

مبعوث نہ ہوا تھا یہی مضمون سورۃ یس میں بھی آئے والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوسری جگہ قرآن کریم کا یہ ارشاد کہ **إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** کہ کوئی امت ایسی نہیں جس میں اللہ کا کوئی پیغمبر نہ آیا ہو اس آیت کے منافی نہیں کیونکہ مراد اس آیت کی یہ ہے کہ زمانہ دراز سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد انہیں کوئی نبی نہیں آیا مگر نبی و رسول کے آنے سے بالکل خالی یہ امت بھی نہیں رہی۔
وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ، **وَقَالُوا** ، تو صلی سے مشتق ہے جس کے اصلی لغوی معنی رسی کے تاروں میں اور تار مار کر اس کے مضبوط کرنے کے ہیں مراد یہ ہے کہ قرآن حکیم میں حق تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رکھا اور بہت سے فیوض کے مضامین کا بار بار تکرار بھی کیا گیا تاکہ سننے والے متاثر ہوں۔

تبلیغ و دعوت کے بعض آداب | اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ کا اہم پہلو یہ تھا کہ وہ حق بات کو مسلسل کہتے اور پہنچاتے ہی رہتے تھے۔ لوگوں کا انتظار و تکذیب ان کے اپنے عمل اور اپنی لگن میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا تھا بلکہ وہ حق کو اگر ایک مرتبہ نہ مانا تو دوسری مرتبہ پھر بھی نہ مانا گیا تو تیسری چوتھی مرتبہ برابر پیش کرتے ہی رہتے تھے کسی کے دل میں ڈل دینا تو کسی ناصح ہمارے دے بس میں نہیں مگر اپنی کوشش کو بغیر کسی تکان اور آتہاٹ کے جاری رکھنا جو ان کے قبضہ میں تھا اسکو مسلسل انجام دیتے۔ آج بھی تبلیغ و دعوت کے کام کرنے والوں کو اس سے سبق لینا چاہیے۔

الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذَا يُنْزَلُ

جن کو ہم نے دی ہے کتاب اس سے پہلے وہ اس پر یقین کرتے ہیں اور جب ان کو

عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ

سنائے تو کہیں ہم یقین نہ ہیں اس پر یہی ہے میک ہمارے رب کا بھیجنا ہوا ہم اس سے پہلے

مُسْلِمِينَ ﴿۵۳﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَ

کے حکم دار وہ لوگ پائیں گے ایسا جواب دوہرا اس بات پر کہ قائم رہے اور

يَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِذَا

بھلائی کرتے ہیں بُرائی کے جواب میں اور ہمارا دیا ہوا کچھ خرچ کرتے رہتے ہیں اور جب

يَسْمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا إِنَّا أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ

سنیں ہم نے تم سے کنارہ کریں اور کہیں ہم کو ہمارے کام اور تم کو تمہارے کام ،

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿۵۵﴾

سلامت رہو ہم کو نہیں چاہیں بے سمجھ لوگ

خلاصہ تفسیر

(اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اُن بشارتوں سے بھی ثابت ہے جن کی اُن علمائے تصدیق کی ہے جن کو تورات و انجیل میں ان بشارتوں کا علم ہے۔ چنانچہ) جن لوگوں کو ہم نے قرآن سے پہلے (آسمانی) کتابیں دی ہیں (اُن میں جو منصف ہیں) وہ اُس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جب قرآن اُن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے بے شک یہ حق ہے (جو) ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور ہم تو اس (کے آنے) سے پہلے بھی (اپنی کتابوں کی بشارتوں کی بناء پر) مانتے تھے (اب نزول کے بعد تجدید یہ کہہ کرتے ہیں۔ یعنی ہم ان لوگوں کی طرح نہیں جو نزول قرآن سے پہلے تو اسکی تصدیق کرتے تھے بلکہ اسکے آنے کے منتظر اور شائق تھے مگر جب قرآن آیا تو اسکے منکر ہو گئے) فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ (اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ تورات و انجیل کی بشارتوں کے مصداق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جیسا کہ سورہ شعرا کے آخر میں فرمایا ہے اَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ اَنْ يَّعْلَمُوْا بَنِي اِسْرٰٓئِيْلَ۔ یہاں تک رسالت محمدیہ پر علماء بنی اسرائیل کی شہادت کا بیان ہوا آگے مومنین اہل کتاب کی نفسیات کا بیان ہے کہ) اُن لوگوں کو اُن کی خپنگی کی وجہ سے دوا ثواب ملے گا (کیونکہ وہ پہلی کتاب پر ایمان رکھنے کے ضمن میں بھی قرآن پر ایمان رکھتے تھے اور بعد نزول کے بھی اس پر قائم رہے اور اس کی تجدید کی۔ یہ تو ان کے اعتقاد اور جزاء کا بیان تھا آگے اعمال و اخلاق کا ذکر ہے کہ) اور وہ لوگ نیکی (اور نیک) سے بدی (اور ایذا) کا دھمکیہ کر دیتے ہیں اور کہتے جو کچھ اُن کو دیا ہے اُس میں سے (اللہ کی راہ میں) خرچ کرتے ہیں اور (جس طرح یہ لوگ علی ایذاؤں پر صبر کرتے ہیں اسی طرح) جب کسی سے (اپنے متعلق) کوئی لغوبات سنتے ہیں (جو قوی ایذا ہے) تو اس کو (بھی) ٹال جاتے ہیں اور (سلامت روی کے طور پر) کہہ دیتے ہیں کہ (ہم کچھ جواب نہیں دیتے) ہمارا عمل ہمارے سامنے آئے گا اور تمہارا عمل تمہارے سامنے (بھائی) ہم تو تم کو سلام کرتے ہیں (ہم کو جھگڑے سے معاف رکھو) ہم بے سمجھ لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔

معارف و مسائل

اَلَّذِيْنَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِهٖ هُمْ يُّؤْمِنُوْنَ، اس آیت میں اُن اہل کتاب کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت اور نزول قرآن سے پہلے ہی تورات و انجیل کی دی ہوئی بشارتوں کی بناء پر نزول قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر یقین رکھتے تھے پھر آپ مبعوث ہوئے تو اپنے سابق یقین کی بناء پر ایمان لے آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے

کہ نجاشی بادشاہ حبشہ کے درباریوں میں سے چالیس آدمی مدینہ طیبہ میں اس وقت حاضر تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں مشغول تھے یہ لوگ بھی جہاد میں شریک ہو گئے، بعض کو کچھ زخم بھی لگے مگر ان میں سے کوئی مقتول نہیں ہوا۔ انہوں نے جب صحابہ کرام کی معاشی حالت کا حال دیکھا تو آپ سے درخواست کی کہ ہم اللہ کے فتنے سے مالدار اصحاب جائداد ہیں ہم اپنے ملک واپس جا کر صحابہ کرام کے لئے مال فراہم کر کے لائیں آپ اجازت دے دیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی،

الَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ (الی قولہ) وَبِمَا آذَرَ قُلُوبَهُمْ خُفُّوا (اندرجہ ابن مردودہ والطبرانی فی الادب - مظہری) اور حضرت سعید بن جبیر کی روایت ہے کہ حضرت جعفر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ گئے تھے اور نجاشی کے دربار میں اسلام کی تعلیمات پیش کیں تو نجاشی اور اسکے اہل دربار جو اہل کتاب تھے اور تورات و انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور علامتیں دیکھتے ہوئے تھے ان کے دلوں میں اسی وقت اللہ نے ایمان ڈال دیا۔ (مظہری)

لفظ مسلمین اُمت محمدیہ کا مخصوص لقب ہے | اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، یعنی ان حضرات اہل کتاب نے کہا کہ ہم تو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی مسلمان تھے

یہاں لفظ مسلم اگر اپنے لغوی معنی میں لیا جائے یعنی مطیع و فرمانبردار تو بات صاف ہے کہ ان کو جو یقین قرآن اور نبی آخر الزماں پر اپنی کتابوں کی وجہ سے حاصل تھا اس یقین کو لفظ اسلام اور مسلمین سے تعبیر فرمایا کہ ہم تو پہلے ہی سے اس کو ماننے لگے۔ در اگر لفظ مسلمین اس جگہ اس معنی میں لیا جائے بس کے لحاظ سے اُمت محمدیہ کا لقب مسلمین ہے تو اس سے یہ ثابت ہو گا کہ اسلام اور مسلمین کا لفظ صرف اُمت محمدیہ کے لئے مخصوص نہیں بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام ہی تھا اور وہ سب مسلمین ہی تھے مگر قرآن کریم کی بعض آیات سے اسلام اور مسلمین کا اس اُمت کے لئے مخصوص لقب ہونا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قواں خود قرآن نے نقل کیا ہے وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور علامہ سیوطی اسی خصوصیت کے قائل ہیں اور اس ضمن میں پرمان کا ایک متقل رسالہ ہے ان کے نزدیک اس آیت میں مسلمین سے مراد یہ ہے کہ ہم تو پہلے ہی سے اسد کو قبول کرنے کے لئے آمادہ اور تیار تھے۔ اور اگر غور کیا جائے تو ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں کہ اسلام تمام انبیاء علیہم السلام کے دین کا مشترک نام بھی ہو اور اس اُمت کے لئے مخصوص لقب بھی کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام اپنے معنی وصفی کے اعتبار سے سب میں مشترک ہو مگر مسلم کا لقب صرف اس اُمت کے لئے مخصوص ہے۔ بیسے صدیق اور فاروق وغیرہ کے القاب ہیں جن کا مصداق خاص اس اُمت میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، حالانکہ اپنے معنی وصفی کے اعتبار سے دوسرے حضرات بھی صدیق اور فاروق ہو سکتے ہیں۔

(ہذا ما سخی وانشاء علم)

اُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ، یعنی مومنین اہل کتاب کو دو مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ قرآن کریم میں اسی طرح کا وعدہ ازواج مطہرات کے متعلق بھی آیا ہے وَمَنْ يَّقْنُ فُسْکًا بِاُیْرَاسِ رَسُوْلِهِ وَتَعَمَلْ صَالِحًا نُؤْتِیْهَا اَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، اور صحیح بخاری کی ایک حدیث میں تین شخصوں کے لئے دوہرے اجر کا ذکر فرمایا ہے ایک وہ اہل کتاب جو پہلے اپنے سابق نبی پر ایمان لایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دوسرا وہ شخص جو کسی کا ملوک غلام ہو اور وہ اپنے آقا کی بھی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی، تیسرا وہ شخص جس کی ملک میں کوئی کمینز تھی جس سے بلا لنگان صحبت اس کے لئے حلال تھی اس نے اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا پھر اس کو منکوحہ زوجہ بنا لیا۔

یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ان چند قسموں کو دو مرتبہ اجر دینے کی علت کیا ہے اگر کہا جائے کہ ان دونوں کے دو عمل اس دوہرے اجر کا سبب ہیں کیونکہ مومنین اہل کتاب کے دو عمل یہ ہیں پہلے ایک نبی اور اس کی کتاب پر ایمان لانا پھر دوسرے نبی اور اس کی کتاب پر اور ازواج مطہرات کے دو عمل یہ ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت بحیثیت رسول بھی کرتی ہیں اور بحیثیت شوہر بھی، اور ملوک غلام کے دو عمل اسکی دوہری اطاعت و فرمانبرداری ہے، اللہ و رسول کی بھی اور آقا کی بھی، اور کمینز کو آزاد کر کے اس سے نکاح کرنے والے کا ایک عمل صالح اسکو آزاد کرنا دوسرا اسکو منکوحہ زوجہ بنا لینا ہے۔ مگر اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دو عمل کے دو اجر ہونا تو مقتضائے عدل و انصاف ہونے کی وجہ سے سب کے لئے عام ہے اس میں مومنین اہل کتاب یا ازواج مطہرات وغیرہ کی کیا خصوصیت ہے جو شخص بھی دو عمل کئے گا دو اجر پائے گا؟ اس سوال کے جواب کی مکمل تحقیق احقر نے احکام القرآن سورۃ قصص میں لکھی ہے اس میں جو بات خود الفاظ قرآن کی دلالت سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اقسام میں مراد صرف دو اجر نہیں، کیونکہ وہ تو ہر عمل کرنے والے کے لئے عام ضابطہ قرآنی ہے لَا تُضِیْعُ عَمَلًا غَافِلًا، یعنی اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا بلکہ وہ جتنے نیک عمل کئے گا اسی کے حساب سے اجر پائے گا۔ بلکہ ان اقسام مذکورہ میں دو اجر نہ مراد ہے بلکہ ان لوگوں کو ان کے ہر عمل کا دوہرا ثواب ملے گا۔ ہر نماز پر اسکا دوہرا، ہر روزہ پر اسکا دوہرا، ہر صدقہ اور حج و عمرہ پر اسکا دوہرا ثواب پادیں گے۔ قرآن کے الفاظ پر غور کریں تو دو اجر دینے کے لئے مختصر لفظ اجرین کا تھا مگر قرآن نے اسکو چھوڑ کر اجر موبین کا لفظ اختیار کیا جس میں صاف اشارہ اسکا پایا جاتا ہے کہ اجر مرتین سے مراد یہ ہے کہ ان کا ہر عمل کمر لکھا جائے گا اور ہر عمل پر دوہرا ثواب ملے گا۔ رہا یہ معاملہ کہ ان کی اتنی بڑی فضیلت اور خصوصیت کا سبب کیا ہے تو اس کا

واضح جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ کسی خاص عمل کو دوسرے اعمال سے افضل قرار دے اور اسکا اجر بڑھادے کسی کو اس سوال کا حق نہیں ہے کہ روزہ کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ کیوں کر دیا، زکوٰۃ و صدقہ کا کیوں ایسا نہ کیا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ اعمال جنکا ذکر آیات مذکور اور حدیث بخاری میں ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا درجہ دوسرے اعمال سے ایک حیثیت میں بڑھا ہوا ہو اس پر یہ انعام فرمایا۔ اور بعض اکابر علماء نے جزاسکا سبب ان لوگوں کی دوسری مشقت کو تشریح دیا ہے وہ بھی اپنی جگہ محتمل ہے اور اسی آیت کے آخر میں لفظ **بِمَا صَبَرْتُمْ** سے اس پر استدلال ہو سکتا ہے کہ علت اس دوسرے اجر کی ان کا مشقت پر صبر کرنا ہے واللہ اعلم

وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ الشَّيْئَةَ، یعنی یہ لوگ بُری کو بھلائی کے ذریعہ دور کرتے ہیں۔ اس بُرائی اور بھلائی کی تعبیر میں ائمہ تفسیر کے بہت سے اقوال ہیں بعض نے فرمایا کہ بھلائی سے طاعت اور بُرائی سے مصیبت مراد ہے کیونکہ نیکی بدی کو مٹا دیتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا **اشْرَحِ الْحَسَنَةَ الشَّيْئَةَ تَحْتَهَا**، یعنی بدی اور گناہ کے بعد نیکی کرو تو وہ گناہ کو مٹا دے گی۔ اور بعض منسرات نے فرمایا حسنة سے علم و حلم اور سہیہ سے مراد زہل و غفلت ہے یعنی یہ لوگ دوسروں کی ذہالت کا جواب جہالت کے بجائے حلم و بردباری سے دیتے ہیں اور درحقیقت ان اقوال میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ لفظ حسنة اور سہیہ یعنی بھلائی اور بُرائی کے الفاظ ان سب چیزوں کو شامل ہیں۔

اس آیت میں دو اہم ہدایتیں ہیں | اول یہ کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ خطا سرزد ہو جائے تو اسکا علاج یہ ہے کہ اسکے بعد نیک عمل کی فکر کرے تو نیک عمل اس گناہ کا آثار ہو جائیگا جیسا کہ حدیث معاذ بن جبل کے حوالہ سے ابراہیم بنیال ہو چکا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو شخص کسی کے ساتھ ظلم اور بُرائی سے پیش آئے اگرچہ قانون شرع کی رو سے اسکو اپنا انتقام لینا جائز ہے بشرطیکہ انتقام برابر برابر ہو کہ جتنا نقصان یا تکلیف اسکو پہنچائی ہے اتنا ہی یہ اپنے موقف کو پہنچا دے گرا دلی اور احسن یہ ہے کہ انتقام کے بجائے بُرائی کے بدلہ میں بھلائی اور ظلم کے بدلہ میں احسان کرے کہ یہ اعلیٰ درجہ مکارم اخلاق کا ہے اور دنیا و آخرت میں اسکے منافع بیشمار ہیں۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں یہ ہدایت بہت واضح الفاظ میں اس طرح آئی ہے **ادْفَعْ بِتُجَّيْهِ حَسَنًا كَمَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ مِنَ الْخَنِيئِ**، یعنی بُرائی اور ظلم کو ایسے طریقے سے دفع کرو جو کہ بہتر ہے۔ (یعنی ظلم کے بدلہ میں احسان کرو) تو جس شخص کے اور تمہارے درمیان عداوت ہے وہ تمہارا مخالف دوست بن جائے گا۔

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَلَا تَبْتَغُوا الْخَيْرَ مِنَ الْخَيْرِ، یعنی ان لوگوں کی ایک عمدہ خصالت یہ ہے کہ جب

یہ کسی جاہل دشمن سے لغویات سُنتے ہیں تو اسکا جواب دینے کے بجائے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا سلام لو ہم جاہل لوگوں سے اُلجھنا پسند نہیں کرتے۔ امام جصاصؒ نے فرمایا کہ سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام تحیہ جو مسلمان باہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، دوسرا سلام مسالمت و مشارکت یعنی اپنے حریف کو یہ کہہ دینا کہ ہم تمہاری لغویات کا کوئی انتقام تم سے نہیں لیتے، یہاں سلام سے یہی دو کئے معنی مراد ہیں۔

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ

تو راہ پر نہیں لاتا جس کو چاہے پر اللہ راہ پر لائے جس کو

يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾

چاہے اور وہی خوب جانتا ہے جو راہ پر آئیں گے

خلاصہ تفسیر

آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت کر دیتا ہے (اور ہدایت کرنے کی قدرت تو کسی کو کیا ہوتی اللہ کے سوا کسی کو اسکا علم تک بھی نہیں کہ کون کون ہدایت پانے والا ہے بلکہ) ہدایت پانے والوں کا علم اسی کو ہے۔

معارف و مسائل

لفظ ہدایت کئی معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے، ایک معنی صرف راستہ دکھا دینے کے ہیں، جس کے لئے ضروری نہیں کہ جس کو راستہ دکھایا گیا وہ منزل مقصود پر پہنچے اور ایک معنی ہدایت کے یہ بھی آتے ہیں کہ کسی کو منزل مقصود پر پہنچا دیا جائے۔ پہلے معنی کے اعتبار سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کا ہادی ہونا اور یہ ہدایت اُن کے اختیار میں ہونا ظاہر ہے کیونکہ یہ ہدایت ہی اُن کا فرض منصبی ہے اگر اس کی اُن کو قدرت نہ ہو تو فریقہ رسالت و نبوت کیسے ادا کریں۔ اس آیت میں جو آپ کا ہدایت پر قادر نہ ہونا بیان فرمایا ہے اس سے مراد دوسرے معنی کی ہدایت ہے، یعنی مقصود پر پہنچا دینا۔ اور مطلب یہ ہے کہ اپنی تبلیغ و تعلیم کے ذریعہ آپ کے دل میں ایمان ڈالیں اس کو مومن بنادیں یہ آپ کا کام نہیں یہ تو براہ راست حق تعالیٰ کے اختیار میں ہے ہدایت کے معنی اور اس کی اقسام کی مکمل تحقیق سورۃ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔

صحیح مسلم میں ہے کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابوطالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ کی بڑی تمنا یہ تھی کہ وہ کسی طرح ایمان قبول کر لیں اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا

کسی کو یمن بنادینا آپ کی قدرت میں نہیں تفسیر روح المعانی میں ہے کہ بوط ایٹ این وقفہ معلوم
میں بے ضرورت گفتگو اور بحث و مباحثہ سے اور ان کو بڑا کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی ایذا کا احتمال ہے۔

وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ تَخْضَعُ لَنَا أَوْ لَكَ

اور کہنے لگے اگر ہم راہ پر آئیں تو سہ ماہ ایک سے بڑی ایذا کا شکار ہوں گے۔
تُمْكِنُ لَهُمْ حَرَمًا أَمْنًا يُجْبِي إِلَيْهِ تَوَكُّلُ كُلِّ شَيْءٍ عِزًّا قَائِمًا

جسے نہیں دی ان کو حرمت والے پناہ کے مکان میں تھیں بلکہ آئیں ان کی طرف سے جو کچھ عزت کے لئے ہمارا

لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

طوفان سے پرہیزت ال میں سمجھ نہیں پاتے۔

بَطَرَتْ مَعِيشَتَهُمَا فِتْلِكَ مَسْكَنُهُمْ كَيْ تَسْكُنَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ

جو اڑا چلی تھیں اپنی گزراں میں اب یہ ہیں کہ ان کے لئے ایسا مکان ہے جس سے ان کے

إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ۝ وَكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ

مگر تھوڑے اور ہم ہیں آخر کو سب کچھ لینے والے۔

الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهِمْ رَسُولًا عَلَيْهِمُ آيَاتُكَ وَمَا كُنَّا

بستیوں کو جب تک نہ بھیجے انہی بڑی برکتوں کے لئے کہ ان پر آیتیں بھیجیں۔

مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ۝ وَمَا أَوْتَيْنَاهُ شَيْئًا

فارت کرنے والے بستیوں کو مگر جبکہ وہاں کے لوگ گناہگار ہوں۔

فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝

سو فائدہ اٹھالینا ہے دنیا کی زندگی میں اور یہاں کی رونق ہے اور جو اللہ کے پاس ہے سو بہت سے اور باقی رہنے والا

أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

کیا تم کو سمجھ نہیں

خلاصہ تفسیر

(اوپر دوسرے کفار کے ایمان نہ لانے کا ذکر چل رہا ہے ان آیات میں اس دفعہ کا ذکر ہے کہ کفار
کو ایمان لانے کی راہ میں حائل سمجھ جاتے تھے۔ مثلاً ایک دفعہ کہا گیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں
کہ اگر آپ کے ساتھ ہو کر (اس دین کی) ہدایت دے دیتے ہیں تو فی الفور اپنے تمام گناہوں کو فراموش

جادو (کہ بے وطنی کی بھی مضرت ہو اور محاش کی پریشانی آگ ہو لیکن اس سحر کا بطلان ہی بالکل ظاہر ہے) کیا چمنے ان کو امن و امان والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل کھینچ چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے (یعنی ہماری قدرت اور رزاقی سے) کھانے کو ملتے ہیں (پس حرم ہونے کی وجہ سے جس کا سب احترام کرتے ہیں مضرت کا بھی اندیشہ نہیں اور اس شرت کے منتفی ہونے کی وجہ سے احتمال فوت منفعت رزق کا بھی نہیں، پس ان کو چاہئے تھا کہ اس حالت کو غیبت سمجھتے اور اسکو نعمت سمجھ کر قدر کرتے اور ایمان لے آتے) لیکن ان میں اکثر لوگ (اس کو) نہیں جانتے (یعنی اسکا خیال نہیں کرتے) اور (ایک سبب اُن کے ایمان نہ لانے کا یہ ہے کہ یہ اپنی خوش عیشی پر نازاں ہیں لیکن یہ بھی حماقت ہے کیونکہ) ہم بہت سی ایسی بستیاں ہلاک کر چکے ہیں جو اپنے سامان عیش پر نازاں تھے، سو (دیکھ لو) یہ انکے گھر (تمھاری آنکھوں کے سامنے پڑے) ہیں کہ ان کے بعد آباد ہی نہ ہوئے مگر تھوڑی دیر کے لئے (کہ کسی مسافر وار دھار کا ادھر کو اتفاقاً گزر رہا ہو جادوے اور وہ تھوڑی دیر وہاں سستانے کو یا تماشا دیکھنے کو بیٹھ جادوے یا شب کو رہ جائے) اور آخر کار (انکے ان سب سامان کے) ہم ہی مالک رہے (کوئی ظاہری وارث بھی ان کا نہ ہوا) اور (ایک شہدہ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ان لوگوں کی ہلاکت بسبب کفر کے ہے تو ہم مدت سے کفر کرتے آرہے ہیں، لہٰذا کیوں نہ ہلاک کیا جیسا کہ دوسری آیتوں میں ہے وَتَسْأَلُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ الْاٰلُہٗ اور اس شہدہ کو وجہ سے ایمان نہیں لاتے سو اسکا حل یہ ہے کہ) آپکار بستیوں کو (ادل ہی یار میں) ہلاک نہیں کیا کرتا جب تک کہ (بستیوں) کے صدر مقام میں کسی پیغمبر کو نہ بھیج لے اور (پیغمبر کو بھیجنے کے بعد بھی فوراً) ہم ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر اسی حالت میں کہ وہاں کے باشندے بہت ہی شرارت کرنے لگیں (یعنی ایک بت معتد بہ تک بار بار کی تذکرے سے تذکرے لگ کر میں تو اس وقت ہلاک کر دیتے ہیں۔ چنانچہ جن بستیوں کی ہلاکت کا اوپر ذکر تھا وہ بھی اسی قانون کے وفاق ہلاک ہوئیں سو اسی قانون کے موافق تمھارے ساتھ ملکر آمد ہو رہا ہے اسلئے نہ رسول سے پہلے ہلاک کیا اور نہ بعد رسول کے ابھی تک ہلاک کیا مگر چند روز گزرنے دو۔ اگر تمھارا یہ ہی عناد رہا تو سزا ہو ہی گی چنانچہ بدر وغیرہ میں ہوئی) اور (ایک جہ ایمان نہ لانے کی یہ ہے کہ دنیا نقد ہے اسلئے مرغوب ہے اور آخرت ادھار ہے اسلئے غیر مرغوب ہے، پس دنیا کی رغبت سے دل خالی نہیں ہوتا کہ اس میں آخرت کی رغبت سمائے پھر اس کی تعمیل کا طریقہ تلاش کیا جادوے جو کہ ایمان ہے سو اُنکی نسبت یہ سن رکھو کہ) جو کچھ تم کو (یا دلا یا گیا ہے وہ محض (چند روزہ) دنیوی زندگی کے برتنے کے لئے ہے اور یہیں کی (زیب و) زینت ہے (کہ خاتمہ عمر کے ساتھ اسکا بھی خاتمہ ہو جائیگا) اور جو (اجر و ثواب) اللہ کے ہاں ہے وہ بدرجہا اس سے (کیفیت بھی) بہتر ہے اور (کمیت بھی) زیادہ (یعنی ہمیشہ) باقی رہنے والا ہے سو کیا تم لوگ (اس تفاوت کو یا اس تفاوت کے اقتضا کو) نہیں سمجھتے (غرض تمھارے اعذار اور اسباب پر

اصرار علی اکفر سب محض بے بنیاد اور لغو ہیں (مجنون اور مانو)

معارف و مسائل

قَالَ اَلَا اِنَّكَ لَتَكَذِّبُ الْهُدٰى مَعَكَ شَخْصًا مِّنْ اَرْضِكَ يَعْنٰى شَارِكًا مَّارِثًا بِنِشْمَانَ
وغیرہ نے اپنے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ یہ بیان کی کہ اگرچہ ہم آپ کی تعلیمات کو حق مانتے ہیں
مگر ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم آپ کی ہدایات پر عمل کر کے پکے سادہ بادیوں تو سارا عجب و دشمن بن جائیں گے
اور ہمیں ہماری زمین مکہ سے اچانک لے گا (آخر ہر انسانی وغیرہ) قرآن کریم نے انکے اس عذر رنگ کے تین باب
دیئے اول یہ کہ اَدَّكَ نَمَكًا لِّمَنْ لَّهٗ حَرَمًا اِمَّا يَنْتَهِى رَاٰیۡہُ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَیْءٍ وَّ لَیۡنَیۡ اَنۡۢکَ یَہ
عذر اسلئے باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت کے ساتھ اہل مکہ کی حفاظت کا ایک قدرتی مسلمان
پہلے سے یہ کر رکھا ہے کہ ارض مکہ کو حرم بنادیا اور پورے عرب کے قبائل کفر و شرک و باہمی بدادوں
کے باوجود اس پر متفق تھے کہ زمین حرم مکہ میں قتل و قتال سخت حرام ہے۔ حرم میں باپ کا قاتل بیٹے
کو ملتا تو انتہائی جوش انتقام کے باوجود کسی کی یہ جوں نہ تھی کہ حرم کے اندر اپنے دشمن کو قتل کر دے
یا اُس سے کوئی انتقام لے لے، اسلئے ایمان لانے میں اُن کو یہ نظر محسوس کرنا عقیدہ جہالت ہے
کہ جس مالک نے اپنے رحم و کرم سے اُنکے کفر و شرک کے باوجود اس زمین میں امن دے رکھا ہے
تو ایمان لانے کی صورت میں وہ اُن کو کیت ہرک ہوئے دے گا۔ یحییٰ بن سلام نے فرمایا کہ معنی آیت
کے یہ ہیں کہ تم حرم کی وجہ سے مامون و محفوظ تھے، میرا دیا ہوا رزق فرشتے کے ساتھ کھا رہے تھے اور عباد
میرے سوا دوسرے کی کرتے تھے اپنی اس حالت سے تو تمہیں خوف نہ ہوا اَلَا خَوْفُ اللّٰہِ پَر اِیۡمَانُ لَہٗ
سے ہوا۔ (ذیل) آیت مذکورہ میں حرم مکہ کے دو وصف بیان فرمائے ہیں ایک یہ کہ وہ جائے امن ہے۔
دوسرے یہ کہ وہاں اطراف دنیا سے ہر چیز کے ثمرات لائے جاتے ہیں تاکہ مکہ کے باشندے اپنی تمام
ضروریات آسانی سے پوری کر سکیں۔

حرم مکہ میں ہر چیز کے ثمرات کا جمع ہونا خاص آیات قدرت میں سے ہے | مکہ مکرمہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت کے لئے ساری دنیا
میں سے منتخب فرمایا ایک ایسا مقام ہے کہ وہاں دنیا کی
معیشت کی کوئی چیز آسانی سے نہ ملنا چاہئے کیونکہ گیہوں، چنار، پالوں وغیرہ جو عام انسانی
غذا ہے، ان چیزوں کی پیداوار بھی وہاں نہ ہونے کے کلم میں تھی۔ پھل اور ترکاریوں وغیرہ کا
تو کہنا کیا ہے مگر یہ سب چیزیں جس افرات کے ساتھ مکہ مکرمہ میں آتی ہیں، نقل حیران روم آتی ہیں
کہ موسم حج کے موقع پر مکہ کی دو تین رکھ کی بادی یہ بار بار دہرے کرے، ہانپنے لگے اور
ہو جاتا ہے جو اسلئے دو ڈھائی مہینے تک رہتا ہے کہ وہی نہیں ٹھنکے گا۔ ان میں سے کسی دوسری

زمانے میں غذائی ضروریات نہ ملی ہوں بلکہ رات دن کے تمام اوقات میں تیار شدہ غذا ہر وقت ملے رہنے کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے۔ سادہ قرآن کریم کے لفظ (شَرَائِ كُلِّ شَيْءٍ) میں غور کریں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرف عام کے اعتبار سے ثمرات کا تعلق درختوں کے ساتھ ہے۔ مثلاً اسکا تھا کہ ثمرات کُلِّ شَیْءٍ فرمایا جاتا، اسکے بجائے ثمرات کُلِّ شَیْءٍ فرماتے ہیں بعید نہیں کہ اشارہ اس طرف ہو کہ لفظ ثمرات یہاں صرف پھلوں کے معنے میں نہیں بلکہ مطلقاً حاصل اور پیداوار کے معنی میں ہے۔ بلوں اور کارخانوں کی مصنوعات بھی اُنکے ثمرات ہیں، اس طرح حاصل اس آیت کا یہ ہوگا کہ حرم مکہ میں صرف کھانے پینے ہی کی چیزیں جمع نہیں ہوں گی بلکہ تمام ضروریات زندگی جمع کر دی جائیں گی جسکا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہو رہا ہے کہ شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ بات نہ ہو کہ ہر ملک اور ہر خطے کی غذائیں اور وہاں کی مصنوعات اس افراط کے ساتھ وہاں ملتی ہوں جیسی مکہ مکرمہ میں ملتی ہیں۔ یہ تو کفار مکہ کے عذر کا ایک جواب ہو کہ جس مالک نے تمہاری حالت کفر و شرک میں تمہارے انعامات برائے کہ تمہاری زمین کو ہر خطرہ سے مأمون و محفوظ کر دیا اور باد و ہودیکہ اس زمین میں کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی، ساری دنیا کی پیداوار یہاں لا کر جمع کر دی تو تمہارا یہ خطرہ کیسی بڑی جہالت ہے کہ خالق کائنات پر ایمان لانے کی صورتیں تم سے یہ نعمتیں سلب ہو جائیں گی۔ اس کے بعد دوسرا جواب اس عذر کا یہ ہے **وَكَلَّ اللَّهُ كُنَّاهُمْ فَرَوِيَةً بِطَرَفٍ مَّوْبِئَةٍ**، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا کی دوسری کافرو قوموں کے حالات پر نظر ڈالو کہ اُن کے کفر و شرک کے وبال سے کس طرح اُن کی بستیاں تباہ ہوئیں اور مضبوط و مستحکم قلعے اور حفاظتی سامان سبکدوش میں مل گئے تو اصل خوف کی چیز کفر و شرک ہے جو تباہی و بربادی کا سبب ہوتا ہے۔ تم کیسے بے خبری و قوت ہو کہ کفر و شرک سے خطرہ محسوس نہیں کرتے ایمان سے خطرہ محسوس کرتے ہو۔

تیسرا جواب اس آیت میں دیا گیا **وَمَا أَوْفَيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَّاعٌ الْبَاقِيَاتِ** جس میں یہ بتلایا کہ اگر بالفرض ایمان لانے کے نتیجے میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچے ہی جائے تو وہ چند روزہ اور جس طرح دنیا کی عیش و عشرت مال و دولت سب چند روزہ متاع ہے کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اسی طرح یہاں کی تکلیف بھی چند روزہ ہے جلد ختم ہو جانے والی ہے اسلئے عقلمند کا کام یہ ہے کہ فکر اس تکلیف و راحت کی کرے جو پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے ہمیشہ رہنے والی دولت و نعمت کی خاطر چند روزہ تکلیف و مشقت برداشت کر لینا ہی عقلمندی کی دلیل ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ بَعْدِ هَٰذَا قَلِيلٌ، یعنی پچھلی قوموں کی جن بستیوں کو عذاب الہی سے برباد کیا گیا تھا، اب تک بھی اُن میں آبادی نہیں ہوئی۔ بجز قدرِ قلیل کے۔ اس قدر قلیل سے مراد اگر مساکن اور مقاماتِ قلیلہ لئے جادیں جیسا کہ زجاج کا قول ہے تو مطلب ہوگا کہ ان تباہ شدہ

بستیوں میں کوئی مقام اور کوئی مکان پھر آباد نہیں ہو سکا بجز عدد قلیل کے کہ وہ آباد ہوتے مگر حضرت ابن عباس سے آیت کی یہ تفسیر منقول ہے کہ قدر قلیل سے مقامات اور مکانات قلیلہ کا استثناء نہیں بلکہ زبان سکونت کا استثناء مراد ہر اور مطلب یہ ہے کہ اگر ان بستیوں میں کوئی رہتا بھی ہے تو بہت قسوری دیر کے لئے جیسے کوئی راغب مسافر قسوری دیر کے لئے ٹھہر جائے جسکو بستیوں کی آبادی نہیں کہہ جاسکتا۔

حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمَةٍ رَّسُولًا، لَفْظ اُمَم کے مشہور معنی والدہ اور ماں کے ہیں اور ماں چونکہ تخلیق انسانی کی بنیاد ہے اسلئے لَفْظ اُمَم اصل اور اساس کے معنی میں بھی بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ اُمَم کی ضمیر قرئی کی طرف اجماع ہوا تھا سے مراد اُمَم القریٰ ہے یعنی بستیوں کی اصل اور مدار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک ہلک نہیں کرتا جب تک اُس قوم کے بڑے شہروں میں اپنے کسی رسول کے ذریعہ پیغام حق نہ پہنچا دے، جب دعوت حق پہنچ جائے اور لوگ اُس کو قبول نہ کریں اس وقت ان بستیوں پر عذاب آتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے انبیاء اور رسل عموماً بڑے شہروں میں مبعوث ہوتے ہیں وہ چھوٹے قصبات و دیہات میں نہیں آتے کیونکہ ایسے قصبات و دیہات عادتاً شہر کے تابع ہوتے ہیں اپنی معاشی ضروریات میں بھی اور تعلیمی ضروریات میں بھی۔ اور شہر میں جو بات پھیل جائے اس کا تذکرہ ملحقہ قصبات و دیہات میں خود بخود پھیل جاتا ہے اسی لئے جب کسی بڑے شہر میں رسول مبعوث ہوا اور اُس نے دعوت حق پیش کر دی تو یہ دعوت ان قصبات و دیہات میں بھی عادتاً پہنچ جاتی ہے اس طرح ان سب پر اللہ تعالیٰ کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور انکار و تکذیب کیا جائے تو سب پر عذاب آتا ہے۔

احکام و قوانین میں قسماً و دیتاً | اس سے معلوم ہوا کہ ایسے معاشی ضروریات میں چھوٹی بستیاں جیسے شہروں کے تابع ہوتے ہیں | شہر کے تابع ہوتی ہیں وہیں سے اُن کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اسی طرح جب کسی حکم کا اعلان شہر میں کر دیا جائے تو اس حکم کی تعمیل اس کی ملحقہ بستیوں پر بھی لازم ہو جاتی ہے، نہ جانتے یا نہ سُننے کا عذر مسموع نہیں ہوتا۔

ہلال رمضان و عید کے مسئلہ میں بھی فقہاء نے یہی فرمایا ہے کہ ایک شہر میں اگر شہادت شرعیہ کے ساتھ قاضی شہر کے حکم سے چاند کی رویت ثابت ہو جائے تو ملحقہ بستیوں کو بھی اُس پر عمل کرنا لازم ہے۔ لیکن دوسرے شہر والوں پر اس وقت تک لازم نہیں ہوگا جب تک خود اس شہر کا قاضی شہادت کو تسلیم کر کے اسکا حکم نہ دے۔ (کذا فی افتادی النیاشیہ)

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یعنی دنیا کا مال و متاع اور عیش و عشرت سب فانی ہے اور یہاں کے اعمال کا جو بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے وہ یہاں کے مال و اسباب اور عیش و

عشرت سے اپنی کیفیت کے اعتبار سے بھی بہت بہتر ہے کہ دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی راحت و لذت بھی اسکا مقابلہ نہیں کر سکتی اور پھر وہ ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے بخلاف متاع دنیا کے کہ وہ کتنا ہی بہتر ہو مگر بالآخر فانی اور زائل ہونے والا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی عقلمند آدمی ایسے عیش کو جو کم درجہ بھی ہو اور چند روزہ بھی اُس عیش و آرام پر ترجیح نہیں دے سکتا جو راحت و لذت میں اس سے زیادہ بھی ہو اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہو۔

عقلمند کی تعریف یہ ہے کہ وہ دنیا کے خندوں و اُم سنانی رمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص میں زیادہ ہنکات ہو بلکہ آخرت کی فکر میرا لگے اپنے مال و جائیداد کے متعلق یہ وصیت کر کے مر جائے کہ میرا مال اُس شخص کو دیا جائے جو سب سے زیادہ عقلمند ہو تو اس مال کے مصرف و شری وہ لوگ ہونگے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و طاعت میں مشغول ہوں، کیونکہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ دنیا داروں میں سے سب سے زیادہ عقل والا وہی ہے۔ یہی سلف فقہ فقہ کی مشہور کتاب درختار باب الوصیت میں بھی مذکور ہے۔

أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعًا

بہنا ایک شخص جس سے ہم نے وعدہ کیا ہے ایسا وعدہ سودہ اُس کو ملے والا ہے برابر ہے اسی کو تینہ فائدہ

الْمَيُوتَةِ الَّذِينَ بُنَا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ

دیا دنا کی زندگی کا یہ وہ قیامت کے دن ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ آیا اور جس دن

يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾

اُن کو پکارتے ہوئے کہ کہہ دو میرے شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے

قَالَ الَّذِينَ هُمْ أَغْوَيْنَا بِهِمْ الْقَوْلَ رَبَّنَا هُوَ أَكْبَرُ الَّذِيْنَ أَغْوَيْنَا

کہنے والے یہ ثابت ہو چکی بات اے رب یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا

أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَيَّنَ أَنتَ الْبَاقِ كَانُوا آيَاتِنَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾

اُن کو بہکایا جیسے ہم آپ کے ہم سر ہوئے تیرے آگے وہ ہم کو نہ پوچھتے تھے

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ

اور کہیں نے یہاں اپنے شریکوں کو پھر پکاریں گے اُن کو تو وہ جواب نہ دیں گے اُن کو اور

رَأَوْا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَشْعُرُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ

دیکھیں گے عذاب کسی طرح وہ نہ دیکھتے ہوتے اور جس دن اُن کو پکارتے گا

فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعِمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ

تو فرمائے گا کیا جواب دیا تھا تم نے پیغام پہنچانے والوں کو پھر بند ہو جائیں گی ان سے باتیں

يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَ

اُس دن سو وہ آئیں میں بھی نہ پوچھیں گے سو جس نے کہ توبہ کی اور یقین لایا اور

عَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾

عمل کئے اچھے سو اُمید ہے کہ ہو چھوٹے داؤں میں

خلاصہ تفسیر

بہنوادہ شخص جس سے ہم نے ایک پسندیدہ وعدہ کر رکھا ہے پھر وہ شخص اس (وعدہ کی چیز) کو پانے والا ہے کیا اس شخص جیسا ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیوی زندگی کا پسندیدہ روزہ فائدہ دے رکھا ہے پھر وہ قیامت کے روز ان لوگوں میں ہو گا جو گرفتار کر کے لائیں جائیں گے (مرد پہلے شخص سے ہونے ہیں جس سے جنت کا وعدہ ہے اور دوسرے سے مراد کافر جو ہم بوجہ کئے گئے اور چونکہ متاع دنیا ہی ان لوگوں کی بھول کا سبب ہے اسلئے اسکی تصریح فرمادی، ورنہ ان دونوں کا برابر ہونا تو درہل اسوجہ سے ہے کہ وہ گرفتار کر کے مانتے کے جاؤں گے یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہونے) اور (اُنکے اس تفادیت اور کیفیت اختیار کی تفصیل ہے کہ وہ دن قابل یاد کرنے کے ہے جس دن خدا تعالیٰ ن کا فرد کو (بطور سزا کے) پکار کر کہے گا کہ وہ میرے شریک کہاں میں جن کو تم (ہما) شریک) سمجھ رہے تھے (مراد اس سے شیاطین ہیں کہ انہی کی اطاعت مطاعت سے شرک کرتے تھے اس لئے ان کو شہ کا رکھ اسکو شیطانی جن پر (لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے) خدا کا فرمودہ (یعنی ستھاق عذاب اس قول سے کہ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ) ثابت ہو چکا ہو گا وہ (بطور سزا کے) بول اٹھیں گے کہ اے ہمارے پروردگار بیشک یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے بہکایا (یہ جو بہ کی تہید ہے اس حکایت کی تصریح اسلئے فرمائی گئی کہ جن کی شفاعت کی ان کو اُمید ہے وہ برعکس انکی نفی شہادت دیں گے اور اُنکے جواب ہے کہ ہم نے بہکایا تو ضرور لیکن) ہم نے اُن کو ویسا ہی (بنا جبر و اکراہ) بہکایا جیسا ہم خود پہلا جبر و اکراہ) بہکے تھے (یعنی جس طرح ہم خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوئے کسی نے ہمیں مجبور نہیں کیا، اسی طرح ہم کو اُن پر بابرانہ تسلط نہ تھا ہمارا کام صرف بہکانا تھا پھر اسکو انھوں نے اپنی رائے اور اختیار سے قبول کر لیا جیسا سورہ ابراہیم میں ہے وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي الْآیۃ مطلب یہ ہے کہ ہم بھی مجرم ہیں مگر یہ بھی بڑی نہیں) اور ہم آپکی پیشی میں انکے (تعلقات) سے دست برداری کرتے ہیں (اور) یہ لوگ (درحقیقت صرف) ہم کو (ہی) نہ پوچھتے تھے (یعنی

جب یہ ایسے اختیار سے بچے ہیں تو یہ خود خود خوش ہر حال پرست ہوئے نہ کہ صرف شیطان پرست، مقصود اس
 بات کی تعلیم ہے کہ یہ نہ کہ ان کے بعد سے بیٹھے ہیں وہ قیامت کے روز ان سے دست بردار ہو جائیں گے
 اور (جب وہ شہ کا اس طرح سے بزاری دے رہی کریں گے تو اس وقت ان مشرکین سے) کہا جائیگا کہ
 (یہ اپنے ان شہ کو بلو دینا چاہو وہ (ذی طہریت سے باز نظر آئے) ان کو پکاریں گے سو وہ جواب بھی نہ
 دیں گے اور (اس وقت) یہ لوگ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے، اے کائنات یہ لوگ (دنیا میں
 اور راست پر ہوتے) (تو یہ نصیبت نہ دیکھتے) اور جس دن ان کا دن سے پکار کر پوچھنے کا کہ تم نے
 پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا سو اس روز ان (کے ذہن) سے سارے مضامین گم ہو جائیں گے تو وہ
 (تو وہ بھی نہ سمجھ سکیں گے اور) آپس میں پوچھ پچائی بھی نہ کر سکیں گے البتہ جو شخص (کفر و شرک سے دنیا
 میں) تو بکرہ سے اور ایمان سے آئے اور نیک کام کیا کرتے تو ایسے لوگ امید ہے کہ (آخرت میں)
 (الاحیاء والاولیاء سے ہونگے) اور ان آفات سے محفوظ رہیں گے۔

معارف و مسائل

۱۔ میں گذشتہ نمبر میں سے پہلے سوال شرک کے متعلق جو کہ جن شیاطین وغیرہ کو تم ہمارا شریک
 قرار دیتے تھے اور ان کو ہمارا شریک کہتے آج وہ کہاں ہیں کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب
 میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جواب دینا کہ ہر کوئی قصور نہیں، ہم نے از خود شرک نہیں کیا بلکہ ہمیں
 تو ان شیاطین نے یہ سکایا تھا، سنئے اللہ تعالیٰ خود ان شیاطین کی زبانوں سے کہلوادیں گے کہ ہم نے
 جو کیا ہے وہ تمہارا جو تو ہم نے نہیں کیا۔ اس لئے ہر مہم ہم کہیں ہیں مگر حرم سے بڑی یہ بھی نہیں
 ہو سکتا جس طرح ہم نے ان کو سکایا تھا کہ بالمنہ انبیاء ہم اسلام اور ان کے نائبوں نے انکو
 پرستہ بھی تو کی تھی اور دلائل کے ساتھ ان پر حق واضح کر دیا تھا، انہوں نے اپنے اختیار سے انبیاء
 کی بات نہ مانی تمہاری مان لی تو یہ کیسے بری ہو سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے
 سامنے ہوں گے دلائل واضعہ وجود ہوں اور وہ حق کی طرف دعوت دینے والوں کے بجلئے گمراہ
 کرنے والوں کی بات مان کر گمراہی میں پڑ جائے تو یہ کوئی عذر معتبر نہیں۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ

اللہ تعالیٰ وہ پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند کرے جس کو چاہے ان کے ہاتھ میں نہیں پسند کرنا، اللہ

اللہ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۸﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ

نہایت او بہت ادر ہے اس چیز سے کہ شریک بناتے ہیں، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپے ہمارے سینوں میں

وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۶۹﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ

اور جو کچھ کھپا رہیں کرتے ہیں، اور وہی اللہ ہے کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، اسی کی تعریف ہے دنیا اور

وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۷۰﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ

آخرت میں اور اسی کے ہاتھ حکم ہے اور اسی کے پاس پھر سے جاؤ گے۔ تو کہہ دیجئے تو اگر اللہ

اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّيْلَ سَرِقًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ

رکھ دے تم پر رات ہمیشہ کو قیامت کے دن تک کون حکم ہے اللہ کے سوا

يَأْتِيَكُمْ بِنُبِيٍّ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴿۷۱﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ

کے لئے تم کو کچھ سے بے رشتی، پھر کس تم سے نہیں تو کہہ دیجئے تو اگر رکھ دے اللہ

عَلَيْكُمْ النَّهَارَ سَرِقًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ

تم پر دن ہمیشہ کو قیامت کے دن تک کون حکم ہے اللہ کے سوا کہ لائے تم کو

بَلِيلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۷۲﴾ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ

رات جس میں آرام کروا پھر کس تم سے نہیں اور اپنی مہربانی سے دن دینے لگا ہے

الْيَلَّ وَالنَّهَارَ لِنَتَّكِنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷۳﴾

رات اور دن کہ اس میں چین بھی کرو اور تلاش بھی کرو پھر تم سے لے کر تاکہ تم شکر کرو

خلاصہ تفسیر

اور آپ کا رب (بالا افراد صفات کماں کے ساتھ موصوف ہے چنانچہ وہ) جس چیز کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے (تو تکوینی اختیارات بھی اسی کو حاصل ہیں) اور جس کو چاہتا ہے پس کرتا ہے اور انبیاء کے ذریعہ سے نازل فرماتا ہے پس تشریعی انتیارات بھی اسی کو حاصل ہیں) ان لوگوں کو جو (احکام) کا کوئی حق (ماسل) نہیں (کہ جو کم پنا ہیں تجویز کر لیں جیسے یہ شرک اپنی طاعت سے شرک کو جائز کر دیتے ہیں اور اس سبھی اختیار سے ثابت ہو کہ) اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پاک اور برتر ہے (کیونکہ جہاں تک دنیا و نشہ بے خالق اور مختار ہونے میں وہ منفرد ہے تو عبادت کا بھی تمنا وہی مستحق ہے کیونکہ جود، ناسرور اسکا حق ہے جو تکوینی اور تشریعی دونوں اختیار رکھتا ہو) اور آپ کا رب (علم ایسا کامل رکھتا ہے کہ وہ) سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے جو ان کے دلوں میں پوشیدہ رہتا ہے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں (اور کسی کا ایسا علم بھی نہیں اس سے بھی افراد ثابت ہوا) اور آگے اس کی تصریح ہے کہ (اللہ وہی ذات کامل الصفات) ہے اسکے سوا کوئی معبود (ہونے کے قبل) نہیں حمد و ثناء کے لائق دنیا و آخرت میں وہی ہے (کیونکہ اسکے تصرفات دونوں عالم میں ایسے ہیں جو اسکے جامع کمالات اور تعجب

ہونے پر شاہد ہیں) اور (اختیارات سلطنت اسکے ایسے ہیں کہ) حکومت بھی (قیامت میں) اسی کی ہوگی اور (قوت و وسعت سلطنت اسکی ایسی ہے) کہ تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے (یہ نہیں کہ نوح جاؤ یا اور کہیں جا کر پناہ لے لو اور اسکے انہار قدرت کے لئے) آپ (ان لوگوں سے) کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک رات ہی رہنے دے تو خدا کے سوا وہ کونسا معبود ہے جو تمہارے لئے دشمنی کو لے آئے (پس قدرت میں بھی وہی منفرد ہے) تو کیا تم (توحید کے ایسے صاف دلائل کو) سنتے نہیں (اور اسی انہار قدرت کے لئے) آپ (ان سے اسکے عکس کی نسبت بھی) کہیے کہ بھلا یہ تو بتلاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ کے لئے قیامت تک دن ہی رہنے دے تو خدا کے سوا وہ کونسا معبود ہے جو تمہارے لئے رات کو لے آئے جس میں تم آرام پاؤ کیا تم (اس شاہد قدرت کو) دیکھتے نہیں (قدرت میں اسکا منفرد ہونا بھی اس کو مقتضی ہے کہ معبودیت میں بھی وہی منفرد ہو) اور (وہ منعم ایسا ہے کہ) اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور تاکہ دن میں اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ (ان دونوں نعمتوں پر) تم (اللہ کا) شکر کرو (تو انعام و احسان میں بھی وہی منفرد ہے یہ بھی اسکی دلیل ہے کہ معبودیت میں بھی وہی منفرد ہو)۔

معارف و مسائل

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اس آیت کا ایک مفہوم تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں لیا گیا کہ مختار سے مراد اختیار احکام ہے کہ حق تعالیٰ جبکہ تخلیق کائنات میں منفرد ہے کوئی اسکا شریک نہیں تو اجرائے احکام میں بھی منفرد ہے جو چاہے اپنی مخلوق میں حکم نافذ فرمائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح اختیار کوئی میں اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہیں اسی طرح اختیار شرعی میں بھی کوئی شریک نہیں اور اسکا ایک دوسرا مفہوم وہ ہے جو امام بخاری نے اپنی تفسیر میں اور علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے مقدمہ میں بیان کیا ہے کہ اس اختیار سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہیں اپنے اکرام و اعزاز کے لئے انتخاب فرما لیتے ہیں اور قبول بغوی یہ جواب ہے مشرکین مکہ کے اس قول کا کہ لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقُرْآنِيِّينَ عَزَّوَجَلَّ، یعنی یہ قرآن اللہ کو نازل ہی کرنا تھا تو عرب کے دو بڑے شہروں مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل فرماتا کہ اسکی قدر و منزلت پہچانی جاتی، ایک یتیم مسکین پر نازل فرمانے میں کیا حکمت تھی؟ اسکے جواب میں فرمایا کہ جس ملک نے تمام مخلوقات کو بغیر کسی شریک کی امداد کے پیدا فرمایا ہے یہ اختیار بھی اُسی کو حاصل ہے کہ اپنے کسی خاص اعزاز کے لئے اپنی مخلوق میں سے کسی کو منتخب کرے اس میں وہ تمہاری تجویزوں کا کیوں پابند ہو کہ فلاں اسکا مستحق ہے فلاں نہیں۔

ایک چیز کو دوسری چیز پر یا ایک شخص کو دوسرے پر فضیلت کا معیار صحیح اختیار خداوندی ہے۔
 اگر دوسری چیز پر فضیلت دی جاتی ہے یہ اُس چیز کے کسبِ عمل کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ وہ بلا واسطہ
 خالق کائنات کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اُس نے سات آسمان پیدا کئے انہیں سے
 سماءِ علیا کو دوسروں پر فضیلت دیدی حالانکہ مادہ ساتوں آسمانوں کا ایک ہی تھا۔ پھر اُس نے
 جنت الفردوس کو دوسری سب جنتوں پر اور جبریل و میکائیل و اسرافیل وغیرہ خاص فرشتوں کو
 دوسرے فرشتوں پر، اور انبیاء علیہم السلام کو دوسرے سارے بنی آدم پر اور ان میں سے اولوا العزم
 رسولوں کو دوسرے انبیاء پر اور اپنے خلیل ابراہیم اور حبیب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو دوسرے سب
 اولوا العزم رسولوں پر، پھر اولاد اسماعیل علیہ السلام کو دوسری ساری دنیا کے لوگوں پر پھر قریش کو
 اُن سب پر اور بنی ہاشم کو سب قریش پر اور سید ولد آدم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو سب بنی ہاشم پر
 پھر اسی طرح صحابہ کرام اور دوسرے اہل بیت کو دوسروں پر فضیلت دینا یہ سب حق تعالیٰ جل شانہ
 کے انتخاب و اختیار کا نتیجہ ہے۔

اسی طرح زمین کے بہت سے مقامات کو دوسرے مقامات پر اور بہت دنوں اور راتوں کو
 دوسرے دنوں اور راتوں پر فضیلت دینا یہ سب اُسی اختیار اور انتخاب حق جل شانہ کا اثر ہے۔ بہت
 فضیلت و منفیولیت کا اصل معیار تمام کائنات میں یہی انتخاب و اختیار ہے البتہ فضیلت کا ایک
 دوسرا سبب انسانی اعمال و افعال بھی ہوتے ہیں اور جن مقامات میں نیک اعمال کئے جاویں وہ مقامات
 بھی ان اعمال صالحہ یا صالحین عباد کی سکونت سے متبرک ہو جاتے ہیں۔ فضیلت کسب و اختیار اور
 عمل صالح سے حاصل ہو سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا میں، اہل فضیلت دو چیزیں ہیں ایک غیر اختیار کا
 جو صرف حق تعالیٰ کا انتخاب ہے دوسرا اختیار جو اعمال صالحہ اور اخلاقِ فاضلہ سے حاصل ہوتا ہے۔
 علامہ ابن قیم نے اس موضوع پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے اور آخر میں صحابہ کرام میں سے خلفاء راشدین
 کو تمام دوسرے صحابہ پر اور خلفاء راشدین میں صدیق اکبر ان کے بعد عمر بن خطاب ان کے بعد عثمان غنی
 ان کے بعد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم کی ترتیب کو ان دنوں معیاروں سے ثابت کیا ہے۔ حضرت شاہ
 عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک مستقل رسالہ فارسی زبان میں اس موضوع پر ہے بکنا اردو
 ترجمہ احقر نے بنام بعض تفصیل مسئلہ تفصیل شائع کر دیا ہے اور احکام اشراق سورہ قصص میں
 بھی اس کو زبان عربی مستقل لکھ دیا ہے۔ اہل علم کے ذوق کی چیز سے وہاں مطالعہ فرمائیں۔

أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ الْحِجَابَ الَّذِي تَوَدُّونَ مِنَ الْيَوْمِ لَا تَعْلَمُونَ فَمَا تَعْلَمُونَ مِنْ دُونِ الْيَوْمِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ فِتْنَةً فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

آیت میں حق تعالیٰ نے رات کے ساتھ تو اسکا ایک فائدہ ذکر فرمایا، بلکہ تسکون فیہ یعنی رات میں انسان کو سکون ملتا ہے اس کے بالمقابل دن کے ذکر میں بضریاء کے ساتھ کوئی فائدہ ذکر نہیں فرمایا۔ سبب ظاہر ہے کہ دن کی روشنی اپنی ذات میں فضل ہے اور ظلمت سے روشنی کا بہتر ہونا معلوم معروف ہے۔ روشنی کے بیشمار فوائد اتنے معروف ہیں کہ ان کے بیان کی ضرورت نہیں، بخلاف رات کے کہ وہ ظلمت اور اندھیری ہے جو اپنی ذات میں کوئی فضیلت نہیں رکھتی بلکہ اسکی فضیلت لوگوں کے سکون و آرام کے سبب سے ہے اسلئے اسکو بیان فرمادیا۔ اور اسی لئے دن کے معاملہ کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا: **أَفَلَا تَسْمَعُونَ** اور رات کا معاملہ ذکر کر کے فرمایا **أَفَلَا تَبْصُرُونَ** اس میں یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ دن کے فضائل و برکات اور اس کے فوائد و ثمرات بیشمار ہیں جو احاطہ بصر میں نہیں آسکتے البتہ سنے جاسکتے ہیں اسلئے **أَفَلَا تَسْمَعُونَ** فرمایا۔ کیونکہ انسانی علم و ادراک کا بڑا ذخیرہ کانوں ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی اشیا ہمیشہ کانوں سے سنی ہوئی اشیا سے بہت کم ہوتی ہیں اور رات کے فوائد بہ نسبت دن کے فوائد کم ہیں وہ دیکھے بھی جاسکتے ہیں اسلئے یہاں **أَفَلَا تَبْصُرُونَ** کا کلمہ اختیار فرمایا۔ (مفسر)

وَيَوْمَ يَنَادِ شُرَكَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا تَزْعُمُونَ ۝۴۰

اور جس دن ان کو پکارے گا تو فرمائے گا کہاں ہیں میرے شرک جس کا تم دعویٰ کرتے تھے

وَتَزْعُمُونَ كُلُّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعِلْمْوْا أَنَّا

اور جند کر دیں گے ہم ہر فرقہ میں سے ایک احوال بدلنے والا، پھر کہیں گے لاؤ اپنی سند تب جان لیں گے کہ

الْحَقُّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ قَائِلُوا يَفْتَرُونَ ۝۴۱

سچ بات ہے اللہ کی اور کھوئی جہیز گراں سے جو باتیں وہ جوڑتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر فرمائے گا (تاکہ سب لوگ ان کی رسوائی سن لیں) کہ جن کو تم میرا شرک سمجھتے تھے وہ کہاں گئے اور اگرچہ حجت تمام کرنے کے لئے خود اسکا اقرار کافی تھا مگر مزید تاکید کے لئے ان پر شہادت بھی قائم کر دی جاوے گی اس طرح کہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ (بھی) نکال کر لائیں گے (مُراد اس سے انبیاء ہیں جو ان کے کفر کی گواہی دیں گے) پھر ہم (ان شرکین سے) کہیں گے کہ (اب) اپنی کوئی دلیل (شرک کے دعوے کی صحت پر) پیش کر دو (اُس وقت) ان کو (یعنی یقین) معلوم ہو جاوے گا کہ سچی بات خدا کی تھی (جو انبیاء کے ذریعہ بتلائی گئی تھی)

اور شرک کا دعویٰ جھوٹا تھا) اور (دنیا میں) جو کچھ باتیں گھڑا کرتے تھے (آج) کسی کا پتہ نہ رہے گا۔
(کیونکہ انکشافِ حق کے لئے باطل کا غائب ہو جانا لازم ہے)

فائدہ | اس سے پہلی آیت میں جو سوال مآذاً اُجبتُم میں کیا گیا اس میں کنارے انبیاء کو جواب دینے کے متعلق باز پرس تھی اور یہاں خود انبیاء پر ہم استدلال سے شہادت دینا امتدادِ رسالت ہے۔
سوال میں کوئی تکرار نہیں۔

إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْكُنُوزِ

قارون جو تھا سو موسیٰ کی قوم سے پھر شرارت کرنے لگا اور ہم نے دے دیے تھے انکے خزانے

مَا إِنْ مَفَاتِحُ كُنُوزٍ أُرِي الْعَصْبَةَ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ

اتنے کہ اسکی کنجیاں اُٹھانے سے تھک جاتے کئی مرد زور آور جب کہا اس کو اسکی قوم نے

لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۝۶ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ

اتراست اللہ کو نہیں بھاتے اترانے والے اور جو تجھ کو اللہ نے

اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

دیا ہے اُس سے کلمے بیکھلا کر اور نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے اور بھلائی کر جیسے

أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الشَّادِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

اللہ نے بھلائی کی تجھ سے اور مت چاہ خرابی ڈالنے ملک میں اللہ کو بھاتے نہیں

الْمُفْسِدِينَ ۝۷ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۖ أَوَلَمْ يَعْلَمْ

خرابی ڈالنے والے بولا یہ مال تو مجھ کو مل رہا ہے ایک ہنر سے جو میرے پاس ہے کیا اُنہی نے نہ جانا

أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِم مِّنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ قُوَّةً

کہ اللہ غارت کر چکا ہے اس سے پہلے کتنی جماعتیں ہو اس سے زیادہ رکھتی تھیں زور

وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ۝۸ فَخَرَجَ عَلَىٰ

اور زیادہ رکھتی تھیں مال کی جمع اور جو تجھے نہ جائیں گے گاروں سے اُس کے گناہ پھر نکلا اپنی

قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَبِيتَ

قوم کے سامنے اپنے ٹھاٹھ سے کہنے لگے جو لوگ طالبِ تھے دنیا کی زندگی کے اسے کاتے

لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونَ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ۝۹ وَقَالَ الَّذِينَ

ہم کو ملے جیسا کچھ ملا ہے قارون کو بیشک اسکی بڑی قسمت ہے اور بولے جن کو

أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُكْمَرُ شَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا

ملی تھی سمجھ اُسے خرابی اتھاری اللہ کا دیا ثواب تر ہے اُنکے دسٹے جو یقین لائے اور کام کیا بھلا

وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۸۰﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ قَهْرًا

اور یہ بات انہی کے دل میں پڑتی ہے جو پہلے والے ہیں، پھر دھنسا رہا ہے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں

فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ

پھر نہ ہوئی اس کی کوئی جماعت جو مدد کرتی اس کی اس کے سوائے اور نہ

مِنَ الْمُنتَصِرِينَ ﴿۸۱﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ

خود مدد اور نجر کو لگے کہنے جو کل شام آرزو کرتے تھے اُس کا سا

يَقُولُونَ وَيُكَانَ اللَّهُ يَبْطِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

درجہ اُسے فراہمی یہ تو اس کے کھول دیتا ہے رزق جس کو چاہے اپنے بندوں میں اور تنگ کر دیتا ہے

لَوْلَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاهُ وَيُكَانَ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿۸۲﴾

اگر نہ احسان کرتا ہم پر اللہ تو ہم بھی دھنسا دیتا، اسے فراہمی تو جھٹکا رہا نہیں پاتے مُسْکَر

خلاصہ تفسیر

قارون (کا مال دیکھ لو کہ کفر و خلاف کرنے سے اس کو کیا نذر پہنچا اور اس کا مال و متاع کچھ کام نہ آیا بلکہ اس کے ساتھ اس کا مال و متاع بھی برباد ہو گیا، مختصر اس کا قصہ یہ ہے کہ وہ) موسیٰ (علیہ السلام) کی برادری میں سے (یعنی بنی اسرائیل میں سے) جبکہ ان کا پیارا دبیانی (تھا) کذا فی الدر) سودہ کثرت مال کی وجہ سے) ان لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرنے لگا اور (مال کی اس کے پاس یہ کثرت تھی کہ) ہتھ اس کو استقدر خزانے دیئے تھے کہ ان کی کنجیاں کسی کئی زور آور شخصوں کو گرا بنا کر دیتی تھیں (یعنی ان سے بکاف اٹھتی تھیں تو جب کنجیاں اس کثرت سے تھیں تو ظاہر ہے کہ خزانے بہت ہی ہونگے اور یہ تکبر اس وقت کیا تھا) جبکہ اس کو اس کی برادری نے (بجھانے کے طور پر) کہا کہ تو (اس مال و خشم پر) اترامت واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور (یہ بھی کہا کہ) تجھ کو خدا نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر اور دنیا سے اپنا حصہ (آخرت میں لے جانا) فراموش مت کر اور (مطلب ابنتہ و لا تنس کا یہ ہے کہ) جس طرح خدا تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) احسان کیا کر اور (خدا کی نافرمانی اور حقوق واجبہ نسایح کر کے) دنیا میں فساد کا خواہاں مت ہو (یعنی گناہ کرنے سے دنیا میں فساد ہوتا ہے) کقولہ تعالیٰ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ بالخصوص متغری گناہ) بیشک اللہ تعالیٰ اہل فساد کو پسند نہیں کرتا (یہ سب نصیحت مسلمانوں کی طرف سے ہوئی) یالبا یہ مفسدین موسیٰ علیہ السلام نے اہل فساد کو فرمائے ہونگے پھر مکرر دوسرے مسلمانوں نے ان کا اعادہ کیا ہوگا) قارون (یہ سن کر) کہنے لگا کہ

مجھ کو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا ہے (یعنی میں وجوہ و تدابیر معاش کی خوب جانتا ہوں) اس سے میں نے یہ سب جمع کیا ہے پھر یہ آغا فرجیہ نہیں اور نہ اس کو غیبی احسان کہا جاتا ہے اور نہ کسی کا اس میں کچھ استحقاق ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسکے اس قول کو رد فرماتے ہیں کہ) کیا اُس (قارون) نے (اخبار متواترہ سے) یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پیشہ اُستوں میں ایسے ایسوں کو ہلاک کر چکا ہے جو قوت (مالی) میں (بھی) اس سے کہیں بڑھتے ہوئے تھے اور جمع (بھی) اس سے) اُن کا زیادہ تھا اور (صرف یہی نہیں کہ بس ہلاک ہو کر تپوٹ گئے ہوں بلکہ بوجہ اُن کے ارتکابِ جرم کفر اور اللہ تعالیٰ کو یہ جرم معلوم ہونے کے قیامت میں بھی عذاب ہونگے جیسا وہاں کا قاعدہ ہے کہ) اہل جرم سے اُن کے گناہوں کا (تحقیق کرنے کی غرض سے) سوال نہ کرنا ہے (کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم ہے گو زبردستیہ کے لئے سوال ہو لفظ اللہ تعالیٰ لَنْسَا لَنْهَمْ اَجْمَعِينَ، مطلب یہ کہ اگر قارون اس مضمون پر نظر کرتا تو ایسی چہالت کی بات نہ کہتا کیونکہ پچھلی قوموں کے حالات عذاب سے اللہ تعالیٰ کی قدرتِ کاملہ اور مؤاخذہِ اخروییہ کی حکمتیں ہونا ظاہر ہے، پھر کسی کو کیا حق ہے کہ اللہ کی نعمت کو اپنی ہنرمندی کا نتیجہ بتلائے اور حقوق واجبہ سے انکار کرے) پھر (ایکبار ایسا اتفاق ہوا کہ) وہ اپنی آرائش (اور شان) سے اپنی برادری کے سامنے نکلا جو لوگ (اُس کی برادری میں) دُنیا کے طالب تھے (گو مومن ہوں جیسا اُن کے لئے قول دُنِيَاكَانَ اللّٰهُ يَنْسُطُ اِلَيْهِ ظاہر معلوم ہوتا ہے وہ لوگ) کہنے لگے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے واقعی وہ بڑا صاحبِ نصیب ہے (یہ تناظر اس کی تھی، اس سے کافر ہونا لازم نہیں آتا، جیسا اب بھی بعض آدمی باوجود مسلمان ہونے کے شب و روز دوسری قوموں کی ترقیاں دیکھ کر للچاتے ہیں اور اس کی فکر میں گئے رہتے ہیں) اور جن لوگوں کو (دین کی) فہم عطا ہوئی تھی وہ (ان حریفوں سے) کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو (تم اس دُنیا پر کیا جاتے ہو) اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب (اس دُنوی کر و فر سے) ہزار درجہ بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے اور (پھر ایمان و عمل صالح دالوں میں سے بھی) وہ (ثوابِ کامل طور پر) ان ہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو (دُنیا کی حرص و طمع سے) صبر کرنے والے ہیں (پس تم لوگ ایمان کی تکمیل اور عمل صالح کی تحصیل میں لگو اور حد شرعی کے اندر دُنیا حاصل کر کے زائد کی حرص و طمع سے صبر کرو) پھر ہم نے اس قارون کو اور اسکے محلِ سرانے کو (اس کی شرارت بڑھ جانے سے) زمین میں مٹا دیا سو کوئی ایسی جماعت نہ ہوئی جو اس کو اللہ (کے عذاب) سے بچا لیتی (گو وہ بڑی جماعت والا تھا) اور نہ وہ خود ہی اپنے کو بچا سکا اور کل (یعنی پچھلے قریب زمانہ میں) جو لوگ اس جیسے ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ (آج اسکے خُف کو دیکھ کر) کہنے لگے بس جی یوں معلوم ہوتا ہے کہ (رزق کی فراخی

اور تنگی کا مدار خوش نصیبی یا بد نصیبی پر نہیں ہے بلکہ یہ تو محض حکمتِ مکوینیہ سے اللہ ہی کے قبضہ میں ہے پس (اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ روزی دے دیتا ہے اور (جس کو چاہے) تنگی سے دینے لگتا ہے) یہ ہماری غلطی تھی کہ اس کو خوش نصیبی سمجھتے تھے ہماری تو بہ ہے اور واقعی اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی تو ہم کو بھی دھنسا دیتا (کیونکہ قرص اور حُب دُنیا کی معصیت کے ہم بھی مرتکب ہوئے تھے) بس جی معلوم ہو کہ کافروں کو فلاح نہیں ہوتی (گو چند روز منہ لوٹ لیں مگر انجام پھر خسران ہے پس فلاح معتد بہ اہل ایمان ہی کے ساتھ مخصوص ہے)۔

معارف و مسائل

سورہ قصص کے شروع سے یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ مذکور تھا جو ان کو فرعون اور آل فرعون کے ساتھ پیش آیا، یہاں ان کا دوسرا قصہ بیان ہوتا ہے جو اپنی برادری کے آدمی قارون کے ساتھ پیش آیا اور مناسبت اسکی سابقہ آیتوں سے یہ ہے کہ پچھلی آیت میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ دُنیا کی دولت و مال جو تمہیں دیا جاتا ہے وہ چند روزہ متاع ہے اس کی محبت میں لگنا نادانانہی نہیں۔ وَمَا آؤنْتُمْ قُرْنًا شَتًیٰ فَمَتَّاعٌ اٰخِرٌ لِّاٰلِیْنَا الْاٰثِرِ قارون کے قصہ میں یہ بتلایا گیا کہ اسنے مال و دولت حاصل ہونے کے بعد اس نصیحت کو بھلا دیا اسکے نشہ میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کی اور مال پر جو حقوق واجبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض میں انکی ادائیگی سے منکر بھی ہو گیا جس کے نتیجہ میں وہ اپنے خزانوں سمیت زمیں کے نذر دھنسا دیا گیا۔

قارون ایک عجمی لفظ غالباً عبرانی زبان کا ہے اسکے متعلق اتنی بات تو خود الفاظِ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری بنی اسرائیل ہی میں سے تھا۔ باقی یہ کہ اسکا رشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا اس میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی کی ایک روایت میں اسکو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی قرار دیا ہے اور بھی کچھ اقوال ہیں۔ (قرطبی دررحمہ)

روح المعانی میں محمد بن سہیل کی روایت سے نقل کیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دو کئے بنی اسرائیل سے زیادہ اس کو تورات یاد تھی مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا اور انکی نفقت کا سبب دُنیا کے جاہ و عزت کی بیجا حرص تھی پورے بنی اسرائیل کی سیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور انکے بھائی ہارون انکے وزیر اور شریکِ نبوت تھے اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اسکی شکایت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے مجھے اس میں کچھ دخل نہیں مگر وہ اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت

موسیٰ علیہ السلام سے حسد رکھنے لگا۔

ذَبْحَنی عَلَیْهِمْ، لفظ بَغی چند معانی کے لئے آتا ہے مشہور معنی ظلم کے ہیں، یہاں یہ معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں کہ اس نے اپنے مال و دولت کے نشہ میں دھنڑوں پر ظلم کرنا شروع کیا، بھٹی بن سلام اور سعید بن مسیب نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار آدمی تھا، فرعون نے اس سے بنی اسرائیل کی ہجرت پر مامور تھا، اس امارت کے عہدے میں اُس نے بنی اسرائیل کو ستایا۔ (ذیل)

اور دوسرے معنی تکبر کے بھی آتے ہیں۔ بہت سے نسخہ بین نے اس بیکہ ہی معنی قرار دیئے ہیں کہ اس نے مال و دولت کے نشہ میں بنی اسرائیل پر تکبر شروع کیا اور مَن کو حقیر و ذلیل قرار دیا۔

وَاتَّيْنَتْهُ مِنَ الْكُتُوزِ، کنوز، کنز کی جمع ہے، مدفون خزانہ کو کہا جاتا ہے اور اصطلاح شرع میں کنز وہ خزانہ ہے جسکی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو۔ حضرت عطار سے، دایت ہے کہ اسکو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک عظیم الشان مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ (منہج)

لَتَسُوْا بِالْعُصْبَةِ، ناکر کا لفظ بوجہ سے بھکا دینے کے معنی میں آتا ہے اور عصبہ کے معنی جماعت کہیں۔ معنی یہ ہیں کہ اسکے خزانے اتنے زیادہ تھے کہ اُن کی کنبیاں اتنی تعداد میں تھیں کہ ایک قوی جماعت بھی ان کو اٹھائے تو بوجہ سے جھک جائے۔ اور ظاہر ہے کہ قفل کی کنبی بہت ہلکے وزن کی رکھی جاتی ہے جسکا اٹھانا اور پاس رکھنا مشکل نہ ہو مگر کثرت عدد کے سبب یہ اتنی ہو گئی تھیں کہ ان کا وزن ایک قوی جماعت بھی آسانی سے نہ اٹھا سکے (منہج)

لَا تَفْرَحْ، فرح کے لفظی معنی اُس خوشی کے ہیں جو انسان کو کسی لذت عاجزہ کے سبب حاصل ہو۔ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں فرح کو مذموم قرار دیا جیسا کہ ایک اسی آیت میں ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ اور ایک آیت میں لَا تَسْرَحُوْا مِمَّا اَنْتُمْ كُوْنُوْنَ بِهَا حَيٰوةً الدُّنْيَا اور بعض آیات میں فرح کی اجازت بلکہ ایک طرح کا امر بھی وارد ہوا ہے جیسے يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَفْرَحُوْا بِالَّذِيْنَ اٰتٰىكُمْ مِنْهُ وَلَٰكِنْ يَّسْرَحُوْا فِيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ اور آیت فَاِذَا لَكُمْ فَيَضْرِبُوْا فِيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِيْنَ میں ارشاد ہوا ہے۔ ان سب آیات کے مجموعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مذموم اور ممنوع وہ فرح ہے جو اترانے اور تکبر کرنے کی حد تک پہنچ جائے اور وہ جہی ہو سکتا ہے کہ اس لذت و خوشی کو وہ اپنی ذاتی کمال اور ذاتی حق سمجھے اللہ تعالیٰ کا انعام و احسان نہ سمجھے۔ اور جو خوشی اس حد تک نہ پہنچے وہ ممنوع نہیں بلکہ ایک حیثیت سے مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی شکر گزاری ہے۔

وَابْتَغِ فِيمَا اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ لِنَفْسِكَ مَا اٰتٰىكَ مِنَ الدُّنْيَا، یعنی سامانوں نے قارون کو یہ نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال و دولت تجھے عطا فرمایا ہے اسکے ذریعہ آخرت کا سامان فراہم کر، اور دنیا میں جو تیرا حقہ ہو اس کو نہ بھول۔

دُنیا کا حقمہ کیا ہے اس کی تفسیر اکثر مفسرین نے یہ کی ہے کہ اس سے مراد دُنیا کی عمر اور انہیں کئے ہوئے وہ اعمال ہیں جو اُس کو آخرت میں کام آویں جس میں صدقہ خیرات بھی داخل ہے اور دوسرے اعمالِ صالحہ بھی۔ حضرت ابن عباسؓ اور جمہور مفسرین سے یہی معنی منقول ہیں (کافی القریٰ) اس صورت میں دوسرا جملہ پہلے جملہ کی تاکید و تائید ہوگی۔ پہلے جملے میں جو کہا گیا کہ جو کچھ تجھے اللہ نے دیا ہے یعنی مال و دولت اور عمر و قوت و صحت وغیرہ ان سب سے وہ کام لے جو دارِ آخرت میں تیرے کام آئے اور درحقیقت دُنیا کا یہی حقمہ تیرا ہے جو آخرت کا سامان بن جائے باقی دُنیا تو دوسرے وارثوں کا حصہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ دوسرے جملہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اُس سے اپنی آخرت کا سامان بھی کرو مگر اپنی ضروریات دُنیا کو بھی نہ بھلاؤ کہ سب صدقہ خیرات کر کے کنکٹاں بن جاؤ بلکہ بقدر ضرورت اپنے لئے بھی رکھو۔ اس تفسیر پر نصیب دُنیا سے مراد اُس کی معاشی ضروریات ہونگی واللہ بسامہ و تعالیٰ اعلم۔

لَا تَمْلِكُ اَوْ تَمْنُنُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں علم سے مراد علمِ تورات ہے جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور مالِ مملکت تھا اور اُن ستر اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیقات کے لئے منتخب فرمایا تھا مگر اس کو اپنے اس علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا اور اسکے اس کلام کا مطلب یہی تھا کہ مجھے جو کچھ مال و دولت ملا ہے میرے اپنے ذاتی کمالِ علمی کے سبب ملا ہے اس لئے میں اس کا خود حقدار ہوں اس میں مجھ پر کسی کا احسان نہیں۔ مگر ظاہر یہ ہے کہ یہاں علم سے مراد معاشی تدبیروں کا علم ہی مثلاً تجارت صنعت وغیرہ کا جن سے مال حاصل ہوتا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جو مال مجھے حاصل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کے احسان کا کیا دخل ہے یہ تو میں نے اپنی ہوشیاری اور کارگزاری کے ذریعہ حاصل کیا ہے اور جاہل نے یہ نہ سمجھا کہ یہ ہوشیاری اور کارگزاری اور صنعت یا تجارت کا تجربہ اور علم بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا تھا اس کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا۔

اَوْ كَذَّبْتَ عَنْ اَنْزَالِ الْوَحْيِ قَبْلَ هٰذَا، قارون کے اس قول کا کہ میرا مال و دولت میرے ذاتی علم و ہنر سے حاصل کردہ ہے اصل جواب تو وہ تھا جو اوپر لکھا گیا ہے کہ اگر یہی تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا سبب کوئی خاص علم و ہنر تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے احسان سے کیسے بُری ہوا کیونکہ یہ علم و ہنر اور قوت کسب بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کی بخشی ہوئی ہے مگر اس کا جواب بوجہ غایت ظہور کے نظر انداز فرما کر قرآن نے یہ بتلایا کہ یہ مال و دولت فرض کر دو کہ اس کو اپنے ہی ذاتی کمال سے حاصل ہوا ہو مگر خود اس مال و دولت کی کوئی حقیقت نہیں، مال کی فراوانی کسی انسان کے لئے نہ کوئی کمال اور فضیلت ہے اور نہ وہ ہر حال میں اسکے کام آتا ہے اسکے ثبوت میں پچھلی اُمتوں کے بڑے سزیدار

کی مثال پیش فرمائی کہ جب انھوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو اچانک پکڑ لیا مال و دولت اُن کے کچھ بھی کام نہ آیا۔

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ عَلَيْكُمْ آيَةُ، اس آیت میں، الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، یعنی علماء کا مقابلہ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا سے کیا گیا ہے جس میں واضح اشارہ اس طرف ہے کہ متاع دنیا کا ارادہ اور اس کو مقصود بنانا اہل علم کا کام نہیں اہل علم کی نظر ہمیشہ آخرت کے دائمی فائدہ پر رہتی ہے، متاع دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کرتے ہیں اور اُسی پر قناعت کرتے ہیں۔

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ

وہ گھر یہ بچھلا ہے ہم دیں گے وہ ان لوگوں کو جو نہیں چاہتے اپنی بڑائی ملک میں

وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۸۳﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ

اور نہ بگاڑ و ناں اور عاقبت بھلی ہے ڈرنے والوں کی جو لے کر آیا بھلائی اس کو ملنا ہے اس سے

مِنْهَا، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يَجْزِي الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ

بہتر اور جو کوئی لے کر آیا بُرائی سو بُرائیاں کرنے والے اُن کو وہی سنا ملے گی

إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۴﴾

جو کچھ وہ کرتے تھے

خلاصہ تفسیر

یہ عالم آخرت (جس کے ثواب کا مقصود ہونا اُد پر (ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ) میں بیان ہوا ہے) ہم اُنہی لوگوں کے لئے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا (یعنی نہ تکبر کرتے ہیں جو باطنی گناہ ہے اور نہ کوئی ظاہری گناہ ایسا کرتے ہیں جس سے زمین میں فساد برپا ہو) اور صرف ان باطنی اور ظاہری بُرائیوں سے بچنا کافی نہیں بلکہ (نیک نتیجہ متقی لوگوں کو ملتا ہے، جو بُرائیوں سے اجتناب کے ساتھ اعمالِ صالحہ کے بھی پابند ہوں اور کیفیتِ اعمال پر جزا و سزا کی یہ ہوگی کہ) جو شخص (قیامت کے دن) نیکی لے کر آئے گا اُس کو اُس (کے مقصدا) سے بہتر (بدلہ) ملے گا (کیونکہ نیک عمل کا اصل مقصدنی تو یہ ہے کہ اُس کی حیثیت کے موافق عوض ملے مگر وہاں اُس سے زیادہ دیا جائے گا جس کا کم سے کم درجہ اس کی حیثیت سے دس گنا ہے) اور جو شخص بدی لے کر آئے گا سو ایسے لوگوں کو جو بدی کا کام کرتے ہیں اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے تھے (یعنی اسکے مقصدنی سے زیادہ بدلہ سزا کا نہ ملے گا)۔

معارف و مسائل

الَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُمْوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ۚ اس آیت میں دارِ آخرت کی نجات و فلاح کو صرف ان لوگوں کے لئے مخصوص فرمایا گیا ہے جو زمین میں مٹواؤ اور فساد کا ارادہ نہ کریں۔ مٹو سے مراد تکبر ہے یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بنانے اور دوسروں کو حقیر کرنے کی فکر۔ اور فساد سے مراد لوگوں پر ظلم کرنا ہے (سفیان ثوری) اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہر معصیت فساد فی الارض ہے کیونکہ گناہ کے وبال سے دنیا کی برکت میں کمی آتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تکبر اور ظلم کا یا مطلق معصیت کا ارادہ کریں ان کا آخرت میں حصہ نہیں۔

فائدہ [تکبر جس کی حرمت اور وبال اس آیت میں ذکر کیا گیا وہ یہی ہے کہ لوگوں پر تفاخر اور ان کی تحقیر مقصود ہو، ورنہ اپنے لئے اچھے لباس اتھنی غذا اپنے مکان کا انتظام جب وہ دوسروں کے آفاخر کے لئے نہ ہو مذموم نہیں، جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں اس کی تصریح ہے۔

معصیت کا پختہ عزم بھی معصیت ہے | اس آیت میں مٹواؤ اور فساد کے ارادہ پر دارِ آخرت سے محروم ہونے کی وعید ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی معصیت کا پختہ ارادہ جو عزم مقیم کے درجہ میں آجائے وہ بھی معصیت ہی ہے (کافی الروح) البتہ اگر پھر وہ خدا کے خوف سے اس ارادہ کو ترک کر دے تو گناہ کی جگہ ثواب اُسکے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے اور اگر کسی خیر امتیاری سبب سے اُس گناہ پر قناعت نہ ہوئی اور عمل نہ کیا مگر اپنی کوشش گناہ کے لئے پوری کی تو وہ بھی معصیت اور گناہ لکھا جائیگا (کما ذکرہ الفزالی) آخر آیت میں فرمایا **وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ** اس کا حاصل یہ ہے کہ آخرت کی نجات اور فلاح کے لئے دو چیزوں مٹواؤ اور فساد سے اجتناب بھی لازم ہے اور تقویٰ یعنی اعمالِ صالحہ کی پابندی بھی صرف ان دو چیزوں سے پرہیز کر لینا کافی نہیں بلکہ جو اعمال از روئے شرع فرض و واجب ان پر عمل کرنا بھی نجاتِ آخرت کی شرط ہے۔

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ۚ قُلْ رَبِّیْ أَعْلَمُ

جس نے حکم بھیجا تجھ پر قرآن کا وہ پھیرنے والا ہے تجھ کو پہلی جگہ، تو کہہ میرا رب خوب جانتا ہے

مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵۸﴾ وَمَا كُنْتَ

کون ہوا ہے راہ کی سوجھ اور کون بڑا ہے صریح گمراہی میں اور تو تو تو تو

تَرْجُوَ أَنَّ يُلقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ ۚ فَلَا

نہ رکھتا تھا کہ آتا رہی جائے تجھ پر کتاب مگر مہربانی سے تیرے رب کی سو تو

تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿۸۷﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ

مت ہو مردگار کا فسوس کا اور نہ ہو کہ وہ تجھ کو روکدیں اللہ کے حکموں سے

بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ

بعد اسکے کہ اُتر چکے تیری طرف اور بلا اپنے رب کی طرف اور مت ہو شرک

الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۸﴾ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

والوں میں اور مت پکار اللہ کے سوائے دوسرے حاکم، کسی کی نہ کی نہیں اسکے

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۹﴾

ہر چیز فنا ہے مگر اس کا منہ اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے

خلاصہ تفسیر

(اور آپ کے ان مخالفین نے جو آپ کو پریشان کر کے ترکِ من پر مجبور کیا ہے جسکی اضطرابی منفرت کیا آپ کو سد مہ ہے تو آپ تسلی رکھیں) جس خدا نے آپ پر قرآن (کے احکام پر عمل اور اسی تبایغ) کو فرض کیا ہے (جو مجموعاً دلیل ہے آپ کی نبوت کی) وہ آپ کو (آپ کے) سلی دین (یعنی مکہ) میں پھر پیشاب گار در اس وقت آپ آزاد اور غالب اور صاحبِ سلطنت ہونگے، اور ایسی حالت میں اگر دوسری جگہ قیام کے توجہ کی جاتی ہو بمصلحت و باختیار ہوتی ہے جس سے بچ نہیں ہوتا، اور باوجود آئیے تھے نبوت کے جو یہ لوگ آپ کو غلامی پر اور اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں تو) آپ (ان سے) فرمادیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون پادشہ یا بادشاہ (اللہ) آیا ہے اور کون سرکش گمراہی میں (بتد) ہے (یعنی یہ سب حق پر ہونے، و تمھارے باطل پر ہونے کے دلائل قطعیہ موجود ہیں مگر جب ان سے کام نہیں لیتے تو اخیر جواب یہی ہے کہ خیر، فاکو معلوم ہے وہ بتلا دے گا) اور (آپ کی یہ دولت نبوت محض خدا داد ہے حتی کہ خود) آپ کو (نبی ہونے کے قبل) یہ توقع نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر محض آپ کے رب کی مہربانی سے اسکا نزول ہوا، سو آپ (ان لوگوں کی فراغات کی طرف توجہ نہ کیجئے اور جس طے اب تک ان سے اب تک رستہ آئندہ بھی اسی طرح) ان کافر و کفر کی ذرا تائید نہ کیجئے اور جب اللہ کے احکام آپ پر نازل ہو چکے تو ایسا ہونے یاد دے (جیسا اب تک بھی نہیں ہونے پایا) کہ یہ لوگ آپ کو ان احکام سے روک دیں اور آپ (بدستور) اپنے رب (کے دین) کی طرف (لوگوں کو) بلاتے رہیے اور جس طے اب تک مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں رہا، اسی طرح آئندہ ہمیشہ) ان مشرکوں میں شامل نہ ہو جائے اور جس طرح اب تک مشرک سے منسوب ہیں اسی طرح آئندہ بھی) اللہ کے ساتھ کسی معبود کو نہ پکارنا (ان آیتوں میں کفار و مشرکین کو اپنی درخواستوں سے ناامید کرنا ہے اور روئے سخن ان ہی کی طرف ہے کہ تم جو حضور علیہ السلام سے دین میں

موانق پہننے کی درخواست کرتے ہو اس میں کامیابی کا کبھی احتمال نہیں، مگر عادت ہے کہ جس شخص پر زیادہ غصہ ہوتا ہے اُس سے بات نہیں کیا کرتے اپنے محبوب سے باتیں کر کے اُس شخص کو سنا کر دیتے ہیں۔ معالم میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے کہ یہ خطاب ہر مفسر میں آپؐ کو ہے اور مقصود آپؐ نہیں۔ یہاں تک رسالت کے متعلق مضمون قصداً تھا، گو توحید کا بھی ضمناً آگیا، آگے توحید کا مضمون قصداً ہے کہ (اُس کے سوا کوئی معبود (ہونے کے قابل) نہیں (اس لئے کہ) سب چیزیں فنا ہونے والی ہیں، بجز اُنکی ذات کے پس اُس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہ ٹھہرا، یہ مضمون توحید کا ہو گیا، آگے معاد کا مضمون ہے کہ) اُسی کی حکومت ہے (جس کا ظہور کامل قیامت میں ہے) اور اُسی کے پاس تم سب کو جانا ہے پس سب کو اُن کے کئے کی جزا دیگا۔ یہ معاد کا مضمون بھی ختم ہو گیا۔

معارف و مسائل

اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَآىٰ ذٰلِكَ اِلٰى مَعَادٍ ۝۱۸۸ اَفَرَسُوْرَتِیْ فِیْ یٰہِ اٰیٰتِ رَسُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی تسلی اور اپنے فریضہ رسالت و نبوت پر پوری طرح قائم رہنے کی تاکید کے لئے ہیں، اور مناسبت اسکی سابقہ آیات سورت سے یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ فرعون اور اسکی قوم کی دشمنی اور اُس سے خوف کا، پھر اپنے فضل سے انکو قوم فرعون پر غالب کرنے کا ذکر فرمایا تو آخر سورت میں خاتم الانبیاء صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے ایسے ہی حالات کا خلاصہ بیان فرمایا کہ کفار مکہ نے آپؐ پر پشیمان کیا، قتل کے منصوبے بنائے، مسلمانوں کی زندگی مکہ میں اجیر کر دی مگر حق تعالیٰ نے اپنی عادت قدیمہ کے مطابق آپؐ کو سب پر فتح اور غلبہ نصیب فرمایا اور مکہ مکرمہ جہاں کفار نے آپؐ کو نکالا تھا وہ پھر مکمل طور پر آپؐ کے قبضہ میں آیا۔ اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، جس ذات پاک نے آپؐ پر قرآن فرض کیا ہے یعنی اُسکی تلادت اور تبلیغ اور اس پر عمل آپؐ پر فرض فرمایا ہے وہ ہی ذات آپؐ کو پھر معاد پر ٹوٹائے گی۔ معاد سے مراد مکہ مکرمہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباسؓ سے معاد کی یہ تفسیر منقول ہے مطلب یہ ہے کہ اگرچہ چند روز کے لئے آپؐ کو اپنا وطن عزیز خصوصاً حرم اور بیت اللہ چھوڑنا پڑا مگر قرآن کا نازل کرنے والا اور اُس پر عمل کو فرض کرنے والا خدا تعالیٰ آخر کار آپؐ کو پھر مکہ میں لوٹا کر لایگا۔ ائمہ تفسیر میں سے مقاتل کی روایت ہے کہ رسول اللہ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم ہجرت کے وقت غار ثور سے رات کے وقت نکلے اور مکہ مدینہ جانے والے معروف راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستوں سے سفر کیا کیونکہ دشمن تعاقب میں تھے۔ جب مقام جحفہ پر پہنچے جو مدینہ طیبہ کے راستہ کی مشہور منزل رابغ کے قریب ہے اور وہاں سے وہ مکہ سے مدینہ کا معروف راستہ ملتا ہے اس وقت مکہ مکرمہ کے راستہ پر نظر پڑی تو بیت اللہ اور وطن یاد

آیا، اُسی وقت جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے جس میں آپ کو بشارت دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ سے یہ جدائی چند روزہ ہے اور بالآخر آپ کو پھر مکہ مکرمہ پہنچا دیا جائیگا جو فتح مکہ کی بشارت تھی۔ اسی لئے حضرت ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ یہ آیت جحفہ میں نازل ہوئی ہو نہ تھی مرنی (قرطبی) قرآن دشمنوں پر فتح اور مقاصد اس آیت میں آپ کو دوبارہ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ واپسی کی بشارت میں کامیابی کا ذریعہ ہے اس عنوان سے دی گئی ہے کہ جس ذات حق نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے آپ کو دشمنوں پر غالب کر کے دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹائے گا، اس میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اُس پر عمل ہی اس نصرت خداوندی اور فتح مبین کا سبب ہوگی۔

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ ۚ اس آیت میں وجہ سے مراد ذات حق سبحانہ و تعالیٰ ہے اور معنی یہ ہیں ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ہر چیز ہلک و فنا ہونے والی ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ وجہ سے مراد وہ عمل ہے جو خالص اللہ کے لئے کیا جائے، تو مطلب آیت کا یہ ہوگا کہ جو عمل اللہ تعالیٰ کے لئے اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ ہی باقی رہنے والا ہے باقی سب فانی ہے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

الحمد للہ سورہ قصص آج ۹ ذیقعدہ ۱۳۹۱ھ کو ایسے حالات میں تمام ہوئی کہ پاکستان پر ہندوستان اور دوسری بڑی طاقتوں کے گٹھ جوڑ سے شدید حملہ ہوا اور چودہ روز کراچی پر روزانہ بمباری ہوتی رہی، شہری آبادی کو جا بجا سخت نقصان پہنچا، سیکڑوں مسلمان شہید اور مکانات منہدم ہوئے، اور چودہ دن کی جنگ اس حادثہ بھارت کاہ پر ختم ہوئی کہ مشرقی پاکستان پاکستان سے کٹ گیا اور تقریباً نوے ہزار پاکستانی فوج نے ہاں محصور ہو کر ہتھیار ڈال دیئے اور اس وقت تک وہاں مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، ہر مسلمان کا دل اس صدمہ سے پاش پاش اور دماغ مآذوف ہے، فانا للہ وانا الیہ راجعون

وَاللّٰهُ الْمَشْتٰكِي وَالْمَلْمُؤٰة وَلَا مَنجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا الْبَقِيَّةُ

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعٌ وَتِسْتُونَ آيَةً وَسَبْعٌ رُكُوعَاتٌ

سورۃ عنکبوت مکہ میں نازل ہوئی اس کی انتہر آیتیں ہیں اور سات رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الَّذِينَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ①

کیا یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جھوٹ جائیگے اتنے کہہ کر کہ ہم یقین لائے اور ان کو

لَا يُفْتَنُونَ ② وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ

جانب نہ لیں گے ، اور ہم نے جانچی ہے ان کو جو ان سے پہلے تھے سو ابتہ معلوم کرے گا اللہ

الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ③ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ

جو لوگ سچے ہیں اور ابتہ معلوم کرے گا جھوٹوں کو ، کیا یہ سمجھتے ہیں جو لوگ

يَعْمَلُونَ الشَّيَاطِئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ④ مَنْ

کر کرتے ہیں بُرائیاں کہ ہم سے پہلے جائیں ، بُری بات طے کرتے ہیں ، جو کوئی

كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ⑤

توقع رکھتا ہے اللہ کی ملاقات کی سو اللہ کا وعدہ آ رہا ہے ، اور وہ ہے سننے والا جاننے والا ،

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ⑥

اور جو کوئی محنت اٹھائے سو اٹھاتا ہے اپنے ہی واسطے اللہ کو پر و انہیں جہان والوں کی ،

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ

اور جو لوگ یقین لاتے اور کئے بھلے کیم ہم اُنار دیں گے اُن سے برائیاں اُنکی اور

لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾

بدلہ دیں گے ان کو بہتر سے بہتر کاموں کا

خلاصہ تفسیر

اللہ، اس کے معنی تو اللہ ہی کو معصوم ہیں، یعنی مسلمان جو کفار کی ایذاؤں سے گھبرا جاتے ہیں تو کیا ان لوگوں نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ وہ تنہا کہنے میں چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو (انوارِ مصائب سے) آزاد کیا ہے گا، یعنی ایسا نہ ہوگا بلکہ اس قسم کے امتحانات بھی پیش آئیں گے، اور ہم تو ایسے ہی واقعات سے، ان لوگوں کو بھی، زما چکے ہیں جو ان سے پہلے (مسلمان) ہو گزرے ہیں یعنی درامتوں کے مسلمانوں پر بھی یہ معاملے گزری ہیں۔ سو اس طرح ان کی آزمائش بھی کی جائے گی اور اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو (ظاہری علم سے) جان کر رہے گا جو ایمان کے دعویٰ میں، یہ تھے، اور چھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا (چنانچہ جو صدق و اعتقاد سے مسلمان ہوتے ہیں وہ ان امتحانات میں ثابت رہتے ہیں بلکہ اور زیادہ بخیر ہو جاتے ہیں اور جو دفع الوقتی کے لئے مسلمان ہو جاتے ہیں وہ ایسے وقت میں اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ یعنی یہ ایک حکمت ہے امتحان کی کیونکہ خلص اور غیر خلص کے خلا ملا میں بہت سی مضرتیں ہوتی ہیں، خصوصاً ابتدائی حالات میں۔ یہ مضمون تو مسلمانوں کے متعلق ہوا آگے ان ایذا دینے والے کفار کی نسبت فرماتے ہیں کہ ان کیا جو لوگ بُرے بُرے کام کر رہے ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے کہیں نکل بھاگیں گے، ان کی یہ تجویز ہدایت ہی یہودہ ہے (یہ جملہ معترضہ کے طور پر لکھا جس میں کفار کی بد انجامی سن کر مسلمانوں کی ایک گونہ تسلی کر دی کہ ان ایذاؤں کا ان سے بدلہ لیا جائے گا، آگے پھر مسلمانوں کی طرف ردئے سخن ہے کہ جو شخص اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو سو (اس کو تو ایسے ایسے حوادث سے پریشان ہونا ہی نہ چاہئے کیونکہ اللہ رکھے ملنے) کا وہ معین وقت ضرور ہی آنے والا ہے (جس سے سارے غم غلط ہو جائیں گے، کقولہ تعالیٰ وَكَوَالْعُصْدِیَّةِ الَّتِیْ اِذْ هَبْتَ عَنْهَا الْحَزْنَ) اور وہ سب کچھ سننا سب کچھ جانتا ہے (نہ کوئی قول اس سے مخفی نہ کوئی فعل پس لقاء کے وقت تمہاری سب طاعات قویہ دفعیہ کا صلہ دے کر سب غم دور کر دے گا) اور ریا درکھو کہ ہم جو تم کو ترغیب دے رہے ہیں مشقوں کے برداشت کرنے کی، سو اس میں ظاہر

اور مسلم ہے کہ ہماری کوئی منفعت نہیں بلکہ جو شخص محنت کرتا ہو وہ اپنے ہی نفع کے لئے محنت کرتا ہے اور نہ خدا تعالیٰ کو تو تمام جہان والوں میں کسی کی حاجت نہیں (اس میں بھی ترغیب و تحمل مشاق کی کیونکہ اپنے نفع پر متنبہ ہونے سے وہ فعل زیادہ آسان ہو جاتا ہے) اور وہ نفع جو طاعت سے پہنچتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے جس میں بعض گناہ جیسے کفر و شرک تو ایمان سے زائل ہو جاتے ہیں، اور بعض گناہ توبہ سے کہ اعمال صالحہ میں داخل ہے اور بعض گناہ صرف حسنات سے اور بعض گناہ محض فضل سے معاف ہو جاتے ہیں گے اور کوئی گناہ بعد قیام سزا کے یہاں تکفیر سب کو معاف کرے اور ان کو ان کے ان اعمال (ایمان و اعمال صالحہ) کا راستحق سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے، پس اتنی ترغیبات پر طاعت اور مجاہدہ پر استقامت کا اہتمام ضروری ہے) :

معارف و مسائل

وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ، فتنہ سے مشتق ہو جس کے معنی آزمائش کے ہیں، اہل ایمان خصوصاً انبیاء و صلحاء کو دنیا میں مختلف قسم کی آزمائشوں سے گزرنا ہوتا ہے پھر انجام کار فتح اور کامیابی ان کی ہوتی ہے، یہ آزمائشیں مخالفین کبھی کفار و فجار کی دشمنی اور ان کی طرف ایذاؤں کے ذریعہ ہوتی ہیں، جیسا کہ اکثر انبیاء اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو اکثر پیش آیا ہے، جس کے بے شمار واقعات سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں مذکور ہیں، اور کبھی یہ آزمائش امراض اور دوسری قسم کی تکلیفوں کے ذریعہ ہوتی ہے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش آیا، اور بعض کے لئے یہ سب قسمیں جمع بھی کر دی جاتی ہیں۔

شان نزول اس آیت کا، گرچہ از روئے روایت وہ صحابہ میں جو ہجرت مدینہ کے وقت کفار کے ہاتھوں ستائے گئے، مگر مراد عام ہے ہر زمانے کے علماء و صلحاء اور اولیاء امت کو مختلف قسم کی آزمائشیں پیش آتی ہیں، اور آتی رہیں گی۔ (قرطبی)

فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ، یعنی ان امتحانات اور شدائد کے ذریعہ مخلص اور غیر مخلص اور نیک و بد میں ضرور امتیاز کریں گے۔ کیونکہ مخلصین کے ساتھ منافقین کا خلط بعض اوقات بڑے نقصانات پہنچا دیتا ہے، مقصد اس آیت کا نیک و بد اور مخلص و غیر مخلص کا امتیاز واضح کر دینا ہے، جس کو اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا صادقین کو اور کاذبین کو، اللہ تعالیٰ کو تو ہر انسان کا صادق یا کاذب ہونا اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی معلوم ہے، امتحانات اور آزمائشوں کے جان لینے کے معنی یہ ہیں کہ اس امتیاز کو

دوسروں پر بھی ظاہر فرمادیں گے۔

اور حضرت سیدی حکیم الامت تھانویؒ نے اپنے شیخ مولانا محمد یعقوب صاحبؒ سے اس کی توجیہ بھی نقل فرمائی ہے کہ بعض اوقات عوام کے درجہ علم پر تنزل کر کے بھی کلام کیا جاتا ہے، عام انسان مخلص اور منافق میں فرق آزمائش ہی کے ذریعہ معلوم کرتے ہیں، ان کے مذاق کے مطابق حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مختلف قسم کے امتحانات کے ذریعہ ہم یہ جان کر رہیں گے کہ کون مخلص ہے کون نہیں، حالانکہ اس کے علم میں یہ سب کچھ ازل سے ہے۔ واللہ اعلم

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ

اور ہم نے تاکید کر دی انسان کو اپنے ماں باپ سے بھلائی سے رہنے کی، اور اگر وہ تجھ سے زور کریں کہ تو شرک کرے

بِئِمَّا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَنْبِئُكُمْ

میرا جس کی تجھ کو خبر نہیں تو ان کا کہنا مت مان، ابھی تک پھر آنا، تم کو سو میں بتلا دوں گا تم کو

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

جو کچھ تم کرتے تھے، اور جو لوگ یقین لائے اور اچھے کام کئے

لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ۝

ہم ان کو داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ تو ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی کوئی (صحیح) دلیل تیرے پاس نہیں ہے، اور ہر چیز ایسی ہی ہے کہ کھل اسباب کے ناقابل عبارت ہونے پر دلیل قائم ہیں (تو اس باب میں) ان کا کہنا نہ ماننا، تم سب کو میرے پاس وٹ کر آنا، سو میں تم کو تمھارے سب کام (نیک ہوں یا بد) بتلا دوں گا اور (تم میں) جو لوگ ایمان لائے ہوں گے ہم ان کو نیک بنڈل (کے درجہ) میں (جو کہ بہشت ہی) داخل کر دیں گے اور اسی طرح اعمال بد پران کے مناسب سزا دیں گے، پس اسی بناء پر جس نے والدین کی اطاعت کو ہماری اطاعت پر مقدم رکھا ہوگا

وہ سزا پائے گا، اور جس نے اس کا عکس کیا ہو گناہک جزا پائے گا، حاصل یہ ہوا کہ واقعہ بالا میں مانا گیا کہ نافرمانی سے دوسرے گناہ کا نہ کیا جائے۔

معارف و مسائل

وَدَقِّمْنَا الْإِنْسَانَ، وصیت کہتے ہیں کسی شخص کو کسی عمل کی طرف بلانے کو جبکہ وہ بلانا نصیحت و خیر خواہی پر مبنی ہو (منظری)۔

يَوْمَ الْيَوْمِ حَسْبًا، لفظ حَسْبُ مصدر ہے بمعنی خوبی، اس جگہ خوبی والے طرزِ عمل کو مبالغہ کے لئے حَسْبُ سے تعبیر کیا ہے۔ مراد واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ وصیت فرمائی کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

قَدْ جَاءَكَ لِنَفْسِكَ نَذِيرٌ، یعنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے حکم کی اطاعت اسی حد تک کی جائے کہ وہ حکم اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف نہ ہو، وہ اگر اولاد کو کفر و شرک پر مجبور کریں تو اس میں ان کی اطاعت ہرگز نہ کی جائے جیسا کہ حدیث میں ہے: لَا طَاعَةَ لِمُخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ، (رداء احمد الحاکم رحمہ) یعنی خالق کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔

یہ آیت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ صحابہ کرام میں سے اُن دنوں حضرات میں شامل ہیں جن کو آپ نے بیک وقت جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، جن کو عشرۃ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی والدہ کے بہت فرمانبردار اور ان کی راحت رسانی میں بڑے مستعد تھے۔ ان کی والدہ حمہ بنت ابی سفیان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے سعد مسلمان ہو گئے تو انھوں نے بیٹے کو تنبیہ کی اور قسم کھالی کہ میں اس وقت تک نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تم پھر اپنے آبائی دین پر واپس آ جاؤ یا میں اسی طرح بھوک پیاس سے مرجاؤں، اور ساری دنیا میں ہمیشہ کے لئے یہ رسوائی تمھارے سر رہے کہ تم اپنی ماں کے قاتل ہو۔ (مسلم، ترمذی) اس آیت قرآن نے حضرت سعد کو ان کی بات ماننے سے روک دیا۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ ایک دن رات اور بعض اقوال کے مطابق تین دن تین رات اپنی قسم کے مطابق بھوک پیاس رہی۔ حضرت سعد حاضر ہوئے، ماں کی محبت و اطاعت اپنی جگہ تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے کچھ نہ تھی، اس لئے والدہ کو خطاب کر کے کہا کہ اماں جان اگر تمھارے بدن میں تنور وحیں ہوتیں اور ایک ایک کر کے نکلنے رہتی ہیں اس کو دیکھ کر بھی کبھی اپنا دین نہ چھوڑتا، اب تم چاہو کھاؤ پیو یا مرجاؤ، بہر حال

اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتا، انہوں نے ان کی اس گفتگو سے بے پروا ہو کر کھانا کھا لیا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ

اور ایک وہ لوگ ہیں کہ کہتے ہیں یقین لائے ہم اللہ پر پھر جب کو ایذا پہنچے اللہ کی راہ میں کرنے

فِتْنَةً النَّاسِ عَذَابَ اللّٰهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ

لگے لوگوں کے سامنے تو برابر اللہ کے عذاب کی اور اگر آپہنچے مدد تیرے رب کی طرف سے

لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ

تو کہنے لگیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کیا یہ نہیں کہ اللہ خوب خبردار ہے جو کچھ سینوں میں ہو

الْعَالَمِينَ ۱۰ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۱۱

جہاں والوں کے۔ اور اہل بتہ معلوم کرے گا اللہ ان لوگوں کو جو یقین رکھیں اور اہل بتہ معلوم کرے گا جو لوگ غیباز ہیں

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ

اور کہنے لگے منکر ایمان والوں کو تم پیلو ہماری راہ اور ہم اٹھالیں گے

خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ

تمہارے گناہ، اور وہ کچھ نہ اٹھائیں گے ان کے گناہ بے شک وہ

لَكِن بُؤْسٌ ۱۲ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۱۳

بھولے ہیں، اور اہل بتہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور کتے بوجھ ساتھ اپنے بوجھ کے،

وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۱۴

اور اہل بتہ ان سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن جو باتیں کہ جھوٹ بناتے تھے۔

خُلاصۃ تفسیر

اور بعض آدمی ایسے بھی ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب ان کو راہ

خدا میں کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذا رسانی کو ایسا (عظیم) سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے خدا

کا عذاب (جس سے آدمی بالکل ہی مجبور ہو جائے) حالانکہ کسی مخلوق کو ایسے عذاب پر قدرت ہی نہیں

اب تو ان کا یہ حال ہے اور اگر کبھی کوئی مدد مسلمانوں کی، آپ کے رب کی طرف سے آپہنچی ہو (مثلاً جہاد ہو اور اس میں ایسے لوگ ہاتھ آجائیں) تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم تو دین اور عقیدہ میں تمہارے ساتھ تھے (یعنی مسلمان ہی تھے) گو کفار کے اکراہ اور زبردستی کی وجہ سے کفار کے ساتھ ہو گئے تھے، اس پر حق تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہاد والوں کے دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں (یعنی ان کے دل ہی میں ایمان نہ تھا) اور یہ واقعات اس لئے مورتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر کے رہوگا، ورنہ منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہوگا اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ردین میں، ہماری راہ چلو اور قیامت میں تمہارے گناہ (جو کفر و معاصی سے ہوں گے) ہمارے ذمہ (اور تم سبکدوش) حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی (اس طور پر کہ وہ سبکدوش ہو جائیں) نہیں لے سکتے یہ بالکل جھوٹ بک رہی ہیں اور (البتہ یہ تو ہوگا کہ) یہ لوگ اپنے گناہ (پورے پورے) اپنا پر لے ہونگے اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ گناہ اور بھی (لا دے ہوں گے) اور یہ گناہ وہ ہیں جن کے لئے یہ سبب بنتے تھے، اور یہ گناہ ان پر لادنے سے اصل گناہ سبکدوش نہیں ہوں گے، غرض دوسرے تو ہلکے نہ ہوئے مگر یہ لوگ ان کو گمراہ کرنے کے سبب (ورنہ زیادہ بھاری ہو گئے) اور یہ لوگ جیسی جھوٹی باتیں بناتے تھے قیامت میں ان سے باز پرس (اور پھر اس پر سزا) ضرور ہوگی :

معارف و مسائل

وَقَالَ الْكَاذِبُونَ كُفَرًا ۚ ۱، کفار کی طرف سے سلام کا راستہ روکنے اور مسلمانوں کو بہکانے کی تدبیریں مختلف طریقوں سے ہوتی رہی ہیں، کبھی زور و زور کی نیش سے کبھی شکوک و شبہات پیدا کرنے سے اس آیت میں بھی ان کی ایک ایسی ہی تدبیر مذکور ہے، کہ کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ بنا وجہ عذاب آخرت کے خوف سے ہر سے طریقہ پر نہیں چلتے، لو ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ اگر تمہاری ہی بات سچی ہوئی کہ اس طریقہ پر چلنے کی وجہ سے آخرت میں عذاب ہوگا تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھالیں گے جو کچھ عذاب، تکلیف پہونچے گی ہمیں پہونچے گی تم پر آج نہ آئے گی۔

اسی طرح کا ایک شخص کا واقعہ سورۃ النجم کے آخری رکوع میں ذکر کیا گیا ہے اَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَدْعُو وَاعْطَىٰ قَلِيلًا وَّآكُذِّبَ، جس میں مذکور ہے کہ ایک شخص کو اس کے کافروں ساتھیوں نے یہ کہہ کر دھوکا دیا کہ تم ہمیں کچھ ماں یہاں دیدو تو ہم قیامت اور آخرت کے دن تمہارے عذاب کو اپنے ذمہ لے کر تمہیں بچا دیں گے، اس نے کچھ دینا بھی شروع کر دیا پھر بند کر دیا۔

اس کی بددقتی اور اس کے عمل کے لغو ہونے کا بیان سورۃ نجم میں تفصیل سے مذکور ہے۔

اسی طرح کہ ایک قول کفار کا عام مسلمانوں سے یہاں مذکور ہے، یہاں حق تعالیٰ نے ان کے جواب میں ایک تو یہ فرمایا کہ ایسا کہنے والے بالکل جھوٹے ہیں، یہ قیامت میں ان لوگوں کے گناہوں کا کوئی بوجھ نہ اٹھائیں گے، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ يَوْمَ شِسْيٰۤی ۱۸:۳۹ لَکِنِ بُرُۡنٌ، یعنی وہاں کے ہولناک عذاب کو دیکھ کر ان کو ہمت نہ ہوگی کہ اس کے اٹھانے کے لئے تیار ہو جائیں، اس لئے یہ وعدہ ان کا جھوٹا ہے۔ اور سورۃ نجم میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اگر یہ لوگ کچھ بوجھ اٹھانے کو تیار بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اس کا اختیار نہیں دیا جائے گا کیونکہ یہ قانونِ عدل کے خلاف ہے کہ ایک کے گناہ میں دوسرے کو کپڑ لیا جائے۔

دوسری بات یہ فرمائی کہ ان لوگوں کا یہ کہنا تو غلط اور جھوٹ ہے کہ وہ تمھارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر تمہیں سبکدوش کر دیں گے، البتہ یہ ضرور ہوگا کہ تمھارا بہکانا اور تمہیں راہِ حق سے ہٹانے کی کوشش کرنا خود ایک بڑا گناہ ہے جو ان کے اپنے اعمال کے عذاب کے علاوہ ان پر لا دیا جائے گا۔ اس طرح ان پر اپنے اعمال کا بھی وبال ہوگا اور جن کو بہکایا تھا ان کا بھی۔

گناہ کی دعوت دینے والا بھی | اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص کسی دوسرے کو گناہ میں مبتلا کرنے کی گناہگار ہو، گناہ کرنے والے | تحریک کرے یا گناہ میں اس کی مدد کرے وہ بھی ایسا ہی مجرم ہے جیسا کہ جو عذاب ہوگا وہی اس کو بھی ہوگا۔ | یہ گناہ کرنے والا ایک حدیث جو حضرت ابو ہریرہؓ اور انس بن مالکؓ سے روایت کی گئی ہے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کہ جو شخص ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے تو جتنے لوگ اس کی دعوت کی وجہ سے ہدایت پر عمل کریں گے ان سب کے عمل کا ثواب اس داعی کے نامہ ملے گا بھی لکھا جائے گا، بغیر اس کے کہ عمل کرنے والوں کے اجر و ثواب میں کوئی کمی کی جائے۔ اور جو شخص کسی گمراہی اور گناہ کی طرف دعوت دے تو جتنے لوگ اس کے کہنے سے اس گمراہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کا گناہ اور وبال اس شخص پر بھی پڑے گا بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے وبال و عذاب میں کوئی کمی ہو۔ مسلم عن ابی ہریرہؓ وابن ماجہ عن انس، قرطبی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا

اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کے پاس پھر رہا ان میں ہزار برس

خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَ هُمْ الطُّوفَانَ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۴﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ

برس کم پھر بکڑا ان کو طوفان نے اور وہ گنہگار تھے، پھر بچا دیا ہم نے اس کو

وَأَصْحَابُ السِّفِينَةِ وَجَعَلْنَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝۱۵ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ

اور جبارِ دلوں کو اور رکھ ہم نے جہاز کو نشانیِ جہان و لوں کے واسطے، در ابراہیم کو جب کہا

لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝۱۶

اس نے اپنی قوم کو بندگی کرو اللہ کی اور ڈرنے رہو اس کے یہ بہتر ہو تمھارے حق میں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ

تم تو پوجتے ہو اللہ کے سوائے یہی بتوں کے تھکان اور بناتے ہو جھوٹی باتیں، بے شک

الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا

جن کو تم پوجتے ہو اللہ کے سوائے وہ مالک نہیں تمھاری روزی کے

فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ

سو تم ڈھونڈو اللہ کے یہاں روزی اور اس کی بندگی کرو، اور اس کا حق مانو اسی کی طرف

تُرْجَعُونَ ۝۱۷ وَإِنْ تَكُنْ بِوَأْفَقْدَ كَذَّبَ أَمْرُكُمْ قَبْلُ كُمْ

پھر جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو جھٹلا چکے ہیں بہت فرقے تم سے پہلے،

وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝۱۸

اور رسول کا ذمہ تو بس یہی ہے کہ پیغام پہنچا دینا کھول کر۔

خلاصہ تفسیر

اور ہم نے نوح (علیہ السلام) کو ان کی قوم کی طرف بھیجا سودہ ان میں پچاس سال کم ایک ہزار برس رہے اور قوم کو سمجھاتے رہے پھر جب اس پر بھی وہ لوگ ایمان نہ لاتے تو ان کو طوفان نے آدھا کر دیا اور وہ بڑے ظلم یوگ تھے کہ اتنی مدت دراز کی فہمائش سے بھی متاثر نہ ہوئے پھر اس طوفان آنے کے بعد ہم نے ان کو اور کشتی والوں کو جو ان کے ساتھ سوار تھے، اس طوفان سے بچا لیا اور ہم نے اس واقعہ کو تمام جہان والوں کے لئے رجن کو تواتر کے ساتھ خبر پہنچی (موجبِ عبرت بنایا کہ غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ مخالفتِ حق کا کیا انجام ہے) اور ہم نے ابراہیم (علیہ السلام) کو بھیجا جبکہ انھوں نے اپنی قوم سے (جو کہ بت پرست تھے) فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور ذکرِ شرک چھوڑ دو (یہ تمھارے لئے بہتر ہے)

اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو (بخلاف طریقہ شرک کے کہ محض بدقونی ہی کیونکہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو (جو بالکل عاجز اور ناکارہ ہیں) پوج رہے ہو اور (اس کے متعلق) جھوٹی باتیں تراشتے ہو، کہ ان سے ہماری روزی روزگار کی کاربر آ رہی ہوتی ہے، اور یہ محض جھوٹ ہی کیونکہ تم حسد کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، سو تم لوگ رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو، (یعنی اس سے مانگو، مالکِ رزق وہی ہے) اور (جب مالکِ رزق وہی ہو تو) اسی کی عبادت کرو اور (چونکہ پچھلا رزق بھی اسی کا دیا ہوا ہے تو) اسی کا شکر کرو (ایک تو سببِ وجوبِ عبادت کا یہ ہو کہ وہ مالکِ نفع کا ہے) اور (دوسرا سبب یہ ہو کہ وہ مالکِ ضرر کا بھی ہے چنانچہ) تم سب کو اسی کی طرف لوٹ جانا ہے (اس وقت کفر پر تم کو سزا دے گا) اور اگر تم (ان باتوں میں) مجھ کو جھوٹا سمجھو تو یاد رکھو کہ میرا کوئی ضرر نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں (اپنے پیغمبروں کو) جھوٹا سمجھ چکی ہیں مگر ان پیغمبروں کا کوئی ضرر نہیں ہوا، اور وہ اس کی یہ ہو کہ پیغمبر کے ذمہ تو صرف (بات کا) صاف طور پر پہنچا دینا ہے (مذاہب کا کام نہیں پس سب انبیاء تبلیغ کے بعد سبکدوش ہو گئے، اسی طرح میں بھی، پس ہم کو کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ البتہ ماننا تھا اے ذمہ واجب تھا اس کے ترک سے تمہارا ضرر ضرور ہوا)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں کفار کی مخالفت اور ان کی ایذاؤں کا بیان تھا جو مسلمانوں کو پہنچتی رہتی ہیں۔ آیاتِ صدر میں اس طرح کے واقعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لئے انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کے کچھ حالات کا بیان ہے، کہ امتِ ایم سے یہ سلسلہ اہل ہدایت کو کفار کی ظلم سے ایذاؤں کا جاری ہے۔ مگر ان تکلیفوں کی وجہ سے انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری، اس لئے آپ بھی ایذا پر کفار کی پرداہ نہ کریں، اپنے فرلینۃ رسالت کی ادائیگی میں مضبوطی سے کام کرتے رہیں۔

انبیاء سابقین میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اول تو اس وجہ سے کہ وہ ہی سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کو کفر و شرک کا مقابلہ کرنا پڑا۔ دوسرے اس لئے بھی کہ جتنی ایذا میں اپنی قوم سے ان کو پہنچیں وہ کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں پہنچیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمر طویل دینے کا خصوصی امتیاز عطا فرمایا، اور ساری عمر کفار کی ایذاؤں میں بسر ہوئی۔ ان کی عمر تیراں کریم میں جو نو سو پچاس سال مذکور ہے، وہ تو قطعی اور یقینی ہے ہی، بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ عمر زمانہ تبلیغ و دعوت کی ہے اور اس سے پہلے اور طوفان کے بعد مزید عمر کا ذکر ہے۔

واللہ اعلم

بہر حال اتنی غیر معمولی طویل عمر مسلسل دعوت و تبلیغ میں صرف کرنا اور ہر تبلیغ و دعوت کے وقت کفار کی طرف سے طرح طرح کی ایذائیں مار پیٹ اور گھانٹنے کی سہتے رہنا اور ان سب کے باوجود کسی وقت ہمت نہ ہارنا یہ سب خصوصیات حضرت نوح علیہ السلام کی ہیں۔
 دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا جو بڑے بڑے سخت امتحانات گزرے ہیں۔ آتش نمرود، پھر ملک شام سے ہجرت کر کے ایک لقمہ درق جنگل بے آب گیاہ کا قیام، پھر صاحبزادے کے ذبح کرنے کا واقعہ وغیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے قصہ کے ضمن میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی امت کے واقعات اور آخر سورۃ تک دوسرے بعض انبیاء اور ان کی سرکش امتوں کے حالات کا سلسلہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدیہ کی تسلی کے لئے اور ان کو دین کے کام پر ثابت قدم رکھنے کے لئے بیان ہوا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى

کیا دیکھتے نہیں کیوں کر شروع کرتا ہے اللہ پیدائش کو پھر اس کو دہرائے گا، یہ اللہ پر آسان

اللَّهُ يَسِيرٌ ۝۱۹ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ

ہے، تو کہہ سک میں پھر دیکھو کیوں کر شروع کیا ہے پیدائش

الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

کو پھر اللہ اٹھائے گا بچھلا اٹھان، بے شک اللہ ہر چیز کو

قَدِيرٌ ۝۲۰ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ ۚ وَإِلَيْهِ

ہے، دکھ دے گا جسکو چاہے اور رحم کرے گا جس پر چاہے، اور اسی کی طرف پھر

تُقَلَّبُونَ ۝۲۱ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۚ

جاڑے، اور تم عاجز کرنے والے نہیں زمین میں اور نہ آسمان میں،

وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن دَلِيلٍ وَلَا نَصِيرٍ ۝۲۲ وَالَّذِينَ

اور کوئی نہیں تمہارا اللہ سے دے حمایت اور نہ مددگار، اور جو لوگ

كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَكُونُونَ لَكُمْ حَتَمًا

منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے اور اس کے ملنے سے وہ ناامید ہوئے میری رحمت سے

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۳﴾

اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

خُلاصۂ تفسیر

کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے، (عدم محض سے وجود میں لاتا ہے) پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے بلکہ ابتدائی نظریں دوبارہ پیدا کرنا اول آفرینش سے زیادہ سہل ہی، گو قدرت ذاتیہ کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں، اور یہ لوگ امرا دل یعنی اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے کا تو اعتراف کرتے تھے، لقولہ تعالیٰ رَلَّیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ اِءِ اور امرثانی یعنی دوبارہ پیدا کرنا اس کے مماثل ہی، اس کا داخل قدرت ہونا اور زیادہ واضح ہے، اس لئے اَدَلَمْ یَرَوْا اس سے بھی متعلق ہو سکتا ہے اور زیادہ اہتمام کے لئے آگے پھر یہی مضمون قدرے تفادیت عنوان سے سُنانے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ (ان لوگوں سے) کہئے کہ تم لوگ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ خدا تعالیٰ نے مخلوق کو کس طور پر اول بار پیدا کیا ہے، پھر اللہ کبھی بار بھی پیدا کرے گا بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے (پہلے عنوان میں ایک عقلی استدلال ہے اور دوسرے عنوان میں حسی، جس کا تعلق احوال کائنات کے مشاہدے سے ہے، یہ تو قیامت کا اثبات تھا آگے جزاء کا بیان ہے کہ بعد بعثت کے) جس کو چاہے گا عذاب دے گا (یعنی جو اس کا مستحق ہوگا) اور جس پر چاہے رحمت فرما دے گا، یعنی جو اس کا اہل ہوگا، اور اس تعذیب و رحمت میں اور کسی کا دخل نہ ہوگا کیونکہ تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے، (نہ کہ اور کسی کے پاس) اور اس کی تعذیب سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے (تم نہ زمین میں رچھپ کر خدا کو ہراسکتے ہو کہ اس کے ہاتھ نہ آوے) اور نہ آسمان میں (اڑ کر) اور نہ خدا کے سوا تمھارا کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی مددگار، (پس نہ اپنی تدبیر سے بچ سکے نہ دوسرے کی حمایت سے) اور راہ پر جو ہم نے کہا تھا یُعَذِّبُ مَنْ یَّشَاءُ، اب قاعدۂ کلیہ سے اس کا مصداق بتلاتے ہیں کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کی آیتوں کے اور (بالخصوص) اس کے سامنے جانے کے منکر ہیں وہ لوگ (قیامت میں) میری رحمت سے ناامید ہوں گے (یعنی اس وقت مشاہدہ ہو جائے گا کہ ہم محل رحمت نہیں ہیں) اور یہی ہیں جن کو عذاب دردناک ہوگا۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ

پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا گم رہی کہ برے اس کو مار ڈالو یا جلدو پھر اس کو بچا دیا۔

اللَّهُ مِنَ النَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۴﴾ وَقَالَ

اللہ نے آگ سے اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کیلئے جو یقین لاتے ہیں، اور ابراہیم بولا

إِنَّمَا اتَّخَلْتُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ

جو تمہارے تم نے اللہ کے سوائے بتوں کے تمہان سودستی کر کر آپس میں دنیا کی زندگی

الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ

میں، پھر دن قیامت کے منکر ہو جائے گی ایک سے ایک اور لعنت کر دے گی

بَعْضُكُمْ بَعْضًا زَوَّامُكُمْ النَّاسَ وَمَا لَكُمْ مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿۲۵﴾

ایک کو ایک، اور ٹھکانا تمہارا آگ ہے اور کوئی نہیں تمہارا مددگار

فَأَمَّنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ

پھر مای لیا اس کو لوط نے اور وہ بولا میں تو دھن چھوڑتا ہوں اپنے رب کی طرف بیشک ہی عزت

الْحَكِيمُ ﴿۲۶﴾ وَهَبْنَا لَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ

حکمت والا، اور دیا ہم نے اس کو اسحق اور یعقوب اور رکھ دی اس کی اولاد میں

النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي

پیغمبری اور کتاب اور دیا ہم نے اس کو اس کا ثواب دنیا میں، اور وہ

الْآخِرَةِ لَيسَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۷﴾

آخرت میں البتہ نیکوں سے ہے۔

خُلاصہ تفسیر

سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر و پذیر کے بعد، ان کی قوم کا آخری جواب
 بس یہ تھا کہ (آپس میں) کہنے لگے کہ ان کو یا تو قتل کر ڈالو یا ان کو جلاد دو چنانچہ جلانے کا سامان
 کیا، سو اللہ نے ان کو اس آگ سے بچا لیا جس کا قصہ سورۃ انبیاء میں گزر چکا ہے۔

بیشک اس واقعہ میں ان لوگوں کے لئے جو کہ ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیوں میں (یعنی یہ واقعہ کئی چیزوں کی دلیل ہے) اللہ کا قادر ہونا، ابراہیم علیہ السلام کا نبی ہونا، کفر و شرک کا باطل ہونا اس لئے یہ ایک ہی دلیل متعدد دلائل کے قائم مقام ہو گئی) اور ابراہیم علیہ السلام نے (دو عطا میں یہ بھی) فرمایا کہ تم نے جو خد کو چھوڑ کر بتوں کو (معبود) بتویز کر رکھا ہے، بس یہ تمہارے باہمی دنیا کے تعلقات کی وجہ سے ہے (چنانچہ مشاہدہ ہے کہ اکثر آدمی اپنے تعلقات اور دوستی اور رشتہ داروں کے طریق پر رہتا ہے اور اس وجہ سے حق بات میں غور نہیں کرتا، اور حق کو سمجھ کر بھی ڈرتا ہے کہ سب دوست اور رشتہ دار چھوٹ جا دیں گے) بحقیقت میں (تمہارا یہ حال ہو گا کہ) تم میں ایک دوسرے کا مخالف ہو جائے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، (جیسا کہ سورۃ اعراف میں ہے لَعَنَتْ اٰخِثَہَا اور سورۃ متابہ میں ہے یَرْجِعُ بَعْضُہُمْ اِلٰی بَعْضٍ اِلَیَّ الْقَوْلِ اور سورۃ بقرہ میں ہے اِذْ تَبَرَّآ الَّذِیْنَ اتَّبَعُوا الْخَضَیْعَہَ یَرٰہُمْ یَوْمَہُمْ کہ آج جن احباب واقارب کی وجہ سے تم گمراہی کو اختیار کئے ہوئے ہو قیامت کے روز یہی احباب تمہارے دشمن بن جائیں گے) اور (اگر تم اس بات پرستی سے باز نہ آئے تو) تمہارا ٹھکانا دوزخ ہو گا اور تمہارا کوئی حمایتی نہ ہو گا سو رات دن وعظ و پند پر بھی انکی قوم نے نہ مانا، صرت لوط (علیہ السلام) نے انکی تصدیق فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام نے فوکیہ میں (یعنی انگوٹھیں پہنتا ہوا) اپنے پروردگار کی (بتلانی ہوئی جگہ کی) طرف ترک و من کر کے چلے جاؤں گا بیشک وہ زبردست حکمت والا ہے (وہ میری حفاظت کرے گا اور مجھ کو کس کا شمر دے گا) اور ہم نے (ہجرت کے بعد) ان کو اسحق (بیٹا) اور یعقوب (پوتا) عنایت فرمایا اور ہم نے ان کی نسل میں نبوت اور کتاب کے سلسلہ کو قائم رکھا اور ہم نے ان کا صلہ ان کو دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی (بڑے درجہ کے) نیک بندوں میں ہوں گے (اس صلہ میں مراد قرب و قبول ہے، کقولہ تعالیٰ فِی الْبَعْثِ لَقَدْ اصْطَفٰیۡنَاۤہُ فِی الدُّنْیَا الْخ)۔

معارف و مسائل

قَامَنَّ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ اِنِّیْ مُہَاجِرٌ اِنِّیْ رَکِبْتُ، حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بھانجے تھے، آتش مخزوم میں ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی۔ یاد رہے آپ کی اہلیہ حضرت سارہ جو آپ کی چچا زاد بہن بھی تھیں اور سلمان ہو چکی تھیں ان دونوں کو ساتھ لے کر ابراہیم علیہ السلام نے وطن سے ہجرت کا ارادہ کیا، ان کا وطن مقام کوثا تھا، جو کوفہ کی ایک بستی ہے، اور فرمایا اِنِّیْ مُہَاجِرٌ اِنِّیْ رَکِبْتُ، یعنی میں وطن کو چھوڑ کر اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ کسی ایسے مقام کی طرف جاؤں گا جہاں رب کی عبادت میں رکاوٹ نہ ہو۔

حضرت نخعیؒ اور قتادہؒ نے اِنیٰ مہاجر کو قائل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد وَهَبْنَاكَ اِسْمٰحَ وَ يَعْقُوْبَ تو یقیناً اپنی کا حال ہے، اور بعض حضرات مفسرین نے اِنیٰ مہاجر کو حضرت لوط علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے، خلاصہ تفسیر کا ترجمہ اسی کے مطابق ہے، مگر سیاق کلام سے پہلی تفسیر راجح معلوم ہوتی ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی اگرچہ اس ہجرت میں شریک ضرور تھے مگر جیسا حضرت سارہ کا ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع تھے اسی طرح لوط علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر مستقلانہ ہونا کچھ بعید نہیں۔

دنیا میں سب پہلی ہجرت | حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے پیغمبر ہیں جن کو دین کے لئے ترک وطن اور ہجرت اختیار کرنا پڑی، ان کی یہ ہجرت پچھتر سال کی عمر میں ہوئی (یہ سب بیانی قرطبی سے لیا گیا ہے)۔

بعض اعمال کی جزاء دنیا | وَ اٰتَيْنَاهُ اَجْرًا فِي الدُّنْيَا، یعنی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کی راہ میں بھی مل جاتی ہے، میں مسربانیوں اور دوسرے اعمال صالحہ کی جزاء دنیا میں بھی دیدی کہ ان کو

تمام مخلوق میں مقبول امام بنادیا، یہودی، نصرانی، بت پرست سبھی ان کی عزت کرتے ہیں، اور اپنا مقتدا مانتے ہیں، اور آخرت میں وہ صالحین اہل جنت میں سے ہوں گے اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کی اہل جزاء تو آخرت میں ملے گی مگر اس کا کچھ حصہ دنیا میں بھی نقد دیا جاتا ہے، جیسا کہ احادیث معتبرہ میں بہت سے اچھے اعمال کے دنیوی فوائد اور بُرے اعمال کے دنیوی مفساد کا بیان آیا ہے، ایسے اعمال کو سیدی حضرت حکیم الامتؒ نے ایک مستقل رسالہ "حزب الاعمال" میں جمع فرما دیا ہے۔

وَلَوْ طَا اِذَا قَالَ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاۡتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ

اور بھلا لوط کو جب کہا اپنی قوم کو تم آتے ہو بے حیائی کے کام پر تم سے پہلے نہیں کیا

يَكْفٰمِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ۝۲۸ اِنَّكُمْ لَتَاۡتُوْنَ الرِّجَالَ وَ تَقْطَعُوْنَ

وہ کسی نے جہان میں، کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر اور تم راہ

السَّبِيْلِ ۚ وَ تَاۡتُوْنَ فِيْ نَادِيْكُمْ الْمُسْكِرٰٓ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖ

مارتے ہو اور کرتے ہو اپنی مجلس میں برا کام، پھر کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا

اِلَّا اَنْ قَالُوْا اَتَيْنَا بِعَذَابِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝۲۹

مگر یہی کہ بولے آہم پر عذاب اللہ کا اگر تو ہے سچا

قَالَ رَبِّ اَصْرِنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمَفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ

بوللا اے رب میری مدد کر ان شریر لوگوں پر ، اور جب پہنچے ہمارے

رُسُلَنَا اِبْرٰهِيْمَ بِالْبَشْرٰى قَالُوْا اِنَّا مَهْلِكُوْا اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ

بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوش خبری لے کر ، بولے ہم کو غارت کرنا ہے اس بستی والوں کو

اِنَّ اَهْلَهَا كَانُوْا ظٰلِمِيْنَ ﴿٣١﴾ قَالَ اِنْ فِیْہِ لَطٰوْطَا قَالُوْا نَحْنُ اَعْلَمُ

بیشک اس بستی کے لوگ ہو رہے ہیں گنہگار ، بولا اس میں تو لوط بھی ہو وہ بولے ہم کو شراب علوم ہے

بِمَنْ فِیْہَا دَعَا لَنُنَجِّیْکَ وَاَهْلَکَ اِلَّا اَمْرًا تَۂُ ذَا کَانتَ مِنَ الْغٰیْبِیْنَ ﴿٣٢﴾

جو کوئی اس میں ہے ہم بچا لیں گے اس کو اور اس کے گھر والوں کو مگر اس کی عورت کو رہے گی رہ جانے والوں میں

وَلَمَّا اَنْ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سَیِّئًا یَّمْسُ وَضَاقَ بِیْسِمٍ ذَرَّعًا وَقَالُوْا

اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس ناخوش ہوا ان کو دیکھ کر اور تنگ ہوا دل میں اور وہ بولے

لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنْجُوْکَ وَاَهْلَکَ اِلَّا اَمْرًا تَۂُ

مت ڈر اور غم نہ کھا ، ہم بچا لیں گے تجھ کو اور تیرے گھر کو مگر عورت تیری

کَانتَ مِنَ الْغٰیْبِیْنَ ﴿٣٣﴾ اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰی اَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْیَةِ

رہ گئی رہ جانے والوں میں ، ہم کو اتارنی ہے اس بستی والوں پر

رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا کَانُوْا یَفْسُقُوْنَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرٰکُنَا مِنْہَا

ایک آفت آسمان سے اس بات پر کہ وہ نافرمان ہو رہے تھے ، اور چھوڑ رکھا ہم نے اس کا نشان

اٰیۃً بَیِّنَۃً لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ﴿٣٥﴾

نظر آتا ہوا سمجھ دار لوگوں کے واسطے ،

خُلاصۃ تفسیر

اور ہم نے لوط (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا

کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں نہیں کیا

کیا تم مردوں سے بُرا فعل کرتے ہو ، وہ بے حیائی کا کام بھی ہے (در اس کے علاوہ دوسری

نامعقول حرکتیں بھی کرتے ہو، مثلاً یہ کہ تم ڈاکہ ڈالتے ہو رکذا فی الدر عن ابن زید) اور غضب یہ ہو کہ اپنی بھری مجلس میں نامعقول حرکت کرتے ہو (اور معصیت کا اعلان یہ خود ایک معصیت و قبح عقلی ہے) سوان کی قوم کا (آخری) جواب بس یہ تھا کہ ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم (اس بات میں) سچے ہو کہ یہ افعال موجب عذاب ہیں، لوط (علیہ السلام) نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھ کو ان مفسد لوگوں پر غالب اور ان کو عذاب سے ہلاک کر دے اور ان کی دعا قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب کی خبر دینے کے لئے فرشتے معین فرمائے اور دوسرا کام ان فرشتوں کو یہ بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسحق علیہ السلام کے تولد کی بشارت دیں چنانچہ ہمارے (وہ) بھیجے ہوئے فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس ران کے فرزند اسحق کے تولد کی بشارت لے کر آئے تو دشنامے گفتگو میں جس کا مفصل بیان دوسرے موقع پر ہے قال فما خطبکم ایہا المرءوسون ان فرشتوں نے (ابراہیم علیہ السلام سے) کہا کہ ہم اس بستی والوں (جس میں قوم لوط آباد ہے) ہلاک کرنے والے ہیں (کیونکہ) وہاں کے باشندے بڑے شریر ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں تو لوط (علیہ السلام) بھی موجود ہیں وہاں عذاب نہ بھیجا جائے کہ ان کو گزند پہنچے گا (فرشتوں نے کہا کہ جو وہاں رہتے ہیں ہم کو سب معلوم ہیں ہم ان کو اور ان کے خاص متعلقین کو یعنی ان کے خاندان والوں کو اور جو مؤمن ہوں اس غذا سے) بچالیں گے اس طرح سے کہ نزول عذاب کے قبل ان کو بستی سے باہر نکال لے جائیں گے) بجز ان کی بی بی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں سے ہوگی جس کا ذکر سورۃ ہود اور سورۃ حجر میں گذر چکا ہے، یہ گفتگو تو ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور پھر وہاں سے فارغ ہو کر جب ہمارے وہ فرستادے لوط (علیہ السلام) کے پاس پہنچے تو لوط (علیہ السلام) ان (کے آنے) کی وجہ سے (اس لئے) مغموم ہوئے کہ وہ بہت حسین جوانوں کی شکل میں آئے تھے اور لوط علیہ السلام نے ان کو آدمی سمجھا اور اپنی قوم کی نامعقول حرکت کا خیال آیا، اور (اس وجہ سے) ان (کے آنے) کے سبب تنگ دل ہوئے اور (فرشتوں نے جو یہ حال دیکھا تو) وہ فرشتے کہنے لگے آپ کسی بات کا اندیشہ نہ کریں اور نہ مغموم ہوں (ہم آدمی نہیں ہیں بلکہ عذاب کے فرشتے ہیں، بقولہ تعالیٰ انا رسل ربک اور اس عذاب سے) ہم آپ کو اور آپ کے خاص متعلقین کو بچالیں گے بجز آپ کی بی بی کے کہ وہ عذاب میں رہ جانے والوں میں ہوگی (اور آپ کو مع متعلقین کے اس سے بچا کر) ہم اس بستی کے (بقیہ) باشندوں پر ایک آسمانی عذاب (یعنی اسباب طبعیہ غیر ارضیہ سے) ان کی بدکاریوں کی سزا میں نازل کرنے والے ہیں (چنانچہ وہ بستی اُلٹ دی گئی، اور غیبی پتھروں سے سنگباری لگتی،

اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشاں راب تک رہنے دیئے ہیں ان لوگوں (کی عبرت) کے لئے جو عقل رکھتے ہیں رچنہ رچنہ اس مکہ سفر شام میں ان دیرین مقامات کو دیکھتے تھے اور جو اہل عقل تھے وہ منتفع بھی ہوتے تھے کہ ذکر ایمان سے آتے تھے۔

معارف و مسائل

وَلَوْ طَآ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاكُمْ لَتَقُوْنَ اِنَّهٗ يَحْشَاہُ، اس جگہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کے تین سخت گناہوں کا ذکر کیا ہے، اول مردکی مری کے ساتھ بد فعلی، دوسرے قلع طریق یعنی مسافروں پر ڈاکہ زنی، تیسرے اپنی نجسوں میں اعدائے سب کے سامنے گناہ کرنا۔ قرآن کریم نے اس تیسرے گناہ کی تعیین نہیں فرمائی، اس سے معلوم ہوا کہ ہر گناہ جو اپنی ذات میں گناہ ہے اگر اس کو غلامیہ بے پروائی سے کیا جائے تو یہ دوسرا مستقل گناہ ہو جاتا ہے وہ کوئی بھی گناہ ہو، بعض ائمہ تفسیر نے اس جگہ، ان گناہوں کو شمار کیا ہے جو بے حیا اپنی بنسوں میں سب کے سامنے کیا کرتے تھے، مثلاً رستہ چستے لوگوں کو چتر مارنا اور ان کا ہتھڑا کرنا جیسا کہ ائمہ ہانی رحمہ کی ایک حدیث میں اس کا ذکر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو بے حیائی ان کی مشہور تھی اس کو وہ کہیں چھپ کر نہیں کھلی مجلسوں میں ایک دوسرے کے سامنے کرتے تھے۔

العیاذ باللہ۔

جن تین گناہوں کا اس آیت میں ذکر ہے ان سب میں، شد پہلا گناہ ہے، جو ان کے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا، اور جنگل کے جانور بھی اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ باتفاق آیت یہ گناہ زنا سے زیادہ شدید ہے (کذا فی الردح)۔

وَالِی مَدَیْنِ اَخَاهُمْ شُعَیْبًا فَقَالَ لِقَوْمِ الْعَبْدِ وَاللّٰہِ وَ

اور بھیجا مدین کے پاس اس کے بھائی ضعیب کو پھر بولا اے قوم بندگی کرو اللہ کی اور

اَرْجُو الْیَوْمَ الْاٰخِرَ وَلَا تَعْتَوْنِی الْاَرْضِ مَفْسِدِیْنَ ۝۳۱

تو جمع رکھو پچھلے دن کی اور مت پھر زمین میں خرابی مچاتے،

فَكَذَّبُوْہُ فَاَخَذَ مِنْهُمْ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِیْ دَارِہِمُ

پھر اس کو جھٹلایا تو پکڑ لیا ان کو زلزلہ نے پھر صبح کو رہ گئے اپنے گھروں میں

جَثِمَيْنِ ۝۳۷ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۝۳۸ وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُم مِّن مَّسْكِنِهِمْ مَنْزِلَ

اور ہڈے پڑے ، اور ہلاک کیا عاد کو اور ثمود کو اور تم پر حال کھل چکا ہے ان کے گھروں سے

وَنَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانَ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّ هُم عَنِ السَّبِيلِ ۝۳۹

اور فریقہ کیا ان کو شیطان نے ان کے کاموں پر پھر رک دیا ان کو راہ سے اور

كَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ۝۴۰ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ ۝۴۱ وَلَقَدْ

وہ تھے ہوشیار ، اور ہلاک کیا قارون اور فرعون اور ہامان کو اور ان کے

جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا

پاس پہنچا موسیٰ مکمل نشانیاں لے کر ، پھر بڑائی کرنے لگے ملک میں اور نہیں تھے

سَبِقِينَ ۝۴۲ فَكَلَّا أَخَذْنَا بِنَبِيٍّ فِيمَنَّهُمْ مِّنْ أَمْرٍ سَلْنَا عَلَيْهِ

ہم سے جیت جانے والے ، پھر سب کو پکڑا ہم نے اپنے اپنے گناہ پر ، پھر کوئی تھا کہ اس پر ہم نے بھیجا

حَاصِبًا ۝۴۳ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ ۝۴۴ وَمِنْهُمْ مَّنْ خَفْنَا

بتھراڑ ہوائے اور کوئی تھا کہ اس کو پکڑا جنگھڑانے ، اور کوئی تھا کہ اس کو دھنسا دیا

بِهِ الْأَرْضَ ۝۴۵ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَاهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ

ہم نے زمین میں ، اور کوئی تھا کہ اس کو ڈبا دیا ہم نے ، اور اللہ ایسا نہ تھا کہ اُن پر ظلم کرے

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝۴۶ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

پر تھے وہ اپنا آپ ہی بُرا کرتے ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے پھڑپھڑے اللہ

مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ ۝۴۷ اتَّخَذَتْ

کو چوڑ کر اور حمایت جیسے مکڑی کی مثال بنالیا اس نے ایک

بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ لَوْ كَانُوا

گھر اور سب گھروں میں بودا سو مکڑی کا گھر اگر ان کو

يَعْلَمُونَ ۝۴۸ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ

سمجھ ہوتی ، اللہ جانتا ہے جس جس کو وہ پکارتے ہیں اس کے سوائے کوئی

نَشِئْ ط وَهُوَ الْغَرِيزُ الْحَكِيمُ ۝۲۲ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا

چیز ہو، اور وہ زبردست ہر حکمتوں والا، اور یہ مثالیں بٹھلاتے ہیں ہم لوگوں کے

لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ۝۲۳ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ

واسطے اور ان کو سمجھتے وہی ہیں جو کو سمجھ ہے، اللہ نے بنائے آسمان

وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

اور زمین جیسے چاہئیں، اس میں نشانی ہے یقیناً

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۲۴

دالوں کے لئے

خُلاصۂ تفسیر

اور مدین والوں کے پاس ہم نے ان (کی برادری) کے بھائی شعیب (علیہ السلام) کو پیغمبر بنا کر بھیجا سوا انھوں نے فرمایا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو (اور شرک چھوڑ دو) اور روز قیامت سے ڈرو اور اس کے انکار سے باز رہو، ورنہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ یعنی حقوق اللہ و حقوق العباد کو ضائع مت کرو، کیونکہ یہ لوگ کفر و شرک کے ساتھ کم ناپک کم تولنے کے بھی خوگر تھے، جس سے فساد پھیلتا رہے) سوان لوگوں نے شعیب (علیہ السلام) کو جھٹلایا پس زلزلہ نے ان کو آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں گیر کر رہ گئے۔ اور ہم نے عابد شہود کو بھی (ان کے عناد و خلاف کی وجہ سے) ہلاک کیا، اور یہ ہلاک ہونا تم کو ان کے رہنے کے مقامات سے نظر آ رہا ہے کہ ان کی دیران بستیوں کے کھنڈرات مکہ شام کو جاتے ہوئے تمہارے راستہ پر ملتے ہیں) اور بحالت ان کی یہ تھی کہ شیطان نے ان کے اعمال (بر) کو ان کی نظر میں مستحسن کر رکھا تھا اور (اس ذریعہ سے) ان کو راہ (حق) سے روک رکھا تھا اور وہ لوگ (دیسے) ہوشیار تھے (مجنون و بیوقوف نہ تھے، مگر اس جگہ انھوں نے اپنی عقل سے کام لیا، اور ہم نے قارون اور فرعون اور ہامان کو بھی (ان کے کفر کے سبب) ہلاک کیا اور ان (تینوں) کے پاس موسیٰ (علیہ السلام) کھلی دلیلیں (حق کی) لے کر آئے تھے، پھر ان لوگوں نے زمین میں سرکشی کی اور ہمارے (نہ) بھاگ نہ سکے تو ہم نے (ان یا پھلوں میں سے) ہر ایک کو اس کے گناہ کی سزا میں پکڑ لیا، سوان میں بعضوں پر تو ہم نے سخت ہوا بھیجی (مراد اس قوم عاد)۔

اور ان میں بعضوں کو ہولناک آواز نے آدیا مراد اس سے قوم ثمود ہے، لقولہ تعالیٰ فی سورۃ ہود: وَإِذَا أَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ اور ان میں بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا مراد اس سے قارون ہے، اور ان میں بعض کو ہم نے ریائی میں ڈبودیا (مراد اس سے فرعون وہامان ہے) اور ان لوگوں پر جو عذاب نازل ہوئے تو اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا بلکہ سزا دیتا جو ظاہراً مشابہ ظلم کے ہے گو واقع میں بوجہ اپنی ملک میں تصرف کرنے کے یہ بھی ظلم نہ تھا، لیکن یہی لوگ شرارتیں کر کے اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے کہ اپنے کو مستحق عذاب بنایا، اور غارت ہوئے تو اپنا ضرر خود کیا، جن لوگوں نے خدا کے سوا اور کار ساز بخونیز کر رکھے ہیں ان لوگوں کی مکرڑی کی سی مثال ہے جس نے ایک گھر بنایا اور کچھ شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ بودا مکرڑی کا گھر ہوتا ہے، پس جیسا اس مکرڑی نے اپنے زعم میں ایک اپنی جائے پناہ بنائی ہے، مگر واقع میں وہ پناہ انتہائی کمزور ہونے کے سبب کا عدم ہے، اسی طرح یہ مشرک لوگ معبودات باطلہ کو اپنے زعم میں اپنی پناہ سمجھتے ہیں، مگر واقع میں وہ پناہ کچھ نہیں ہے، اگر وہ حقیقت حال کو جانتے تو ایسا نہ کرتے، یعنی شرک نہ کرتے، لیکن وہ نہ جانتے تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ (تو) ان سب چیزوں کی حقیقت اور ضعف کو جانتا ہے جس جس کو وہ لوگ خدا کے سراپوں پر رہے ہیں (پس وہ چیزیں تو نہایت ضعیف ہیں) اور وہ (خود یعنی اللہ تعالیٰ) زبردست حکمت والا ہے (جس کا حاصل قوت علمیہ و عملیہ میں کامل ہوتا ہے) اور چونکہ ہم ان چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں اسی لئے ہم ان (ستر آئی) مثالوں کو جس میں سے ایک مثال اس مقام پر مذکور ہے (لوگوں کے سمجھانے کے) لئے بیان کرتے ہیں، اور ان مثالوں سے چاہتے تھے کہ ان لوگوں کا جہل علم سے بدل جاتا مگر ان مثالوں کو بس علم دالے ہی سمجھتے ہیں (خواہ بالفعل علم ہوں یا انجیم کے اعتبار سے) یٰٰ ذی علم اور حق کے طالب ہوں اور یہ لوگ عالم بھی نہیں طالب بھی نہیں، اس لئے جہل میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن ان کے جہل سے حق ہی ہے گا جس کو خدا جانتا ہے، اور اپنے بیان سے ظاہر فرماتا ہے، پس غیر اللہ کا مستحق عباد نہ ہونا تو ثابت ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے مستحق عبادت ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مناسب طور پر بنایا ہے، چنانچہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں، ایمان والوں کے لئے اس میں (اس کے استحقاق عبادت کی) بڑی دلیل ہے:

معارف و مسائل

ان آیات میں جن انبیاء علیہم السلام اور ان کی قوموں کے واقعات اجمالاً بیان کئے گئے ہیں وہ پچھلی سورتوں میں مفصل آچکے ہیں، مثلاً شعیب علیہ السلام کا قصہ سورہ اعراف اور ہود میں، اسی طرح عاد و ثمود کا قصہ بھی اعراف اور ہود میں گزر چکا ہے، اور قارون، النمرعون، ہامان کا قصہ سورہ قصص میں ابھی گزرا ہے۔

وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، استبصار سے مشتق ہے جو بصیرت کے معنی میں ہے، اور مستبصر بمعنی مبصر۔ مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو کفر و شرک پر اصرار کر کے عذاب میں اور ہلاکت میں مبتلا ہوئے کچھ بیوقوف یا دیوانے نہ تھے، دنیا کے کاموں میں بڑے مبصر اور ہوشیار تھے، مگر ان کی عقل اور ہوشیاری اسی مادی دنیا میں مقید ہو کر رہ گئی۔ یہ نہ پہچان سکے کہ نیک و بد کی جزاء و نزا کا کوئی دن آنا چاہیے، جس میں مکمل انصاف ہو۔ کیونکہ دنیا میں تو اکثر مجرم ظالم دہماتے پھرتے ہیں اور مظلوم و مصیبت زدہ مجبور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اسی انصاف کے دن کا نام قیامت اور آخرت ہے، اس کے معاملہ میں ان کی عقل ماری گئی۔

یہی مضمون سورہ روم میں بھی آگے آنے والا ہے، يَحْكُمُونَ ظَالِمًا مِّنَ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِمُ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ، یعنی یہ لوگ دنیاوی زندگی کے کاموں کو تو خوب جانتے ہیں مگر آخرت سے غافل ہیں۔

اور بعض ائمہ تفسیر نے وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ کے معنی یہ بتلائے کہ یہ لوگ ایمان اور آخرت پر بھی دل میں یقین رکھتے تھے اور اس کا حق ہونا خوب سمجھتے تھے، مگر دنیوی اغراض نے ان کو انکار پر مجبور کر رکھا تھا۔

قُلْ اِنَّ اَذْهَقَ الْبُيُوتِ بَنِيَّتُ الْعَنْكَبُوتِ، عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، اسکی مختلف قسمیں ہیں۔ بعض ان میں سے زمین میں گھر بناتی ہیں، بلند ہر وہ یہاں مراد نہیں، بلکہ مراد وہ مکڑی ہے جو جالافانی ہے، اور اس میں حلق رہتی ہے۔ اس جالے کے ذریعہ مکھی کو شکار کرتی ہے، یہ ظاہر ہے کہ جانوروں کی جتنی قسم کے گھونسلے اور گھر معروف ہیں، یہ جالے کے تار ان سب سے زیادہ کمزور ہیں کہ معمولی ہوا سے بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ اس آیت میں غیر اللہ کی پریش کرنے والوں اور ان پر اعتماد کرنے والوں کی مثال مکڑی کے اس جالے سے دی ہے جو کہ نہایت کمزور ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا بتوں پر یا کسی انسان وغیرہ پر بھروسہ کرتے ہیں ان کا بھروسہ ایسا ہی ہے جیسا یہ مکڑی اپنے جالے کے تاروں پر بھروسہ کرتی ہے۔

مَسْعًى: مکرپی کوہ رنے، اور اس کے جالے صاف کر دینے کے متعلق غلام کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض حضرات اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ یہ جانور بوقت ہجرت غار ثور کے رہانے پر جالاتان دینے کی وجہ سے قابل احترام ہو گیا، جیسا کہ خطیب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس کے قتل کی ممانعت نقل کی ہے۔ مگر ثعلبی نے اور ابن عثیم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت نقل کی ہے طہر و ابیوتکم من تسبیح العنکبوت فان تروکھ یومرث اللفقہ، یعنی مکرپی کے جالوں سے اپنے مکانات کو صاف رکھا کرو، کیونکہ اس کے چھوڑ دینے سے فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے، "سند ان دونوں روایتوں کی قابل اعتماد نہیں، اور دوسری روایت کی دوسری احادیث سے تائید ہوتی ہے جن میں مکانات اور فناء دار کو صاف رکھنے کا حکم ہے۔

روح المعانی

يَذْكُرُكَ إِلَّا مِثَالُ نَفْسٍ بِهَا النَّاسُ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مشرکین کے خداؤں کی کمزوری کی مثال مکرپی کے جالے سے دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ہم ایسی ایسی واضح مثالوں سے توحید کی حقیقت کا بیان کرتے ہیں، مگر ان مثالوں سے بھی سمجھ بوجھ صرف علماء دین ہی حاصل کرتے ہیں، دوسرے لوگ تدبر اور غور و فکر ہی نہیں کرتے، کہ حق ان پر واضح ہو جائے اللہ کے نزدیک | امام بغویؒ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابرؓ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ علم کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرما کر فرمایا کہ عالم وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں غور و فکر کرے، اور اس کی نصیحت پر عمل کرے، اور اس کو ناراض کرنے والے کاموں سے بچے۔

اس سے معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث کے محض الفاظ سمجھ لینے سے اللہ کے نزدیک کوئی شخص عالم نہیں ہوتا، جب تک قرآن میں تدبر اور غور و فکر کی عادت نہ ڈالے، اور جب تک کہ اپنے عمل کو قرآن کے مطابق نہ بنائے۔

مسند احمد میں حضرت عمرو بن عاصؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہزار امثال سیکھی ہیں، ابن کثیرؒ اس کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمرو بن عاصؓ کی بہت بڑی فضیلت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مذکورہ میں عالم انہی کو فرمایا ہے جو اللہ و رسول کی بیان کردہ امثال کو سمجھیں۔

اور حضرت عمرو بن مرہؓ نے فرمایا کہ جب میں قرآن کی کسی آیت پر پہنچتا ہوں جو میری سمجھ میں نہ آئے تو مجھے بڑا غم ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَذْكُرُكَ إِلَّا مِثَالُ نَفْسٍ بِهَا النَّاسُ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (ابن کثیرؒ)

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ أَقِمِ الصَّلَاةَ

تر پڑھ جو اُتری تری طرت کتاب اور قائم رکھ نماز

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْذِيهِ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ

بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بُری بات سے اور اللہ کی یاد ہے

أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۵﴾

سب سے بڑی اور اللہ کو خبر ہے جو تم کرتے ہو ۔

خلاصہ تفسیر

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ رسول ہیں، اس لئے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ تبلیغ کے واسطے اس کو رُنگوں کے سامنے پڑھا کیجئے اور تبلیغِ قولی کے ساتھ تبلیغِ عملی بھی کیجئے کہ دین کے کام ان کو عمل کر کے بھی مبتلائیے خصوصاً نماز کی پابندی رکھئے کیونکہ تمام اعمال میں نماز اعظم عبادت بھی ہے اور اس کے اثرات بھی دور رس ہیں کہ بیشک نماز اپنی دُفع کے اعتبار سے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی رہتی ہے، یعنی بزبانِ حال کہتی ہے کہ تو جس معبود کی انتہائی تعظیم کر رہا ہے دروس کی اطاعت کا اقرار کر رہا ہے، فحشاء اور مُنکر میں مبتلا ہونا اس کی شان میں بے ادبی ہے اور اسی طرح نماز کے سوا جتنے نیک کام ہیں سب پابندی کے لائق ہیں، کیونکہ وہ سب قولاً یا فعلاً اللہ کی یاد ہی ہیں اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اور اگر تم اللہ کی یاد میں غفلت کرو تو یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے جیسا کہ وہ گے دیسا بد لہ ملے گا۔

معارف و مسائل

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ، سابقہ آیات میں چند انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کا ذکر تھا، جن میں چند بڑے بڑے سرکش کفار اور ان پر طرح طرح کے عذابوں کا بیان تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنینِ امت کے لئے تسلی بھی ہے کہ انبیاء سابقین نے مخالفین کی کیسی کیسی ایذاؤں پر صبر کیا، اور اس کی متقین بھی کہ تبلیغ و دعوت کے کام میں کسی حال میں ہمت نہیں ہارنا چاہئے۔

اصلاح خلق کا مختصر جامع نسخہ | مذکور الصدر آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت الی اللہ کا ایک مختصر جامع نسخہ بتلایا گیا ہے، جس پر عمل کرنے سے پورے دین پر عمل کرنے کے راستے کھل جاتے ہیں، اور اس کی راہ میں جو رکاوٹیں عادیہ پیش آتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اس نسخہ اکسیر کے دو جز ہیں، ایک تہذیب و تمدن، دوسرے نماز کی اقامت۔ اور اس نیکو اصل مقصود تو یہی ہے کہ لوگوں کو ان دونوں چیزوں کا پابند کیا جائے، لیکن ترغیب و تہکید کے لئے ان دونوں چیزوں کا حکم اولہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، تاکہ امت کو اس پر عمل کرنے کی زیادہ رغبت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تعلیم سے ان کو خود عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔

ان میں تہذیب و تمدن قرآن تو سب کاموں کی روح اور اصل بنیاد ہے، اس کے بعد دوسری چیز اقامت صلوٰۃ ہے، جس کو تمام دوسرے فرائض اور اعمال سے ممتاز کر کے بیان کرنے کی یہ حکمت بھی بیان فرمادی کہ نماز خود اپنی ذات میں بھی بہت بڑی اہم عبادت اور دین کا محور ہے، اس کے ساتھ اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جو شخص نماز کی اقامت کرے تو نماز اس کو فحشاء اور منکر سے روک دیتی ہے۔ فحشاء ہر ایسے بُرے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی بُرائی کھلی ہوئی اور ایسی واضح ہو کہ ہر عاقل و العاقل منہ پر ایک کافر اس کو بُرا سمجھے، جیسے زنا، قتل ناحق، چوری، ڈاکہ وغیرہ، اور منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، اس لئے ائمہ فقہاء کے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جاسکتا۔ فحشاء اور منکر کے دو لفظوں میں تمام جبرائیم اور ظاہر و باطنی گناہ آگئے، جو خود بھی فساد ہی فساد ہیں اور اعمال صالحہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بھی ہیں۔

نماز کا تمام گنہ گار ہوں سے | متعدد مستند احادیث کی وجہ سے یہ مطلب ہے، کہ اقامت صلوٰۃ میں بالخصوص روکنے کا مطلب | تاثیر ہے کہ جو اس کو ادا کرتا ہے اس سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں بشرطیکہ شرعاً نماز پڑھنا ہو، بلکہ الفاظ قرآن کے مطابق اقامت صلوٰۃ ہو۔ اقامت کے لفظی معنی سیدھا کھڑا کرنے کے ہیں جس میں کسی طرف جھکاؤ نہ ہو۔ اس لئے اقامت صلوٰۃ کا مفہوم یہ ہوا کہ نماز کے تمام ظاہری اور باطنی آداب اُس طرح ادا کرے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر ادا کر کے بتلایا، اور عمر بھر ان کی زبانی تلقین بھی فرماتے رہے کہ بدن اور کپڑے اور جائے نماز کی مکمل طہارت بھی ہو، پھر نماز جماعت کا پورا اہتمام بھی اور نماز کے تمام اعمال کو سنت کے مطابق بنانا بھی، یہ تو ظاہری آداب ہوئے۔ باطنی یہ کہ مکمل خشوع خضوع سے اس طرح اللہ کے سامنے کھڑا ہو کہ گویا وہ حق تعالیٰ سے عرض و معروض کر رہا ہے۔ اس طرح

اقامت صلوٰۃ کرنے والے کو منجانب اللہ خود بخود توفیق اعمال صالحہ کی بھی ہوتی ہے، اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی بھی، اور جو شخص نماز پڑھنے کے باوجود گناہوں سے نہ بچا تو سمجھ لے کہ اس کی نماز ہی میں قصور ہے۔ جیسا کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ کا کیا مطلب ہے، آپ نے فرمایا مَنْ لَّمْ يَنْهَهِ صَلَاتُهُ عَنِ الْفَحْشَاۃِ وَالْمُنْكَرِ فَلَا صَلَوةَ لَهُ (رواہ ابن ابی حاتم بسند ۴) عن عمران بن حصین والطبرانی من حدیث ابی معادیۃ) یعنی جس شخص کو اس کی نماز نے فحشاء اور منکر سے نہ روکا اس کی نماز کچھ نہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا صَلَوةَ لِمَنْ لَّمْ يُطِيعِ الصَّلٰوةَ (رواہ ابن جریر بسند ۴) یعنی اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے اپنی نماز کی اطاعت نہ کی اور نماز کی اطاعت یہی ہے کہ فحشاء اور منکر سے باز آجائے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا کہ جس شخص کی نماز نے اس کو اعمال صالحہ پر عمل اور منکرات سے پرہیز پر آمادہ نہیں کیا تو ایسی نماز اس کو اللہ سے اور زیادہ دور کر دیتی ہے۔

ابن کثیر نے ان تینوں روایتوں کو نقل کر کے ترجیح اس کو دی ہے کہ یہ احادیث مردوعہ نہیں، بلکہ عمران بن حصین اور عبداللہ بن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے اقوال ہیں جو ان حضرات نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمائے ہیں۔

اور حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ ایک شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ فلاں آدمی رات کو تہجد پڑھتا ہے اور جب صبح ہو جاتی ہے تو چوری کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ عنقریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ (ابن کثیر بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد وہ اپنے گناہ سے تائب ہو گیا۔)

یہاں بعض لوگ یہ شبہ کیا کرتے ہیں کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نماز کے پابند ہونے کے باوجود بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جو بظاہر اس آیت کے ارشاد کے خلاف ہے۔

اس کے جواب میں بعض حضرات نے تو یہ فرمایا کہ آیت سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نماز نمازی کو گناہوں سے منع کرتی ہے، لیکن یہ کیا ضروری ہے کہ جس کو کسی کام سے منع کیا جائے وہ اس سے باز بھی آجائے۔ آخر قرآن و حدیث سب لوگوں کو گناہ سے منع کرتے ہیں،

مگر بہت سے لوگ اس منع کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور گناہ سے باز نہیں آتے۔
خلاصہ تفسیر مذکور میں یہی توجیہ لی گئی ہے۔

مگر اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ نماز کے منع کرنے کا مفہوم صرف حکم دینا نہیں بلکہ نماز میں بالخاصہ یہ اثر بھی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اور جس کو توفیق نہ ہو تو غور کرنے سے ثابت ہو جائے گا کہ اس کی نماز میں کوئی خلل تھا، اور اقامتِ صلوٰۃ کا حق اس نے ادا نہیں کیا، احادیث مذکورہ سے اسی مضمون کی تائید ہوتی ہے۔
وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، یعنی اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور وہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے، یہاں ذکر اللہ کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ بندے جو اللہ کا ذکر نماز یا خارج نماز میں کرتے ہیں وہ بڑی چیز ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ بندے جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے ذاکر بندوں کا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کرتے ہیں (فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ) اور یہ عبد ربّ بندوں کو اللہ کا یاد کرنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ بہت سے صحابہ و تابعین سے اس جگہ ذکر اللہ کا یہی دوسرا مفہوم منقول ہے، ابن جریر اور ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے، اور اس مفہوم کے لحاظ سے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ نماز پڑھنے میں گناہوں سے نجات کا اصل سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں اور اس کی برکت سے اس کو گناہوں سے نجات مل جاتی ہے۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِلَّا الَّذِينَ

اور جھگڑانہ کرو اہل کتاب سے مگر اس طرح پر جو بہتر ہو، مگر جو ان میں

ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزَلَ إِلَيْكُمُ

بے انصاف ہیں اور یوں کہو کہ ہم مانتے ہیں جو اتر، ہم کو اور اتر اتم کو

وَالْهُنَاءُ إِلَيْكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَكَذَلِكَ

اور بندگی ہماری اور تمہاری ایک ہی کوہر اور ہم اسی کے حکم پر چلتے ہیں، اور ویسی ہی

أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ إِلَيْكُمْ يُؤْمِنُونَ

ہم نے اتاری تجھ پر کتاب، سو جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو مانتے

بِهِ وَهِنْ كَسُولًا مِّنْ يُّوْمٍ مِّنْ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿١٢٩﴾

میں اور ان (مکہ والوں) میں بھی بعض ہیں کہ اس کو ملتے ہیں اور منکر وہی ہیں ہماری باتوں کے نافرمان ہیں

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِسَمِيكٍ إِذَا

اور تو پڑھتا نہ تھا اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ کتبت تھا اسے دھتے ہاتھ سے تب تو

لَا مَرَاتَبَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٣٠﴾ سَلْ هُوَ آيَاتِ بَيِّنَاتٍ فِي هَذِهِ وَالَّذِينَ

البتہ شبہ میں پڑتے یہ جھوٹے ، بلکہ یہ (قرآن) تو آیتیں ہیں سات ان کو کون سی آیتوں میں ان کو

أَوْثَرُ الْعِلْمِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿١٣١﴾ وَقَالُوا لَوْلَا

ملی ہو سمجھ ، اور منکر نہیں ہماری باتوں سے منکر وہی جو بے انصاف ہیں اور کتبت میں کیوں

أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا

نہ آتیں اس پر کچھ نشانیاں اس کے رب سے تو کہہ نشانیاں تو میں اختیار میں اللہ کے اور میں تو اس

أَنَاذِرُ مُبِيرٌ ﴿١٣٢﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ

سنا دینے والا ہوں کھول کر ، کیا ان کو یہ کافی نہیں کہ ہم نے تجھ پر اتنی کتاب کر دی ہے

يُسْأَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٣٣﴾

پڑھی جاتی ہے ، بیشک اس میں رحمت کی اور سمجھنا ان لوگوں کو جو مانتے ہیں ،

قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ

تو کہہ کافی ہے اللہ میرے اور تمھارے بیچ گواہ جانتا ہو جو کچھ آسمان اور زمین

الْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ

میں اور جو لوگ یقین لاتے ہیں جھوٹ پر ، و منکر وہی اللہ سے ، وہی ہیں

هُمْ الْخٰسِرُونَ ﴿١٣٤﴾ لَيَسْتَغْفِلُوكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ

نقصان پانے والے ، اور جلدی مانتے ہیں تجھ سے آفت ، اور اگر نہ ہوتا ایک

مَعْمًى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْضَةٌ وَهُمْ

دعدہ مقررہ تو آپہنچی ان پر آفت ، اور البتہ آئے گی ان پر ایسا تک اور ان کو خیر

لَا تَشْعُرُونَ ۝۵۴ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحِيطَةٌ

نہ ہوگی، جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب اور دوزخ گھیر رہی ہے

بِالْكَافِرِينَ ۝۵۵ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ

منکروں کو، جس دن گھیرے گا ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور

تَحْتِ أَسْرَجِهِمْ وَيَقُولُ دُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۵۶

پاؤں کے نیچے سے اور کہے گا چکھو جیسا کہ تم کرتے تھے

خُلاصۂ تفسیر

اور جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو تو اے مسلمانوں منکرین رسالت میں سے جو اہل کتاب ہیں ہم ان سے طریقہ گفتگو بتلاتے ہیں اور یہ تخصیص اس لئے کہ اول تو وہ یوحہ اہل علم ہونے کے بات کو سنتے ہیں اور مشرکین تو بات سننے سے پہلے ہی ایذا کے درپے ہو جاتے ہیں، دوسرے اہل علم کے ایمان بے کمنے سے عوام کا ایمان زیادہ متوقع ہو جاتا ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم اہل کتاب کے ساتھ بجز مہذب طریقے کے مباحثہ مت کرو ہاں جو ان میں زیادتی کریں (تو ان کو جواب ترکی بہ ترکی دینے کا مضائقہ نہیں، گو افضل جب بھی طریقہ احسن ہے) اور وہ مہذب طریقہ یہ ہے کہ مثلاً ان سے (یوں کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر بھی را ایمان رکھتے ہیں) جو تم پر نازل ہوئیں، (کیونکہ مدار ایمان کا منزل من اللہ ہوتا ہے، پس جب ہماری کتاب کا منزل من اللہ ہوتا ہے تو تم سے بھی ثابت ہے کہ تم کو قرآن پر بھی ایمان لانا چاہئے) اور یہ تم بھی تسلیم کرتے ہو کہ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے کہو تعالیٰ اِنِّیْ بِکَلِمَہٖ سَوَّآءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ تَوْحِیْدٌ مَّتَّفِقٌ عَلَیْہِہٖہٗ اَوْرَآئِنِہٖ اَحْبَارُ وَرِہْبَانُ کِی اطاعت کی وجہ سے نبی آخر الزماں پر ایمان نہ لانا خلاف توحید ہے، تو تم کو ہمارے نبی پر ایمان لانا چاہئے کہو کہو تعالیٰ ذٰلَا یُخْفِیْہٗ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ) اور اس گفتگو کے ساتھ اپنا مسلمان ہونا تنبیہ کے لئے سناؤ کہ ہم تو اس کی اطاعت کرتے ہیں اس میں عقائد و اعمال سب آگئے یعنی اسی طرح تم کو بھی چاہئے جب کہ مقتضی موجود ہے کہو تعالیٰ اِنِّیْ تَوَّکَّلُوْا فَقُوْا شَہِدُوْا بِاَنَّ مُسْلِمُوْنَ) اور جس طرح ہم نے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل کیں، اسی طرح ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جس کی بناء پر مجادلہ بالاحسن کی تعلیم کی گئی، سو جن لوگوں کو ہم نے کتاب (کی نافع سمجھ) دی ہے وہ اس

راپ دالی کتاب پر ایمان لے آتے ہیں اور ان سے تجادل کی بھی نوبت شاذ و نادر آتی ہے، اور ان
 راہل عرب مشرک، لوگوں میں بھی بعض ایسے (منصف) ہیں کہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں (خواہ
 خود سمجھ کر یا اہل ظلم کے ایمان سے استدلال کر کے) اور رد و ضوح دلائل کے بعد ہماری اس کتاب
 کی آیتوں سے بجز (ضدی) کافر دلوں کے اور کوئی منکر نہیں ہوتا (اور پر مجادلہ کی تقریر داسیل نقلی عقلی جس سے
 خاص اہل نقل کو مخاطب تھا آگے دلیل عقلی ہو جس میں ہم (تخاطب ہو یعنی) اور رہو لوگ آپ کی
 نبوت کے منکر ہیں، ان کے پاس کوئی منشاء اشتباہ بھی تو نہیں، کیونکہ آپ اس کتاب (یعنی قرآن)
 سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے یہی ایسی حالت میں
 یہ ناحق شناس لوگ کچھ شبہ نکالتے کہ یہ لکھے پڑھے آدمی ہیں، سہاٹی کتابیں دیکھ بھال کر
 ان کی مدد سے مضامین سوچ کر فرصت میں بیٹھ کر لکھ لئے اور یاد کر کے ہم لوگوں کو سنا دیئے اپنی
 اگر ایسا ہوتا تو کچھ تو منشاء اشتباہ کا ہوتا، گو جب بھی یہ شبہ کرنے والے مہمل ہوتے، کیونکہ اہل
 قرآنی پھر بھی دلالت علی النبوة کے لئے کافی تھا، لیکن اب تو اتنا منشاء اشتباہ بھی نہیں اس
 لئے یہ کتاب محل ارتباب نہیں) بلکہ یہ کتاب رب وجود واحد ہونے کے چوتھے ہر حصہ اس کا جزو
 ہے، اور حصص کثیر ہیں، اس لئے وہ تنہا گویا خود بہت سی واضح دلیلیں ہیں ان لوگوں کے
 ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے اور رب وجود ظہور اعجاز کے (ہماری آیتوں سے بس ضدی لوگ
 انکار کے جلاتے ہیں) (در نہ منصف کو تو ذرا شبہ نہیں رہتا چاہئے) اور یہ لوگ (ربا و جو علماء
 معجزہ مقرران کے محض براہ تعنت و عناد) یوں کہتے ہیں کہ ان (بیغیر) پران کے رب کے پاس
 سے (ہماری فرمائشی) نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئیں، آپ یوں کہہ دیجئے کہ وہ نشانیاں
 تو خدا کے قبضہ (قدرت) میں ہیں اور (میرے اختیار کی چیزیں نہیں) میں تو صرف ایک صنف
 صاف (عذاب الہی سے) ڈرانے والا (یعنی رسول) ہوں (اور رسول ہونے پر صحیح دلیلیں رکھتا
 ہوں جن میں سب سے بڑی دلیل قرآن ہے۔ پھر خاص دلیلیں کی کیا ضرورت ہے، خصوصاً جبکہ اس
 کے واقع نہ ہونے میں حکمت بھی ہو۔ آگے مقرران کا اعظم فی الدلالة ہو فرماتے ہیں) کیا
 (دلالت علی النبوة میں) ان لوگوں کو یہ بات کافی نہیں ہوتی کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب
 (معجز) نازل فرمائی ہے جو ان کو (ہمیشہ) سنائی جاتی رہتی ہے، کہ اگر ایک بار سننے سے
 اعجاز ظاہر نہ ہو تو دوسری بار میں ہو جائے یا اس کے بعد ہو جائے، اور دوسرے معجزات
 میں تو یہ بات بھی نہ ہوتی، کیونکہ اس کا خارق ہونا دائمی نہ ہوتا جیسا ظاہر ہے اور ایک مرتبہ
 اس معجزہ میں یہ ہے کہ (بلاشبہ اس کتاب میں معجزہ ہونے کے ساتھ) ایمان لانے والے لوگوں
 کے لئے بڑی رحمت اور نصیحت ہے (رحمت یہ کہ تعلیم حکام کی ہے جو نفع محض ہے اور نصیحت

ترغیب و ترہیب سے ہے، اور یہ بات دوسرے معجزات میں کب ہوئی، پس ان ترجیحات سے تو اس کو غنیمت سمجھتے اور ایمان لے آتے، اور گراں وضوح دلائل کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو آخری جواب کے طور پر، آپ کہہ دیجئے کہ خیر بھائی مست، نو، سہ میرے اور تمہارے درمیان (میری رسالت کا) فواد پس ہے، اس کو سب چیز کی خبر سے جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے اور رجب میری رسالت اور اللہ کی علم محیط ثابت ہوا تو جو لوگ جھوٹی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ (کی باتوں) کے منکر ہیں (جن میں رسالت بھی داخل ہے) تو وہ لوگ بڑے زیاں کار ہیں (یعنی جب اللہ کے ارشاد سے میری رسالت ثابت ہے تو اس کا لکار کفر باللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم بلا ہے تو اس کو اس انکار و منکر کی بھی خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کفر پر بڑے خسارہ دیتے ہیں، پس لو محالہ ایسے لوگ غماں میں ہوں گے) اور یہ لوگ آپ سے عذاب (واقع ہونے کا) تقاضا کرتے ہیں (اور فوراً عذاب نہ آنے سے آپ کی نبوت و رسالت میں شبہ و الکر کرتے ہیں)، اور اگر اللہ عالم الہی میں عذاب آنے کے لئے (میعاد معین نہ ہوئی تو ان کے تقاضہ کے ساتھ ہی) آپ عذاب آج کیا موتا اور (جب وہ میعاد جاوے گی تو وہ عذاب ان پر دفعہ پہونچے گا، اور ان کو خبر دی نہ ہو گی) ان لوگوں کی چہلت کے اظہار کے لئے ان کی جلد بازی کو مکرر ذکر کر کے عذاب کی میعاد محقق اور اس میں پیش آنے والے عذاب کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے عذاب کا اقتضا کرتے ہیں اور (عذاب کی صورت یہ ہے کہ) اس میں کچھ شک نہیں کہ جہنم ان کا ذوق (و دیرین) (اف سے) ٹھیرے گا جس دن ان پر عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے ٹھیرے گا اور اس وقت ان سے (حق تعالیٰ فرمائے گا کہ جو کچھ (دنیا میں) کرتے رہے ہو (اب اس کا مزہ) چکھو۔

معارف و مسائل

۱۔ اَنْ تَعَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ حَتَّىٰ اَخْرَجَ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا، یعنی اہل کتاب سے بحث و مباحثہ کی ذہبت آوے تو مجادلہ بھی ایسے طریقہ سے کرو جو بہتر ہو مثلاً سخت بات کا جواب نرم اللہ سے، غصہ کا جواب بردباری سے، جاہلانہ شور و شغب کا جواب باوقار گفتگو سے، اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے تم پر ظلم کیا کہ تمہاری باوقار نرم گفتگو اور دلائل واضحہ کے مقابلہ میں منداور ہٹ دھرمی سے کام لیا تو وہ اس احسان کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگوں کا جواب ترکی بہ ترکی دیا جائے تو جائز ہے، اگرچہ اولیٰ اور بہتر از وقت بھی یہی ہے کہ ان کی بدخوئی کا جواب بدخوئی سے اور ظلم کا جواب ظلم سے نہ دس۔

بلکہ کج نصحتی کے جواب میں خوش خلقی کا اور نظم کے جواب میں انصاف کا مظاہرہ کریں۔ جیسا کہ دوسری آیات قرآن میں اس کی تصریح ہے **وَأَنَّ عَذَابَهُمْ نَعَارِقُ إِبْرِشِمٍ مَّا حَوَّ قَبْتُهُمْ** یہ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُمْ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، یعنی اگر ظلم و جور کا بدلہ تم ان سے برابر برابر لے لو تو تمہیں اس کا حق ہے، لیکن صبر کر دو یہ زیادہ بہتر ہے۔

اس آیت میں اہل کتاب سے مجادلہ میں جو بدایت طریقہ حسنہ کے ساتھ کرنے کی دی گئی ہے یہی سورہ نحل میں مشرکین کے متعلق بھی ہے۔ اس جگہ اہل کتاب کی تخصیص اس کلام کی وجہ سے ہے جو بعد میں آ رہا ہے، کہ ہمارے درمیان سے دین میں بہت سی چیزیں مشترک ہیں تم غور کرو تو ایمان اور کفر کے قبول کرنے میں تمہیں کوئی نفع نہ ہونا چاہیے جیسا کہ ارشاد فرمایا **قُلْ إِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْإِيمَانُ بِالنَّبِيِّ إِذْ أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ** یعنی تم اہل کتاب کے مجادلہ کے وقت ان کو اپنے قریب کرنے کے لئے یہ کہو کہ ہم مسلمان تو اس وحی پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو ہماری طرف بواسطہ ہمارے رسول کے بھیجی گئی ہے، در اس وحی پر بھی جو تمہاری طرف تمہارے پیغمبر کے ذریعہ بھیجی گئی ہے، اس لئے ہم سے منافقت کی کوئی وجہ نہیں۔ کیا اس آیت میں موجودہ تورات اس آیت میں اہل کتاب کی طرف آنے والی کتابوں تورات و انجیل و انجیل کے مضامین کی تصدیق کا گمبہر پر مسلمانوں کے ایمان کا تذکرہ جن عنوان سے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کتابوں پر اجماعی ایمان رکھتے ہیں بایں معنی کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں میں نازل فرمایا تھا اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ موجودہ تورات و انجیل کے سب مضامین پر ہمارا ایمان ہے، جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی بہت تحریفیات ہو چکی تھیں اور اس وقت سے اب تک ان میں ستریف کا سلسلہ چل ہی رہا ہے۔ ایمان صرف ان مضامین تورات و انجیل پر ہے جو شد کی طرف سے حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہما السلام پر نازل ہوئے تھے، تحریف شدہ مضامین اس سے خارج ہیں۔

موجودہ تورات و انجیل کی مطلقاً صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ اہل کتاب تصدیق کی جگہ مطلقاً تکذیب تورات و انجیل کو ان کی اصلی زبان عبرانی میں پڑھتے تھے، اور مسلمانوں کو ان کا ترجمہ عربی زبان میں سنتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق مسلمانوں کو یہ ہدایت دی کہ تم اہل کتاب کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بلکہ یوں کہو **إِنَّمَا يَأْتِيكُمُ الْإِيمَانُ بِالنَّبِيِّ إِذْ أَنْزِلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ**، یعنی ہم جملاً اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو تمہارے انبیاء پر نازل ہوئی ہے، اور جو تفصیلات تم بتلاتے ہو وہ ہمارے نزدیک قابل اعتماد نہیں۔ اس لئے ہم اسکی تصدیق و تکذیب کے اجتہاد کرتے ہیں۔

تفسیروں میں جو عام مفسرین نے، اہل کتاب کی روایات نقل کی ہیں ان کا بھی یہی درجہ ہے۔ اور نقل کرنے کا منشاء بھی صرف اس کی تاریخی حیثیت کو واضح کرنا ہے، احکام حلال و حرام کا ان سے استنباط نہیں کیا جاسکتا، مَا كُنْتُمْ تَشْهَدُونَ قَبْلَهُ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذْ آتَاكِ التَّبَاطُوتُ، یعنی نزول قرآن سے پہلے نہ آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ کچھ لکھ سکتے تھے بلکہ آپ اُمّی تھے، اگر ایسا نہ ہوتا اور آپ لکھ پڑھتے ہوتے تو اہل باطل کے لئے شک و شبہ کی گنجائش نکل آتی کہ یہ الزام لگاتے کہ آپ نے پچھلی کتابیں تو رات و دن پڑھی ہیں یا نقل کی ہیں۔ آپ جو کچھ قرآن میں فرماتے ہیں وہ اپنی پچھلی کتابوں کا اقتباس ہے، کوئی وحی اور نبوت و رسالت نہیں ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اُمّی ہونا حق تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت آپ کی بڑی فضیلت اور بڑا معجزہ ہے۔ جس طرح بہت سے واضح اور کھلے ہوئے معجزات ظاہر فرمائے اپنی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو پہلے سے اُمّی رکھا، نہ کچھ لکھا ہوا پڑھ سکتے تھے، نہ خود کچھ لکھ سکتے تھے، اور عمر کے چالیس سال اسی حال میں تمام اہل مکہ کے سامنے گزرے۔ آپ کا اختلاط اہل کتاب سے بھی کبھی نہیں ہوا، کہ ان سے کچھ سن لیتے۔ کیونکہ مکہ میں اہل کتاب تھے ہی نہیں وچہ نیشنل سال ہونے پر یکایک آپ کی زبان مبارک سے ایسا کلام جاری ہونے لگا جو اپنے مضامین اور معانی کے اعتبار سے بھی معجزہ تھا، اور لفظی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی۔

بعض علماء نے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ آپ کا اُمّی ہونا ابتداء میں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا اور اس کی دلیل میں واقعہ حدیبیہ کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں جس میں یہ ہے کہ جب معاہدہ صلح لکھا گیا تو اس میں مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اَوَّلَ لِكْهًا تَحَا، اس پر مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ ہم آپ کو رسول مانتے تو یہ جگہ اسی کیوں ہوتا، اس لئے آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا لفظ ہم قبول نہیں کریں گے۔ لکھنے والے حضرت علی مرتضیٰؓ تھے، آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ لفظ مٹا دو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ادب سے مجبور ہو کر ایسا کرنے سے انکار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ خود اپنے ہاتھ میں لیا اور یہ لفظ مٹا کر یہ لکھ دیا، مِنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ۔

اس روایت میں لکھنے کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے جس کے کچھ حضرات نے استدلال کیا ہے کہ آپ لکھنا جانتے تھے، مگر صحیح بات یہی ہے کہ کسی دوسرے سے لکھوانے کو بھی عرف میں یہی کہا جاتا ہے کہ ”اس نے لکھا“ جیسا کہ محاورات میرا ام

ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی امکان ہے کہ اس واقعہ میں بطور معجزہ آپ کے نام مبارک بھی اللہ تعالیٰ نے لکھوادیا، اس کے علاوہ صرف اپنے نام کے چند حروف لکھ دینے سے کوئی آدمی لکھا پڑھا نہیں کہلا سکتا، اس کو ان پڑھ اور اُمی ہی کہہ جائے گا۔ تب لکھنے کی عادت نہ ہوا اور بلا دلیل کتابت کا آپ کی طرف منسوب کرنا آپ کی فضیلت کا اثبات نہیں، غور کریں تو بڑی فضیلت اُمی ہونے میں ہے۔

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

اے بند میرے جو یقین لائے ہو میری زمین کتنا وسیع ہے سو بھائی کی بندگی کرو

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾ وَالَّذِينَ

جو جی ہے سوچئے گا موت پھر ہماری طرف پھر آوے گی، اور جو لوگ

آمَنُوا أَوْ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي

یقین لائے اور کئے بچے کام ان کو ہم جگہ دیں گے بہشت میں بھر دے نیچے

مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا نَحْنُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾

بہت ہیں ان کے نہیں سدا رہیں ان میں، ثواب ثواب ملے کام والوں کو

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ

جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، اور کتنے جانور ہیں جو اٹھا نہیں

لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ

رکھتے اپنی روزی، اللہ روزی دیتا ہے ان کو اور تم کو بھی، اور وہی ہے سننے والا

الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

جاننے والا، اور اگر تو لوگوں سے پوچھے کہ کس نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَإِنِّي يَوْمَ فَاكُونَ ﴿٦١﴾

اور کام میں لگایا سورج اور چاند کو تو کہیں اللہ نے، پھر کہاں سے اُلٹ جاتے ہیں

اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ

اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اپنے بندوں میں اور ہاپ کر دیتا ہے جس کو چاہے

إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ

بیشک اللہ ہر چیزت خبردار در جو تو پوچھے اُن سے کہنے اُتارا آسمان

السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولُنَّ

سے پانی پھر زندہ کر دیا اس سے زمین کو اس کے مرجانے کے بعد تو کہیں

اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٣﴾

اللہ نے تو کہہ سب خوبی اللہ کو سب پر بہت لوگ نہیں سمجھتے

خلاصہ تفسیر

اے میرے ایمان دار بندو! جب یہ لوگ غایت عداوت و عناد سے تم کو اقامت شرائع و اختیار دین پر ایذا پہنچاتے ہیں تو یہاں رہنا کی ضرورت میری زمین فراخ ہے، سو اگر یہاں رہ کر عبادت نہیں کر سکتے تو اور کہیں چلے جاؤ اور وہاں جا کر خاص میری ہی عبادت کرو کیونکہ یہاں اہل شرک کا زور ہے، تو ایسی عبادت جو توحید محض پر مبنی ہو اور شرک سے خالی ہو، یہاں مشکل ہے، اب اللہ خدا کے ساتھ غیر خدا کی بھی عبادت ہو یہ ممکن ہے مگر وہ عبادت ہی نہیں اور اگر تم کو ہجرت میں احباب و اوطان کی مفارقت شاق معلوم ہو تو یہ سمجھ لو کہ ایک نہ ایک روز یہ تو ہونا ہی ہے، کیونکہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ضرور ہے (آخر اس وقت سب تھوڑے ہوں گے اور) پھر تم سب کو ہمارے پاس آنا ہے اور نافرمان ہو کر آنے میں خوف سزا کا ہے) اور یہ مفارقت اگر ہماری رضا کے واسطے ہو تو ہمارے پاس پہنچنے کے بعد اس وعدہ کے مستحق ہو جاؤ اور وہ وعدہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے اور اچھے عمل کئے رجن پر عمل کرنا بعض اوقات ہجرت پر موقوف ہوتا ہے تو ایسے وقت میں ہجرت بھی کی، ہم ان کو جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے، جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان نیک کام کرنے والوں کا کیا اچھا اجر ہے، جنہوں نے واقع شدہ سختیوں پر رجن میں ہجرت کی سختی بھی داخل ہو گئی، صبر کیا، اور (دوسرے ملک یا شہر میں جا کر جو تکالیف کا اور گزارے کی مشکلات کا اندیشہ تھا اس میں) وہ اپنے رب پر توکل کیا کرتے تھے اور اگر ہجرت میں تم کو یہ وسوسہ ہو کہ پردیس میں کھالے کو کہاں سے

ملے گا تو یہ سمجھ لو کہ بہت سے مانور ایسے ہیں جو اپنی غذا اٹھ کر نہیں رکھتے یعنی جمع نہیں کرتے
 گو بعض جمع بھی کرتے ہیں مگر بہت سے نہیں بھی کرتے اللہ ہی ان کو (مفتدور روزی پہنچاتا
 ہے اور تم کو بھی) (مفتدور روزی پہنچاتا ہے خواہ تم کہیں بھی پھرا یا دسوسہ ست لاؤ، بلکہ دل
 قوی کر کے اللہ پر بھروسہ رکھو) اور (وہ بھروسہ کے لائق ہے کیونکہ وہ سب کچھ سنتا سب
 کچھ جانتا ہے) اسی طرح دوسری صفات میں کامل ہے اور جو ایسا کامل اس صفات ہو وہ ضرور
 بھروسہ کے قابل ہے) اور (توحید فی الاولیہیت کا جو مبنی ہے یعنی توحید فی الخلق وہ تو
 ان لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہے چنانچہ) اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ (بھلا) وہ کون
 ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے،
 تو وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ اللہ ہے پھر (جب توحید فی الخلق کو مانتے ہیں تو توحید
 فی الاولیہیت کے بارے میں) کدھر لٹے چلے جا رہے ہیں (اور جیسا خالق اللہ ہی ہے اسی طرح)
 اللہ ہی (رازق بھی چنانچہ) وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے روزی فراخ کر دیتا ہو
 اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے، بیشک اللہ ہی سب چیز کے حال سے واقف ہے،
 جیسی مصلحت دیکھتا ہے ویسی ہی روزی دیتا ہے غرض رازق وہی ٹھہرا، اس لئے رزق کا
 اندیشہ ہجرت سے مانع نہ ہونا چاہئے) اور (جیسا کہ تخلیق کائنات میں اللہ کی توحید ان کے
 نزدیک بھی مسلم ہے، اسی طرح کائنات کے باقی رکھنے اور ان کا نظام چلانے میں بھی توحید
 کو تسلیم کرتے ہیں چنانچہ) اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ وہ کون ہے جس نے آسمان سے
 پانی برسایا پھر اس سے زمین کو بعد اس کے کہ خشک رہا قابل نبات اڑھی تھی ترد تازہ
 (قابل نبات) کر دیا تو (جواب میں) وہ لوگ یہی کہیں گے کہ وہ بھی اللہ ہی ہے آپ کہتے
 کہ الحمد للہ (اتنا تو اقرار کیا جس سے توحید فی الاولیہیت پر استدلال بھی بدیہی ہے، مگر
 یہ لوگ مانتے نہیں) بلکہ اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان میں اکثر سمجھتے بھی نہیں (نہ اس
 وجہ سے کہ عقل نہیں، بلکہ عقل سے کام نہیں لیتے اور غور نہیں کرتے، اس لئے بدیہی بھی خفی
 رہتا ہے)۔

معارف و مسائل

شروع سورت سے یہاں تک مسلمانوں کے ساتھ کفار کی عداوت اور توحید رسالت
 سے مسلسل انکار اور حق اور اہل حق کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹوں کا بیان تھا، مذکور الصدر
 آیات میں مسلمانوں کے لئے ان کے شر سے بچنے اور حق کو شائع کرنے اور حق و انصاف

کو دنیا میں قائم کرنے کی ایک تدبیر کا بیان ہے جس کا اصطلاحی نام ہجرت ہے، یعنی وہ وطن اور ملک چھوڑ دینا، جس میں انسان خلافت حق پورے اور کرنے پر مجبور کیا جائے۔

ہجرت کے احکام اور اس کی راہ میں | اِنَّ اَرْضِنِيْ قَابِلَةً لِّاَيَاتِيْ فَاعْبُدْنِيْ، حق تعالیٰ نے
پیش آنے والے شکوک و شبہات کا ازالہ فرمایا کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اس لئے کسی کا یہ عذر
قابلِ سماعت نہیں کہ فلاں شہر یا فلاں ملک میں کفار غالب تھے، اس لئے ہم اللہ کی توحید
اور اس کی عبادت سے مجبور رہے۔ ان کو چاہئے کہ اس سرزمین کو جہاں وہ کفر و معصیت پر
مجبور کئے جائیں اللہ کے لئے چھوڑ دیں، اور کوئی ایسی جگہ تلاش کریں جہاں آزادی سے
اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کر سکیں اور دوسروں کو بھی تلقین کر سکیں۔ اسی کا نام
ہجرت ہے۔

وطن سے ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ جانے میں دو قسم کے خطرات انسان کو عادی
پیش آیا کرتے ہیں، جو اس کو ہجرت سے روکتے ہیں۔ پہلا خطرہ اپنی جان کا ہے کہ جب اس
وطن کو چھوڑ کر کہیں جائیں گے تو یہاں کے کفار اور ظالم لوگ راہ میں حائل ہوں گے، اور مقابلہ
و مقابلہ کے لئے آمادہ ہوں گے۔ نیز راستہ میں ممکن ہے کہ دوسرے کفار سے بھی مقابلہ کرنا پڑے
جس میں جان کا خطرہ ہے۔ اس کا جواب اگلی آیت میں یہ دیا گیا کہ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ
یعنی ہر ایک جان چمکنے والی ہے مزہ موت کا، جس سے کسی کو کسی جگہ کسی سال مفر نہیں۔
اس لئے موت سے خوف اور گھبراہٹ مؤمن کا کام نہیں ہونا چاہئے۔ وہ تو ہر شخص کو
ہر حال میں پیش آئے گی۔ اپنی جگہ میں کیسے ہی حفاظت کے سامان کر کے رہے، پھر بھی آئیگی۔
اور مؤمن کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے موت نہیں آسکتی۔ اس لئے
اپنی جگہ رہنے یا ہجرت کر کے دوسری جگہ جانے میں موت کا خوف حائل نہ ہونا چاہئے، خصوصاً
جبکہ احکامِ الہیہ کی اطاعت کرتے ہوئے موت آجانا اور انہی راحتوں اور نعمتوں کا ذریعہ ہے جو
ان کو آخرت میں ملیں گی جس کا ذکر بعد کی دو آیتوں میں فرمایا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمُ الْكَامِلَ۔

دوسرا خطرہ ہجرت کی راہ میں یہ پیش آتا ہے کہ دوسرے وطن دوسرے ملک میں
جا کر رزق کا کیا سامان ہوگا؟ اپنی جگہ تو کچھ آبائی میراث سے کچھ اپنی کمائی سے آدمی کوئی زمین
جائداد یا صنعت و حرفت و تجارت وغیرہ کے سامان کئے رہتا ہے، ہجرت کے وقت یہ سب
تو یہیں چھوٹ جائیں گے، آگے گزارہ کس طرح ہوگا؟ اس کا جواب بعد کی تین آیتوں میں
اس طرح دیا گیا ہے کہ تم ان حاصل کردہ سامانوں کو رزق کی علت اور کافی سبب قرار

دیتے ہو یہ تمہاری بھول ہے، رزق دینے والا درحقیقت، اللہ تعالیٰ ہی وہ جب چاہتا ہے تو بغیر کسی ظاہری سامان کے بھی رزق پہنچا دیتا ہے، اور وہ نہ چاہے تو سب سامان واسباب کے ہوتے ہوئے بھی انسان رزق سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس کے بیان کے لئے پہلے تو یہ فرمایا:

وَكَايْنِ مِّنْ ذَآئِبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، یعنی اس پر غور کرو کہ زمین پر چلنے والے کتنے ہزاروں قسم کے جانور ہیں جو اپنے رزق جمع کرنے اور رکھنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے نہ تحصیل رزق کے اسباب جمع کرنے کی کوئی فکر کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ اپنے فضل سے رزق مہیا کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے کہ ہم جانور ایسے ہی ہیں۔ ان میں صرف چیونٹی اور چوہا تو ایسے جانور ہیں جو اپنی غذا رکھنے اپنے بلوں میں جمع کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ چیونٹی سردی کی موسم میں باہر نہیں آتی، اس لئے گرمی کے ایام میں کھانے کا سامان اپنا بل میں جمع کرتی ہے۔ اور مشہور ہے کہ پرندہ جانوروں میں سے عتق (کوآ) بھی اپنی غذا اپنے گھونسلہ میں جمع کرتا ہے مگر وہ رکھ کر بھول جاتا ہے۔ بہر حال دنیا کے تمام جانور جن کی انواع و اقسام کا شمار بھی انسان سے مشکل ہے، وہ بیشتر وہی ہیں جو آج اپنی غذا حاصل کرنے کے بعد کل کے لئے نہ غذا مہیا کرتے ہیں نہ اس کے اسباب ان کے پاس ہوتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ پرندے جانور صبح کو اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھرے واپس ہوتے ہیں۔ نہ ان کی کوئی کھیتی باڑی ہے نہ کوئی جائیداد زمین، نہ یہ کسی کارخانے یا دفتر کے ملازم ہیں جہاں سے اپنا رزق حاصل کریں۔ خدا تعالیٰ کی کھلی زمین میں نکلتے ہیں اور سب کو پیٹ بھرائی رزق ملتا ہے۔ اور یہ ایک دن کا معاملہ نہیں، جب تک وہ زندہ ہیں یہی سلسلہ جاری ہے۔

اس کے بعد کی آیات میں رزق کا اسی ذریعہ بتلایا ہے جو حق تعالیٰ کی عطا رہے، اور فرمایا ہے کہ خود ان منکروں کافروں سے سوال کرو کہ آسمان زمین کس نے پیدا کئے؟ اور شمس و قمر کس کے تابع فرمان چل رہے ہیں؟ بارش کون برساتا ہے؟ پھر اس بارش کے ذریعے زمین سے نباتات کون اگاتا ہے؟ تو مشرکین بھی اس کا اقرار کریں گے کہ یہ سب کام ایک ذات حق تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو ان سے کہئے کہ پھر تم اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا پاٹ اور ان کو اینا کار ساز کیسے سمجھتے ہو۔ اگلی آیات وَلَقَدْ سَأَلْتُمُوهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ أَيْنَ هُنَّ أَخْرَجْنَاهُ تِلْكَ اسی کا بیان ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہجرت سے روکنے والی دوسری فکر معاش کی ہے، وہ بھی انسان کی بھول ہے۔ معاش کا ہتھ کرنا اس کے یا اس کے جمع کردہ اسباب و سامان کے

قبضہ میں نہیں، وہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کی عطا ہے۔ اسی نے اس وطن میں یہ سامان جمع فرمادیتے تھے وہ دوسری جگہ بھی سامان معاش دے سکتا ہے۔ اور بغیر کسی سامان کے بھی ضروریات معاش فراہم کر سکتا ہے۔ اس لئے یہ دوسرا خطرہ بھی ہجرت کے نفع نہ ہونا چاہیے۔

ہجرت کب فرض یا ہجرت کے معنی اور تعریف اور اس کے فضائل و برکات سورۃ نساء کی آیات نمبر ۹ تا ۱۰۰ میں اور شرعی احکام میں تبدیلی اسی سورت واجب ہوتی ہے۔

کی آیت نمبر ۸۹ کے تحت میں معارف ہستوران کی جلد دوم صفحہ ۵۲۵ تا ۵۲۹ اور کچھ صفحہ ۵۱۰ میں بیان ہو چکے ہیں، ایک مضمون وہاں بیان کرنے سے رہ گیا تھا وہ یہاں لکھا جاتا ہے۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بامراہی مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی، اور سب مسلمانوں کو بشرط قدرت ہجرت کا حکم فرمایا اس وقت مکہ معظمہ سے ہجرت کرنا فرض علی تھا جس سے کوئی مرد و عورت مستثنیٰ نہیں تھا، بجز ان لوگوں کے جو ہجرت پر قدرت نہ رکھتے ہوں۔

اور اس زمانے میں ہجرت صرف فرض ہی نہیں، بلکہ مسلمان ہونے کی علامت اور شرط بھی سمجھی جاتی تھی، جو باوجود قدرت کے ہجرت نہ کرے، اس کو مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا تھا جو کفر کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا بیان سورۃ نساء کی آیت نمبر ۸۹ میں ہے، وَخَشِيَ إِيمَانًا جُرُؤًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اس وقت ہجرت کا مقام اسلام میں وہ تھا جو کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا ہے، کہ یہ شہادت خود بھی فرض ہے اور مسلمان ہونے کی شرط اور علامت بھی کہ جو شخص باوجود قدرت کے زبان سے ایمان کا اقرار اور کلمہ لا الہ الا اللہ کی شہادت نہ دے اگرچہ دل میں یقین اور تصدیق رکھتا ہو وہ مسلمان نہیں سمجھا جاتا۔ عاجز جس کو اس کلمہ کے بولنے پر قدرت نہ ہو وہ مستثنیٰ ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو ہجرت پر قدرت نہ تھی وہ مستثنیٰ سمجھے گئے جس کا ذکر سورۃ نساء کی آیت نمبر ۹۸ اِلَّا الْمُسْتَغْفِرِينَ میں آیا ہے، اور جو لوگ باوجود ہجرت پر قادر ہونے کے مکہ میں مقیم رہے، ان کیلئے جہنم کی سخت وعید آیت نمبر ۹ اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَكَ اِلَى الْفِتْنَةِ اُولٰٓئِكَ مَأْوٰٓئُہُمْ جَحَنَّمُ، میں مذکور ہے۔

جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو ہجرت کا یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ کیونکہ اس وقت مکہ خود دار الاسلام بن گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حکم جاری فرمادیا: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، یعنی فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت کرنے کی ضرورت

نہیں، مگر مکر سے ہجرت کا فرض ہونا پھر منسوخ ہونا قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہو گیا، جو ایک واقعہ جسزیمہ تھا۔ فقہائے امت نے اس واقعہ سے یہ مسائل مستنبط کئے :-
مسئلہ :- جس شہر یا ملک میں انسان کو اپنے دین پر قائم رہنے کی آزادی نہ ہو، وہ کفر و شرک یا احکام شرعیہ کی خلاف ورزی پر مجبور ہو وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے شہر یا ملک میں جہاں دین پر عمل کی آزادی ہو چلا جانا بشرطیکہ قدرت ہو واجب ہے، البتہ جس کو سفر پر قدرت ہو یا کوئی ایسی جگہ میسر نہ ہو جہاں آزادی سے دین پر عمل کر سکے وہ شرعاً معذور ہے۔

مسئلہ :- جس دارالکفر میں عام احکام دینیہ پر عمل کرنے کی آزادی ہو وہاں سے ہجرت فرض و واجب نہیں، مگر مستحب بہر حال ہے اور اس میں دارالکفر ہونا بھی ضروری نہیں، دارالفسق جہاں احکام الہیہ کی خلاف ورزی اعلاناً ہوتی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اگرچہ وہاں کے حکمران کے مسلمان ہونے کی بناء پر اس کو دارالاسلام کہا جاتا ہو۔ یہ تفصیل حافظ ابن جریر نے فتح الباری میں تحریر فرمائی ہے اور قواعد حنفیہ میں کوئی چیز اس کے منافی نہیں۔ اور مسند احمد کی ایک روایت جو حضرت ابو یحییٰ مولیٰ زبیر ابن عوامؓ سے منقول ہے وہ بھی اس پر شاہد ہے، حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَيُّلَادُ بِلَادِ اللَّهِ وَالْعِبَادُ
 عِبَادُ اللَّهِ حَيْثُمَا أَصْبَحْتَ
 خَيْرًا فَأَقِم (ابن کثیر)

یعنی سب شہر اللہ کے شہر ہیں اور
 سب بندے اللہ کے بندے ہیں،
 اس لئے جس جگہ تمھارے لئے اسباب خیر
 جمع ہوں وہاں اقامت کرو۔

اور ابن جریر نے اپنی مسند کے ساتھ حضرت سعید بن جبیرؓ سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے فرمایا کہ جس شہر میں معاصی اور فواحش عام ہوں اس کو چھوڑ دو۔ اور امام تفسیر حضرت عطاءؓ نے فرمایا کہ جب تمھیں کسی شہر میں معاصی کے لئے مجبور کیا جائے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہو۔ (ابن جریر طبری فی التفسیر)

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ

اور یہ دنیا کا جینا تو بس جی بہلانا اور کھیلنا ہے اور بچھلا گھر جو

وقت لازم

الْآخِرَةِ لِمَنِ الْحَيَوَانُ مَلَكُوتًا تَوَاعِلُكُمْ ۖ وَإِذَا سَأَلَكَ

بر سو وہی ہو زندہ رہنا اگر ان کو سمجھ ہوئی ، پھر جب سوار ہوئے

الْفُلْكِ دَعَاكَ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ

کشتی میں پکارنے سے اللہ کو خاص اسی پر رکھ کر اعتقاد پھر جب بچا لایا ان کو

إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ۖ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۖ

زمین کی طرف اسی وقت گئے شریک بنانے ، تاکہ مکرے رہیں ہمارے دیئے ہوئے سے

وَلِيَمْتَنِعُوا أَفْئِدَةً نَّفُوسٌ يَعْلَمُونَ ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا

اور منے اڑاتے رہیں ، سو عنقریب جان لیں گے ، کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے رکھ دی ہے

حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ

پناہ کی جگہ امن کی ، اور لوگ آچکے جاتے ہیں ان کے آس پاس سے کیا جھوٹ پر یقین

يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۖ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ

رکھتے ہیں اور اللہ کا احسان نہیں مانتے ، در اس سے زیادہ بے انصاف کون

أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ

جو باندھے اللہ پر جھوٹ یا جھٹلے سچی بات کو جب اس تک پہنچے ، کیا دوزخ

فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ۖ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا

میں لڑنے کی جگہ نہیں منکروں کے لئے ، اور جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ۖ

سمجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں ، اور بیشک اللہ ساتھ ہے نیکی والوں کے ۔

۶۹

خلاصہ تفسیر

اور (وجہ ان کے غور نہ کرنے کی اہمیت) یہ مشاغل دنیا میں حالانکہ یہ دنیوی زندگی (جس کے یہ تمام تر اشغال ہیں فی نفسہ) بجز ہوا و لعب کے اور کچھ بھی نہیں اور اصل زندگی عالم آخرت (کی) ہے (چنانچہ دنیا کے فال ہونے اور آخرت کے باقی ہونے

سے یہ دونوں مضمون ظاہر ہیں پس فانی میں اس قدر اہتمام کہ باقی کو بھول میں ڈال کر اسے محروم ہو جائے خود یہ بے عقلی کی بات ہے، اگر ان کو اس کا رد کافی علم ہو تا تو ایسا نہ کرتے کہ فانی میں متہم ہو کر باقی کو بھلا دیتے اور اس کے لئے سامان نہ کرتے بلکہ یہ لوگ دلائل میں غور کرتے ... اور ایمان لے آتے جیسا کہ خود ان کو یہ تسلیم ہے کہ تخلیق کائنات اور اس کے باقی رکھنے میں خدا کا کوئی شریک نہیں، پھر (جیسا کہ ان کے اس اقرار و تسلیم کا مقتضی ہے کہ خدائی اور عبادت میں اسی کو منفرد مانتے اور اس کا بھی کبھی اظہار و اقرار کرتے چنانچہ) جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں (اور وہ کشتی زیر و زبر ہونے لگتی ہے) تو اس وقت احسان اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارنے لگتے ہیں (ذکر لہذا یجتنب من ہذہ لنگوۃ نمن من الشاکرین ای المؤمنین جس میں خدائی اختیارات اور معبودیت میں بھی توحید کا اقرار ہے، مگر یہ حالت بوجہ اہتمام فی الدنیا کے دیر پا نہیں ہوتی، چنانچہ اس وقت تو سب قول و اقرار توحید کے ہو چکے ہیں مگر) پھر جب ان کو (اس آفت سے) نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو نعمت (نجات وغیرہ) ان کو دی ہے اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور یہ لوگ (عقائد شرکیہ و اعمال فسقیہ میں ہوائے نفسانی کا اتباع کر کے) چندے اور حظ حاصل کر لیں پھر قریب ہی ان کو سب خبر ہوئی جاتی ہے، اور اب اس اہتمام فی الدنیا کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آتا، سو ایک مانع تو ان کو توحید کے یہ اہتمام سبب اور دوسرا ایک اور نامعقول حیلہ مانع نکالا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اِنْ تَنْتَهِبْ اَلْمُؤَدَّی مَعْلَقَ نَتَّخِطُّ مِنْ اَمْرٍ ضِنَّا یَعْنِ اَرْحَمَ مُسْلِمَانِ ہو جائیں تو ہمیں عرب کے لوگ مار دیں گے۔ حالانکہ مشاہدہ ہے ان کو خود لغویت اس کی معلوم ہو سکتی ہے) کیا ان لوگوں نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ ہم نے (ان کے شہر مکہ کو) امن والا حرم بنایا ہے اور ان کے گرد و پیش (کے مقامات) میں (جو خارج حرم ہیں) لوگوں کو مار دھاڑ کر ان کے گھر وں سے نکالا جا رہا ہے (بخلاف ان کے کہ امن سے بیٹھے ہیں اور یہ بات خود محسوسات میں تو بدیہاً سے گذر کر محسوسات میں بھی خلاف کرتے اور خوفِ ہلاکت کو ایمان لانے میں عذر مانع بنتے ہیں اور) پھر (دھنورح حق کے بعد اس حماقت اور ضد کا) کیا رٹھکا نا ہے کہ یہ لوگ جھوٹے معبود (وں) پر تو ایمان لاتے ہیں (جس پر ایمان لانے کا کوئی مقضی نہیں اور موانع بہت ہیں) اور اللہ (جس پر ایمان لانے کے بہت مقضی اور دلائل صحیحہ ہیں اس کی) نعمتوں کی ناشکری (یعنی اللہ کے ساتھ شرک) کرتے ہیں کیونکہ شرک سے بڑھ کر کوئی ناشکری نہیں کہ نعمتِ تخلیق و تزیین و ابقاء و تدبیر وغیرہ تو وہ عطا فرما دے اور عبادت

جو کہ ان نعمتوں کا شکر ہے دوسرے کے لئے تجویز کی جائے اور واقعی بات یہ ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون نا انصاف ہوگا جو (بلا دلیل) اللہ پر جھوٹا فترا کرے کہ وہ شریک رکھتا ہے اور جب سچی بات اس کے پاس رد دلیل کے ساتھ پہنچے وہ اس کو جھٹلا دے (بے انصافی ظاہر ہے کہ بلا دلیل بات کی تو تصدیق کرے اور دلیل والی بات کی تکذیب) کی ایسے کافروں کا (جو اس قدر نا انصافی کریں) جہنم میں ٹھکانا ہوگا (یعنی ضرور ہے۔ کیونکہ سزا مناسب جرم کے ہوتی ہے۔ پس جیسا جرم عظیم ہے ایسی ہی سزا بھی عظیم ہے اور کمال حال تھا جو اہل کفر و نفی پرست ہوں) اور (اب ان کے اندر کا بیان ہو کہ) خود گوہاری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے اقرب ثواب یعنی جنت کے راستے ضرور دکھادیں گے (جس سے وہ جنت میں جاسپیں گے) کہو تعالیٰ و قائلوا الحمد للہ الذی ہدانا (آیت) اور بیک اللہ تعالیٰ (کی رضا و رحمت) ایسے خلوص دانوں کے ساتھ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی)۔

معارف و مسائل

سابقہ آیات میں کفار و مشرکین کے حال مذکور ہوا کہ آسمان و زمین کی پیدائش، شمس و قمر کا نظام، بارش نازل کرنے اور اس کے نباتات اگانے کا سارا نظام یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے قبضہ میں ہو پرتین رکھتے ہیں اس میں کسی بت و غیرہ کی شرکت نہیں مانتے، مگر پھر بھی وہ خدائی میں بت کو شریک ٹھہراتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کو وہم لا یعقلون (یعنی ان میں بکثرت لوگ وہ ہیں جو سمجھتے نہیں)۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجنون دیوانے تو نہیں ہو شیار سمجھدار ہیں، دنیا کے بڑے بڑے کام خوب کرتے ہیں پھر ان کے بے سمجھ ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب مذکور الصدر آیات میں سے پہلی آیت میں یہ دیا گیا کہ ان کو دنیا اور اس کی مادی اور فانی لذات و خواہشات کی محبت نے آخرت اور انجام میں غور و فکر کرنے سے اندھا اور بے سمجھ بنا دیا ہے، حالانکہ یہ دنیا کی زندگی ہو و لعب یعنی وقت گزاری کا مشغلہ اور کھیل کے سوا کچھ نہیں، اور اصلی زندگی جو جادوانی ہے وہ آخرت کی زندگی ہو۔ وَمَا هِيَ إِلَّا الدُّنْيَا لَمَنُورًا لَّعِبٍ ۚ إِنَّ النَّاسَ لَآخِرَةُ لَإِيْمِي الْحَيٰوَانِ، اس جگہ حیوان کا لفظ بمعنی حیات مصدری معنی میں ہے۔ (قرطبی)

اس میں حیات دنیا کو ہو و لعب فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے کھیلوں کا کوئی خباثت قرار نہیں اور کوئی بڑا مقصد ان سے حل نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے بعد سب تماشہ ختم ہو جاتا ہے یہی حال اس دنیا کا ہے۔

اس کے بعد کی آیت میں ان مشرکین کا ایک اور برا حال یہ بتلایا گیا کہ جیسے یہ لوگ تخلیق کائنات میں اللہ تعالیٰ کو منفرد ماننے کے باوجود اس جہالت کے شکار ہیں کہ بتوں کو خدائی کا سا بھی بتاتے ہیں۔ اس سے زیادہ عجیب یہ ہے کہ جب ان پر کوئی بڑی مصیبت

آپڑتی ہو تو اس مصیبت کے وقت بھی ان کو یہ یقین اور اقرار ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بُت ہمارا مددگار نہیں بن سکتا۔ مصیبت سے رہائی صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اس کے لئے بطور مثال کے فرمایا کہ یہ لوگ جب دریا کے سفر میں ہوتے ہیں اور ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس خطرہ کو ٹالنے کے لئے کسی بُت کو پکارنے کے بجائے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مضطر اور بیقرار ہونے اور وقتی طور پر دنیا کے سارے سہاروں کے منقطع ہونے کی بناء پر ان کی دعا قبول کر کے ان کو دنیا کے جہلکے سے نجات دے دیتا ہے۔ مگر یہ ظالم جب خشکی پر پہنچ کر مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر بتوں کو خدا کا شریک کہنے لگتے ہیں۔ آیت

فَاِذَا سَأَلَكَ الْمُبْتَلٰٓئُ بِالنُّفُوْسِ كَاِیْسٍ مَّطْلُوْبٍ ۚ

فائدہ کا :- اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر بھی جس وقت اپنے آپ کو بے سہارا جان کر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے اور اس وقت یہ یقین کرتا ہے کہ خدا کے سوا مجھے اُصلیت سے کوئی نہیں چھڑا سکتا، تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ کیونکہ وہ مضطر ہی اور اللہ تعالیٰ نے مضطر کی دعا قبول کرنے کا وعدہ فرمایا ہے (قرطبی وغیرہ)

اور ایک آیت میں جو یہ ارشاد آیا ہے وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ
یعنی کافروں کی دعا ناکابل قبول ہے، یہ حال آخرت کا ہے، کہ وہاں کافر عذاب سے
رہائی کی دعا کریں گے تو قبول نہ ہوگی۔

اَدَلْمُيَرَوْا اَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا اِلَٰهِيَةً اَوِ پَر کی آیات میں مشرکین مکہ کی جاہلانہ حرکتوں کا ذکر تھا کہ سب چیزوں کا خالق و مالک خدا تعالیٰ کو یقین کرنے کے باوجود پتھر کے خود تراشیدہ بتوں کو اس کی خدائی کا شریک بتاتے ہیں، اور صرف تخلیق کائنات ہی کا خدا تعالیٰ کو مالک نہیں سمجھتے بلکہ اُٹے وقت میں مصیبت سے نجات دینا بھی اسی کے اختیار میں جانتے ہیں مگر نجات کے بعد پھر شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کے کفر و شرک کا ایک عذر بعض مشرکین مکہ کی طرف سے یہ بھی پیش کیا جاتا تھا کہ ہم آپ کے دین کو تو حق و درست مانتے ہیں لیکن اس کی پیروی کرنے اور مسلمان ہو جانے میں ہم اپنی جانوں کا خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ سارا عرب اسلام کے خلاف ہے، ہم اگر مسلمان ہو گئے تو باقی عرب ہمیں اُچک لے جائیں گے اور مار ڈالیں گے۔ دیکھا رہی عن ابن عباسؓ، (روح) اس کے جواب میں حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا یہ عذر بھی لغو ہے۔ کیونکہ اہل مکہ کو تو حق تعالیٰ نے بیت اللہ کی وجہ سے وہ شرف اور بزرگی دی ہے جو دنیا میں کسی مقام کے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ ہم نے مکہ کی پوری زمین کو حرم بنا دیا ہے۔ عوب کے باشندے

مؤمن ہوں یا کافر سب کے سب حرم کا احترام کرتے ہیں۔ اس میں قتل و قتال کو حرام سمجھتے ہیں۔ حرم میں انسان تو انسان وہاں کے شکار کو قتل کرنا اور وہاں کے درختوں کو کاٹنا بھی کوئی جائز نہیں سمجھتا، باہر کا کوئی آدمی حرم میں داخل ہو جائے تو وہ بھی قتل سے مامون ہو جاتا ہے۔ تو مکہ مکرمہ کے باشندوں کو اسلام قبول کرنے سے اپنی جانوں کا خطرہ بتلانا بھی ایک عذر لنگ ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْمَنَّ يَتِمُّمُ سُبُلَنَا، جہاد کے اصلی معنی دین میں پیش آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے میں اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے ہیں، اس میں وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو کفار و فجار کی طرف سے پیش آتی ہیں، کفار سے جنگ و مقاتلہ اس کی اعلیٰ فرد ہے، اور وہ رکاوٹیں بھی داخل ہیں جو اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے پیش آتی ہیں۔

جہاد کی ان دونوں قسموں پر اس آیت میں یہ وعدہ ہے کہ ہم جہاد کرنے والوں کو اپنی راستوں کو ہدایت کر دیتے ہیں۔ یعنی جن مواقع میں خیر و شر یا حق و باطل یا نفع و ضرر میں التباس ہوتا ہے عقلمند انسان سوچتا ہے کہ کس راہ کو اختیار کر دوں، ایسے مواقع میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کو صحیح، سیدھی، بے خطر راہ بتا دیتے ہیں۔ یعنی ان کے قلوب کو اسی طرقت پھیر دیتے ہیں جس میں ان کے لئے خیر و برکت ہو۔

علم پر عمل کرنے سے اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے علم میں زیادتی جو علم لوگوں کو دیا گیا ہے جو لوگ اپنے علم پر عمل کرنے میں جہاد کرتے ہیں ہم

ان پر دوسرے علوم بھی منکشف کر دیتے ہیں جو اب تک حاصل نہیں۔ اور فضیل بن عیاض نے فرمایا کہ جو لوگ طلب علم میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لئے عمل بھی آسان کر دیتے ہیں۔ (منظہری) واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم ۛ

بِمَتِّ سُوْرَةِ الْعَنْكَبُوْتِ

سُورَةُ الرَّوْمِ

سُورَةُ الرَّوْمِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ سِتُّونَ آيَةً وَبِسِتِّ رُكُوعَاتٍ

سورۃ روم مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ساٹھ آیتیں ہیں اور چھ رکوع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْأَمْرُ ① غَلَبَتِ الرَّوْمُ ② فِي آدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ

مغلوب ہو گئے ہیں رومی ، ملتے ہوئے ملک میں اور وہ اس مغلوب

بَعْدَ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ③ فِي بَضْعِ سِنِينَ ④ اللَّهُ لَا مَرُ

ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند برسوں میں ، اللہ کے ہاتھ ہیں

مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ⑤

سب کام پہلے اور پچھلے اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان ،

يَنْصُرُ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ⑥ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ⑦

اللہ کی مدد سے مدد کرتا ہے جس کی چاہتا ہے اور وہی زبردست رحم والا ،

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ

اللہ کا وعدہ پورا کرے گا ، خلاف نہ کرے گا اللہ اپنا وعدہ سب سے بہت لوگ

لَا يَعْلَمُونَ ⑧ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ⑨

نہیں جانتے ، جانتے ہیں اوپر اور دیر دنیا کے جینے کو

وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ⑩

اور وہ آخرت کی خبر نہیں رکھتے ۔

خلاصہ تفسیر

الْمَدَّ، (اس کے معنی اللہ کو معلوم ہیں) اہل روم ایک قریب کے موقع میں (یعنی ارض روم کے ایسے مقام میں جو بہ نسبت فارس کے عرب سے قریب تر ہے، مراد اس کے اذرعاد بصری ہے، جو ملک شام میں دو شہر ہیں۔ کذا فی القاموس، اور حکومت روم کے تحت میں ہونے سے ارض روم میں داخل ہیں۔ اس موقع پر اہل روم اہل فارس کے مقابلہ میں) مغلوب ہو گئے (جس سے مشرکین خوش ہوئے) اور وہ (رومی) اپنے (اس) مغلوب ہونے کے بعد عنقریب (اہل فارس پر دوسرے مقابلہ میں) تین سال سے لے کر نو سال کے اندر اندر غالب آجائیں گے۔ اور یہ مغلوب اور غالب ہونا سب خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ مغلوب ہونے سے پہلے بھی اختیار اللہ ہی کو تھا جس سے مغلوب کر دیا تھا، اور (مغلوب ہونے سے) پیچھے بھی اللہ ہی کو اختیار ہے جس سے غالب کر دے گا) اور اس روز (یعنی جب اہل روم غالب آئیں گے) مسلمان اللہ تعالیٰ کی اس امداد پر خوش ہوں گے۔ اس امداد سے یا تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان کے قول میں سچا اور غالب فرمادے گا۔ کیونکہ اس پیشینگوئی کو مسلمانوں نے کفار پر ظاہر کیا اور انہوں نے تکذیب کی تو اس کے وقوع سے مسلمانوں کی جیت ہو جائیگی اور یا یہ مراد ہے کہ مسلمانوں کو مقابلہ میں بھی غالب کر دے گا۔ چنانچہ وہ وقت جنگ بدر میں منصور ہونے کا تھا، اور ہر حال میں نصرت کا محل اہل اسلام ہی ہیں، اور مسلمانوں کی حالت ظاہری مغلوبیت کی دیکھ کر یہ بات مستبعد نہ سمجھی جائے کہ یہ مغلوب مسلمان مقابلہ کے وقت کفار پر غالب آجائیں گے، کیونکہ نصرت اللہ کے قبضے میں ہے) وہ جس کو چاہے غالب کر دیتا ہے اور وہ زبردست ہے (کفار کو جب چاہے قولاً یا فعلاً مغلوب کر دے اور) رحم (بھی) ہے (مسلمانوں کو جب چاہے غالب کر دے) اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے (اور) اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو خلاف نہیں فرماتا (اس واسطے یہ پیشینگوئی ضرور واقع ہوگی، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے تصرفات کو نہیں جانتے بلکہ صرف ظاہری اسباب کو دیکھ کر ان اسباب پر حکم لگا دیتے ہیں، اس لئے اس پیشینگوئی میں استبعاد کرتے ہیں حالانکہ مسبب الاسباب اور مالک اسباب حق تعالیٰ ہے، اس کو اسباب بدلنا بھی آسان ہے اور اسباب کے خلاف مسبب کا واقع کرنا بھی آسان۔

اور جس طرح پیشینگوئی کے واقع ہونے سے پہلے اسباب ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے اس کا انکار کرتے ہیں اسی طرح پیشین گوئی کو پورا ہوتا ہوا دیکھ کر بھی اس کو ایک اتفاقی

امر قرار دیتے ہیں، وعدۃ الہیہ کا ظہور نہیں سمجھتے اس لئے لفظ لَا یَعْلَمُونَ میں یہ دونوں چیزیں آگئیں ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ اور نبوت سے غافل و جاہل رہنا اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ صرف دنیوی زندگی کی ظاہر حالت کو جانتے ہیں اور یہ لوگ آخرت سے ربا کھل ہی، بے خبر ہیں کہ وہاں کیا ہوگا، اس لئے ان کو دنیا میں نہ اس سبب عذاب سے بچنے کی فکر ہے نہ اسباب نجات ایمان اور عمل صالح کی تلاش ہے۔

معارف و مسائل

قصہ نزولِ سورت | سورۃ عنکبوت اس آیت پر ختم ہوئی ہے جس میں حق تعالیٰ نے اپنے راستہ روم اور فارس کی جنگ میں جہاد و مجاہدہ کرنے والوں کے لئے اپنے راستے کھول دینے اور ان کے لئے مقاصد میں کامیابی کی بشارت دی تھی۔ سورۃ روم کی ابتداء جس قصہ سے ہوئی ہے وہ اسی نصرتِ الہیہ کا ایک منظر ہے، اس سورت میں جو واقعہ روم اور فارس کی جنگ کا مذکور ہے یہ دونوں کفار ہی تھے، ان میں سے کسی کی فتح کسی کی شکست بظاہر اسلام اور مسلمانوں کے لئے کوئی دلچسپی کی چیز نہیں، مگر ان دونوں کفار میں اہل فارس مشرکین آتش پرست تھے اور روم و نصاریٰ اہل کتاب۔ اور ظاہر ہے کہ دونوں قسم کے کفار میں اہل کتاب مسلمانوں سے نسبتاً قریب ہیں کیونکہ بہت سے اصولِ دین آخرت پر ایمان، رسالت اور وحی پر ایمان، ان کے ساتھ قدر مشترک ہے۔ اسی قدر مشترک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مکتوب میں کام لیا جو روم کے بادشاہ کو دعوتِ اسلام دینے کے لئے بھیجا تھا کہ تَعَالَوْا إِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَمُ الْاِیْمَةُ، اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا ایک گونہ قرب ہی اس کا سبب بنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ مکرمہ کے زمانہ میں فارس نے روم پر حملہ کیا۔ حافظ ابن حجر وغیرہ کے قول کے مطابق ان کی یہ جنگ ملکِ شام کے مقام اذرعات اور بصری کے درمیان واقع ہوئی۔ اس جنگ کے دوران میں مشرکین مکہ یہ چاہتے تھے کہ فارس غالب آجائے کیونکہ وہ بھی شرک و بت پرستی میں ان کے شریک تھے۔ اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ روم غالب آئیں، کیونکہ وہ دین و مذہب کے اعتبار سے اسلام کے قریب تھے۔ مگر ہوا یہ کہ اس وقت فارس روم پر غالب آگئے، یہاں تک کہ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیا، اور وہاں اپنی عبادت کے لئے ایک آتشکدہ تعمیر کیا۔ اور یہ منہج کسریٰ پر ویز کی آخری فتح تھی، اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوا، اور پھر مسلمانوں کے ہاتھوں اس کا خاتمہ ہوا (از قرطبی)

اس واقعہ پر مشرکین مکہ نے خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو عار دلائی کہ تم جس کو چاہتے تھے وہ ہار گیا، اور جیسا کہ روم اہل کتاب کو بمقابلہ فارس شکست ہوئی ہمارے مقابلہ میں تم کو شکست ہوگی۔ اس سے مسلمانوں کو رنج ہوا (ابن جریر، ابن ابی حاتم)۔

قرآن میں سورہ روم کی ابتدائی آیتیں اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئیں جن میں یہ پیشین گوئی اور بشارت دی گئی ہے کہ چند سال بعد پھر روم فارس پر غالب آجائیں گے۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے جب یہ آیات سنیں تو مکہ کے اطراف اور مشرکین کے مجامع اور بازار میں جا کر اس کا اعلان کیا کہ تمھارے خوش ہونے کا کوئی موقع نہیں۔ چند سال میں پھر روم فارس پر غالب آجائیں گے، مشرکین مکہ میں سے ابی بن خلف نے مقابلہ کیا، اور کہنے لگا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبرؓ نے فرمایا کہ خدا کے دشمن تو ہی جھوٹا ہے، اور میں تو اس واقعہ پر شرط کرنے کو تیار ہوں کہ اگر تین سال کے اندر روم غالب آگے تو تین اونٹنیاں میں تمہیں دوں گا اور وہ غالب آگے تو دس اونٹنیاں تمہیں دیاں گی (یہ معاملہ ہمارا تھا اگر اس وقت مارحسرام نہیں تھا، یہ کہہ کر صدیق اکبرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس واقعہ کا ذکر کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو تین سال کی مدت متعین نہیں کی تھی۔ کیونکہ قرآن میں اس کے لفظ بَشْعِ سِنِينَ مذکور ہے، جس کا اطلاق تین سے نو سال تک ہو سکتا ہے، تم جاؤ اور جس سے یہ معاہدہ ہوا ہے اس سے کہہ دو کہ میں دس اونٹنیوں کے بجائے تلو کی شرط کرتا ہوں، مگر مدت تین سال کے بجائے نو سال اور بعض روایات کی رو سے سات سال) معتر کر رہا ہوں۔ صدیق اکبرؓ نے حکم کی تعمیل کی، اور ابی بن خلف اس نئے معاہدہ پر راضی ہو گیا (ابن جریر بسندہ عن مجاہد و رومی القسۃ الترمذی عن ابی سعید الخدری و یحییٰ بن مکرّم الاسلمی بتخیر لیسر)۔

روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت سے پانچ سال پہلے پیش آیا، اور پورے سات سال ہونے پر غزوہ بدر کے وقت روم دوبارہ فارس پر غالب آگئے اس وقت ابی بن خلف مرجعاً تھا۔ صدیق اکبرؓ نے اس کے وارثوں سے اپنی شرط کے مطابق تلو اونٹنیوں کا مطالبہ کیا، انھوں نے اونٹنیاں دے دیں۔

بعض روایات میں ہے کہ ہجرت سے پہلے ابی بن خلف کو جب اندیشہ ہوا کہ ابوبکرؓ بھی شاید ہجرت کر کے چلے جائیں تو اس نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑوں گا جب تک آپ کوئی کفیل پیش نہ کریں، کہ میرا مدعی تین تک روم غالب نہ آئے تو تلو اونٹنیاں وہ مجھے دیدے گا۔ حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے صاحبزادے عبدالرحمنؓ کو اس کفیل بنادیا تھا۔

جب شرط کے مطابق صدیق اکبر رضیت گئے اور تنوید ٹنیاں اُن کو ہاتھ آئیں تو وہ سب نے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ان اوشنیوں کو صدقہ کر دو۔ اور ابو یعلیٰ، ابن عساکر میں حضرت برابر بن عازب کی روایت کے اس میں یہ الفاظ منقول ہیں هَذَا السَّحْتُ تَصَدَّقُ بِهِ، یہ تو حرام ہے اس کو صدقہ کر دو (روح المعانی)

مسئلہ قمار قمار یعنی جو از روئے نصوص مسترآن حرام قطعی ہے، ہجرت مدینہ کے بعد جس وقت شراب حرام کی گئی اسی کے ساتھ قمار بھی حرام کر دیا گیا، اور اس کو شیطانی عمل قرار دیا۔ آیت اِنَّمَا الْعَمَلُ الْمُنِيرُ وَالْاَنْفَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ يَمَسُّ عَمَلِ الشَّيْطَانِ میں میسر اور ازلام جوئے (قمار) ہی کی صورتیں ہیں جن کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ دو طرفہ لین دین اور ہارجیت کی شراب جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آبی بن خلف کے ساتھ ٹھہرائی یہ بھی ایک قسم کا بٹو اور قمار ہی تھا، مگر یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے جب قمار حرام نہیں تھا۔ اس لئے اس واقعہ میں جب یہ قمار کا مال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو کوئی مال حرام نہیں تھا۔

اس لئے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے صدقہ کر دینے کا حکم کیوں فرمایا، خصوصاً دوسری روایت میں جو اس کے متعلق لفظ سُحَّت آیا ہے جس کے مشہور معنی حرام کے ہیں یہ کیسے درست ہو گا؟ اس کا جواب حضرات فقہاء نے یہ دیا ہے کہ یہ مال اگرچہ اس وقت حلال تھا مگر قمار کے ذریعہ اکتساب مال اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ تھا، اس لئے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کے مناسب نہ سمجھ کر ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اور یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے شراب حلال ہونے کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کبھی استعمال نہیں فرمائی۔

اور لفظ سُحَّت جو بعض روایات میں آیا ہے اڈل تو اس روایت کو محدثین نے صحیح تسلیم نہیں کیا، اور اگر صحیح بھی مانا جائے تو یہ لفظ بھی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بمعنی حرام مشہور ہے، دوسرے معنی اس کے مکروہ و ناپسندیدہ کے بھی آتے ہیں۔ جیسا ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا كَسَبَ الْعَجَّامُ سُحَّتًا یعنی پچھنے لگانے والے کی کمائی سُحَّت ہے۔ یہاں جمہور فقہاء نے اس کے معنی ناپسندیدہ اور مکروہ کے لئے ہیں۔ اور امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں اور ابن اثیر نے نہایہ میں لفظ سُحَّت کے یہ مختلف معانی محاورات عرب اور احادیث نبویہ سے ثابت کئے ہیں۔

حضرات فقہاء کا یہ کلام اس لئے بھی واجب القبول ہے کہ اگر واقع میں یہ مال حرام تھا تو شرعی اصول کے مطابق یہ مال اسی شخص کو واپس کرنا لازم تھا جس سے لیا گیا ہے، مال حرام کو صدقہ کرنے کا حکم صرف ان صورتوں میں ہوتا ہے جبکہ اس کا مالک معلوم ہو یا اس کو پہچانا مشکل ہو، یا اس کو واپس کرنے میں کوئی اور شرعی قیاحت ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

يَوْمَئِذٍ يَفْقَهُمُ السُّعُودُ مِمَّنْ مَنَصَّي اللّٰهِ، یعنی اس روز جبکہ روم فارس پر غالب آئیں گے، مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے۔ نظیم عبارت کے اعتبار سے ظاہر یہ ہے کہ یہاں نصر اور مدد سے رومیوں کی نصرت و امداد ہے، وہ اگرچہ کافر تھے مگر دوسرے کے مقابل کافروں کے اعتبار سے کفر میں یکے تھے، اس لئے ان کی نصرت اللہ تعالیٰ کی نظر سے ہونا کوئی امر مستبعد نہیں، خصوصاً جبکہ ان کی نصرت سے مسلمانوں کو بھی خوشی حاصل ہو اور کفار کے مقابلہ میں ان کی جیت بھی ہو۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ نصرت سے مراد یہاں مسلمانوں کی نصرت ہو جو دو وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اول تو یہی کہ مسلمانوں نے رومیوں کے غلبہ کو قرآن کی سچائی اور اسلام کی حقانیت کی دلیل بنا کر پیش کیا تھا، اس لئے رومیوں کا غلبہ درحقیقت مسلمانوں کی نصرت تھی، دوسری وجہ نصرت مسلمین کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس زمانے میں کفار کی بڑی طاقتیں بھی دو فارس اور روم تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو باہم بھڑا کر دونوں کو کمزور کر دیا، جو آئندہ مسلمانوں کی فتوحات کا پیش خیمہ بنی۔ (کذا فی الروح)

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غٰفِلُونَ۔

یعنی یہ لوگ دنیا کی زندگی کے ایک پہلو کو تو خوب جانتے ہیں، کہ تجارت کس طرح کریں، کس مال کی کریں، کہاں سے خریدیں، کہاں بیچیں، اور کھیتی کس طرح کریں، کس بیج ڈالیں، کس کاٹیں، تعمیرات کیسی بنائیں، سامانِ عیش و عشرت کیا کیا ہیا کریں۔ لیکن اسی حیاتِ دنیا کا دوسرا پہلو جو اس کی حقیقت اور اس کے اصلی مقصد کو واضح کرتا ہے کہ دنیا کا چند روزہ قیام درحقیقت ایک مسافرانہ قیام ہے، انسان یہاں کا مقامی آدمی (نیشنل) نہیں، بلکہ دوسرے ملکِ آخرت کا باشندہ ہے، یہاں کچھ مدت کے لئے دیر اپر آیا ہوا ہے، اس کا اصلی کام یہ ہے کہ اپنے اصلی وطن کے لئے یہاں سے سامانِ راحت فراہم کر کے وہاں بھیجے، اور وہ سامانِ راحت ایمان اور عملِ صالح ہے، اس دوسرے رخ سے بڑے بڑے عاقل کہلانے والے بالکل غافل اور جاہل ہیں۔

قرآن کریم کے الفاظ میں غور کیجئے کہ يَعْلَمُونَ کے ساتھ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا

فرمایا ہے جس میں لفظاً ہر اکو تئیں کے ساتھ نکرہ لا کر قواعد عربیت کی رُود سے اس طرف اشارہ ہے کہ درحقیقت یہ لوگ حیاتِ ظہر کو بھی پورا نہیں جانتے، اس کے صرف ایک رُخ کو جانتے ہیں دوسرے رُخ سے غافل ہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل و جاہل ہیں۔

دنیا کے فنونِ معاش اگر آخرت سے قرآن کریم اقوامِ دنیا کے عبرتناک قصوں سے بھرا ہوا ہے، غفلت کے ساتھ حاصل ہوں تو وہ جو مکاسبِ دنیا اور عیش و عشرت کے سامان جمع کرنے میں بڑے نام آور تھے، پھر ان کا انجام بد بھی دنیا ہی میں کوئی دانشمندی نہیں

لوگوں کے سامنے آیا، اور آخرت کا دائمی عذاب ان کا حصہ بنا، اس لئے ان کو کوئی سمجھدار آدمی عقلدار یا حکما کہہ سکتا۔ افسوس ہے کہ آجکل عقل و حکمت کا سارا انحصار اس میں سمجھ لیا گیا ہے کہ جو شخص زیادہ سے زیادہ ماں جمع کرے اور اپنی عیش و عشرت کا سامان سب سے بہتر بنائے وہ سب بڑا عقلمند کہلاتا ہے، اگرچہ اخلاقِ انسانیت سے بھی کورا ہو۔ عقل و شرع کی رُود سے اس کو عقلمند کہنا عقل کی توہین ہے، قرآن کریم کی زبان میں عقل والے صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اور آخرت کو پہچانیں، اس کے لئے عمل کریں۔ دنیا کی ضروریات کو بقدر ضرورت رکھیں، اپنی زندگی کا مقصد نہ بنائیں۔ آیت قرآن اِنَّ فِيْ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِيْ الْاَلْبَابِ اَلَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَ قُعُوْدًا اَرۡيَهُ كَاۡفِرٍ مُّہۡمٍ ہ۔

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا فِیۡ اَنۡصَبۡہِمۡ فَمَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوٰتِ

کیا وہ بیان نہیں کرتے اپنے جی میں کہ اللہ نے جو بنائے آسمان

وَالۡاَرْضَ وَمَا بَیۡنَہُمَا اِلَّا بِاَلْحَقِّ وَاَجَلٍ مُّسَمًّی وَاِنَّ

اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سو ٹھیک سادہ کر اور وعدہ مقرر اور

کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآئِ رَبِّہِمۡ لَکٰفِرُوْنَ ﴿۵﴾ اَوَلَمْ یَسِیۡرُوْا

بہت لوگ اپنے رب کا ملنا نہیں مانتے، کیا انھوں نے سیر نہیں کی

فِی الْاَرْضِ فَیَنظُرُوْا کَیۡفَ کَانَ عَاقِبَةُ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبْلِہِمۡ ط

ملک کی جو دیکھیں انجام کیسا ہوا ان سے پہلوں کا،

کَاۡنُوْا اَشَدَّ مِنْہُمۡ قُوَّةً وَّاَثَارًا وَّاَلۡاَرْضُ وَاعۡسَرُوْہَا

ان سے زیادہ تھے زور میں اور جوتا انھوں نے زمین کو اور بسایا اس کو

أَكْثَرِمِمَّا عَسَّرُوا حَآءَ تَهْمُ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا

ان کے بسانے سے زیادہ اور پیچھے ن کے پاس رسول ان کے کھلے حکم لے کر سو اللہ نہ

اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ⑨ ثُمَّ

تھا ان پر ظلم کرنے والا لیکن وہ اپنا آپ بُرا کرتے تھے ، پھر

كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ آسَاءُ وَالشُّوْأَى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ

ہوا انجام بُرا کرنے والوں کا بُرا اس واسطے کہ جھٹلاتے تھے اللہ کی

اللَّهُ وَكَانُوا أَعْمَى ⑩

باتیں اور ان پر ٹھٹھے کرتے تھے ۔

مُخَلَّصَةٌ تَفْسِير

کیا دراصل وقوعِ آخرت کے سن کر بھی ان کی نظر دنیا ہی پر مقصور رہی اور انہوں نے اپنے دلوں میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو اور ان چیزوں کو جو ان کے درمیان میں ہیں کسی حکمت ہی سے اور ایک میعادِ معین (تک) کے لئے پیدا کیا ہے جیسا اس نے آیات میں خبر دی ہے کہ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت جزاء و سزا کی ہے۔ اور میعادِ معین قیامت ہے۔ گرچہ دلوں میں غور کرتے تو ان واقعات کا امکان عقل سے اور ان کا وقوع نقل یعنی قرآن سے اور اس نقل کا صدق صفتِ اعجاز سے منکشف ہو جاتا، اور آخرت کے منکر نہ ہوتے، مگر غور نہ کرنے سے منکر ہو رہے ہیں)۔ اور یہی کیا اور بہت سے آدمی اپنے رب کے ملنے کے منکر ہیں کیا یہ لوگ (کبھی گھر سے نہیں نکلے اور زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو (منکر) لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا (آخری) انجام کیا ہوا کیفیت ان کی یہ تھی کہ وہ ان سے قوت میں بڑھے ہوئے تھے اور انہوں نے زمین کو بھی (ان سے زیادہ) بڑا تھا اور جتنا انہوں نے (سامان اور مکان سے) اس کو آباد کر رکھا ہے اس سے زیادہ انہوں نے اس کو آباد کیا تھا اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے لے کر آئے تھے (جن کو انہوں نے نہیں مانا اور عذابِ ہلاک ہوئے جن کی ہلاکت کے آثار ان کے ویران مکانات سے جو طریقِ شام میں ملتے ہیں نمودار ہیں) سو (اس ہلاکت میں) خدا تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر

ظلم کرتا وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے کہ، نیکار پیغمبروں کا کر کے مستحق ہلاکت ہوئے یہ تو ان کی حالت دنیا میں ہوئی اور، پھر آخرت میں، ایسے لوگوں کا انجام جہنم ہے (ایسا) بڑا کام (یعنی رسل کا انکار) کیا تھا (جیسا ہو اور محض) اس وجہ سے کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو (یعنی احکام و اخبار کو) جھٹلایا تھا اور (کنندہ سے بڑھ کر یہ کہ) ان کی ہنسی اڑاتے تھے وہ انجام سزائے دوزخ ہے)۔

معارف و مسائل

مذکور الصدر دونوں آیتیں مضمون سابق کا تکملہ اور اس پر بطور شہادت کے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی چند روزہ چمک دمک اور فانی لذتوں میں ریسے مست ہو گئے کہ اس کا رخا کی حقیقت اور انجام سے بالکل غافل ہو گئے، اگر یہ خود بھی ذرا اپنے دل میں سوچتے اور غور کرتے تو ان پر یہ راز کائنات منکشف ہو جاتا کہ خدایکائنات نے یہ آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی مخلوقات کو فضول اور بیکار پیدا نہیں کیا۔ ان کی تخلیق کا کوئی بڑا مقصد اور بڑی حکمت ہے، اور وہ یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتوں کے ذریعے ان کے پیدا کرنے والے کو بھی پہچانیں، اور اس کی تلمش میں لگ جائیں کہ وہ کن کاموں کے راضی ہوتا ہے کن سے ناراض، تاکہ اس کی رضا جوئی کا سہارا بن کر س، اور ناراضی کے کاموں سے بچیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان دونوں قسموں کے کاموں کی کچھ جزاء و سزا بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ نیک و بد کو ایک ہی پلے میں رکھنا عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ دنیا دار الجرام نہیں ہے جس میں انسان کو اس کے اچھے یا بُرے عمل کی پوری جزاء ضرور مل ہی جائے، بلکہ یہاں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جرائم پیشہ آدمی خوش خرم اور بامراد نظر آتا ہے، اور بُرے کاموں سے پرہیز کرنے والا مصائب اور تنگی کا شکار دیکھا جاتا ہے۔

اس لئے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت آئے جب یہ سب کا رخا نہ ختم ہو اور اچھے بُرے اعمال کا حساب ہو، اور ان پر جزاء و سزا مرتب ہو، جس کا نام قیامت اور آخرت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اگر غور و فکر کرتے تو یہی آسمان و زمین اور ان کی مخلوقات اس کی شہادت دے دیتیں کہ یہ چیزیں دائمی نہیں، کچھ مدت کے لئے ہیں، اور ان کے بعد دوسرا عالم آنے والا ہے جو دائمی ہو گا۔ مذکورہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت کا یہی حاصل ہے **أَلَمْ تَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِكُمْ**، یہ مضمون تو ایک عقلی استدلال کا ہے۔ اگلی آیت

میں دنیا کی محسوسات و مشاہدات اور تجربات کو اس کی شہادت میں پیش کیا گیا ہے، اور اہل مکہ کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا إِلَىٰ مَا خُلِقَ بِهِ الْبَشَرُ ۖ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ
 نہ زراعت ہے نہ صنعت نہ تجارت کے مواقع اور نہ بلند و بالا حسین تعمیرات، مگر ملک شام اور
 یمن کے سفران لوگوں کو اپنے تجارتی مقاصد کے لئے پیش آتے ہیں کیا ان سفروں میں ان
 لوگوں نے اپنے سے پہلی اقوام دنیا کے انجام کا مشاہدہ نہیں کیا جنکو اللہ تعالیٰ نے زمین میں
 بڑے بڑے تصرفات کرنے کا سلیقہ دیا تھا کہ زمین کو کھود کر اس سے پانی نکالنا اور اس سے
 باغات اور کھیتوں کو سیراب کرنا اور چھپے ہوئے معاون سے سونا چاندی اور دوسری قسم
 کی معدنی دھاتیں نکالنا اور ان سے انسانی فوائد کے لئے مختلف قسم کی مصنوعات تیار کرنا
 ان کا وظیفہ زندگی تھا اور یہ اپنے زمانے کی تمدن قومیں سمجھی جاتی تھیں۔ مگر انھوں نے اسی
 مادی اور فانی عیش و عشرت میں مست ہو کر اللہ کو اور آخرت کو بھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے
 ان کو یاد دلانے کے لئے اپنے پیغمبر اور کتابیں بھیجیں، مگر انھوں نے کسی کی طرف التفات
 نہیں کیا، اور بالآخر دنیا میں بھی مبتلائے عذاب ہوئے۔ جس پر ان کی بستیوں کے ویران
 کھنڈرات اس وقت تک شہادت دے رہے ہیں۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ غور
 کر دو کہ کیا اس عذاب میں ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ظلم ہوا ہے یا انھوں نے خود ہی
 اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ اسباب عذاب جمع کر لئے۔

اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝۱۱

اللہ بناتا ہے پہلی بار پھر اس کو دہرائے گا پھر اسی کی طرف پھر جاؤ گے،

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ۝۱۲ وَلَكِنْ

اور جس دن برپا ہوگی قیامت آس توڑ کر رہ جائیں گے گمہنگار، اور نہ ہوں گے

لَهُمْ مِنْ شَرِّ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝۱۳

ان کے شر کیوں میں کوئی ان کے سفارش کرنے والے اور رہ ہو جائیں گے اپنی شرکیوں سے منکر

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُؤْمِنُ يَتَفَرَّقُونَ ۝۱۴ فَأَمَّا الَّذِينَ

اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن لوگ ہوں گے قسم فیم، سو جو لوگ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَهُمْ فِيْ رَوْضَةٍ يَّجْبُرُوْنَ ۝۱۵

یقین لاتے اور کئے بھلے کام سرباغ میں ہوں گے ان کی آرزو بھگت ہوگی،

وَاٰمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا وَلِقَآئِ الْاٰخِرَةِ

اور جو منکر ہوئے اور جھٹلائیں ہماری باتیں اور ملنا پچھلے گھر کا

فَاُولٰٓئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُوْنَ ۝۱۶ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ

سو وہ عذاب میں پڑے آئیں گے۔ سو پاک اللہ کی یاد کرو جب شام

تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُمْبِحُوْنَ ۝۱۷ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ

کرد اور جب صبح کرو، اور اسی کی خوبی ہے آسمان میں

وَالْاَرْضِ وَعِشْيَا وَحِيْنَ تَظْهَرُوْنَ ۝۱۸ يُخْرِجُ الْحَيَّ

اور زمین میں اور پچھلے وقت اور جب دوپہر ہو، نکالتا ہے زندہ کو

مِّنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْاَرْضَ

مردے سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے اور زندہ کرتا، زمین کو

بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝۱۹

اس کے مرنے کے پیچھے، اور اسی طرح تم نکالے جاؤ گے

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ خلق کو اول بار بھی پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا پھر دوبارہ ہونے کے بعد اس کے پاس (حساب کتاب کے لئے) لاٹے جاؤ گے اور جس روز قیامت قائم ہوگی (جس میں اعادۂ مذکور ہونے والا ہے) اس روز مجرم (یعنی کافر) لوگ (بارپرس کے وقت) حیرت زدہ رہ جائیں گے (یعنی کوئی معقول بات ان سے نہ بن سکیگی) اور ان کے (تراشے ہوئے) شریکوں میں سے (جن کو شریک عبادت بناتے تھے) ان کا کوئی سفارشی نہ ہوگا اور (اس وقت خود) یہ لوگ (بھی) اپنے شریکوں میں سے منکر ہو جائیں گے کہ وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ) اور جس روز قیامت قائم ہوگی اس روز (علاوہ واقعہ مذکورہ کے ایک واقعہ یہ بھی ہوگا کہ مختلف طریقوں کے) سب آدمی جدا جدا ہو جائیں گے

یعنی جو لوگ ایمان لائے تھے اور انھوں نے اچھے کام کئے تھے وہ تو رہشت کے (بارغ
 میں سرور ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا، اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کے پیش
 آنے کو جھٹلایا تھا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوں گے (یہ معنی ہیں جدا جدا ہونے کے، جب
 ایمان و عمل صالح کی فضیلت تم کو معلوم ہو گئی، سو تم اللہ کی تسبیح و اعتقاد و قلباً
 بھی جس میں ایمان آگیا اور قولاً و سناناً بھی جس میں اقرار و دیگر اذکار آگئے اور عملاً و ارکاناً
 بھی جس میں تمام عبادتیں عموماً اور نماز خصوصاً آگئیں، غرض تم اللہ کی تسبیح ہر وقت کیا
 کرو (اور خصوصاً) شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ در اللہ کی تسبیح کرنے کا جو حکم ہوا
 ہے تو وہ واقع میں اس کا مستحق بھی ہے، کیونکہ تمام آسمانوں اور زمین میں اسی کی حمد ہوتی ہو
 رہی ہے آسمان میں فرشتے اور زمین میں بعض خستیار اور بعض اضطرار اس کی حمد و ثناء کرتے
 ہیں۔ کقولہ تعالیٰ قَدْ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ پس جب وہ ایسا محمود و الصفات کامل
 الذات ہے تو تم کو بھی ضرور اس کی تسبیح کرنی چاہئے) اور بعد زوال (بھی تسبیح کیا کرو)
 اور ظہر کے وقت (بھی تسبیح کیا کرو کہ یہ اوقات تجلّٰی نعمت و زیادت ظہور آثار قدرت
 کے ہیں ان میں تجدید تسبیح کی مناسب ہے بالخصوص نماز کے لئے یہی اوقات مقرر ہیں، چنانچہ
 منسا میں مغرب و عشاء آگئی اور غشی میں ظہر اور عصر دونوں داخل تھے مگر ظہر صراحتاً
 مذکور ہے، اس لئے صرف عصر مراد رہ گئی، اور تسبیح بھی تصریحاً مذکور ہے، اور اس کو دو بارہ
 پیدا کرنا کیا مشکل ہے، کیونکہ اس کی ایسی قدرت ہو کہ وہ جاندار کو بے جان سے باہر لاتا ہو
 اور بے جان کو جان دار سے باہر لاتا ہے مثلاً لطفہ و ربیعہ سے انسان اور بحیثہ اور
 انسان اور پرندہ سے لطفہ اور ربیعہ) اور زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک) ہونے کے بعد
 زندہ (یعنی تازہ و شاداب) کرتا ہے اور اسی طرح تم لوگ (قیامت کے روز) قبر دل سے
 نکالے جاؤ گے،

معارف و مسائل

قَدْ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، مجبور سے شتق ہے، جس کے معنی سرور
 اور خوشی کے ہیں۔ اور اس لفظ کے عموم میں ہر طرح کا سرور داخل ہے جو نعمات جنت
 سے اہل جنت کو حاصل ہوگا۔ قرآن کریم میں اس کو یہاں بھی عام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح
 دوسری جگہ یہ ارشاد ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ، یعنی کسی شخص
 کو دنیا میں معلوم نہیں کہ اس کے لئے جنت میں آنکھوں کی ٹھنڈک (اور راحت و سرور)

کے کیا کیا سامان جمع ہیں۔ بعض مفسرین نے جو خاص خاص سرور کی چیزوں کو اس آیت کے تحت میں ذکر کیا ہے وہ سب اسی اجمال میں داخل ہیں۔

فَسَبِّحْ لِلَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ذَلِكَ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعِشْيَا وَنَهَارًا تَنْظُرُونَ، لفظ سَبِّحْ اللہ مصدر ہے، اس کا فعل مخذوف ہے، یعنی سَبِّحُوا اللہ سُبْحَانًا، حِينَ تُمْسُونَ، یعنی جب تم شام کے وقت میں داخل ہو، اور دَحِينَ تَصْبِحُونَ، یعنی جب تم صبح کا وقت آئے، ذَلِكَ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ جملہ درمیان میں بطور دلیل کے لایا گیا ہے کہ صبح شام اللہ کی تسبیح اس لئے ضروری ہے کہ آسمان و زمین میں مٹ وہی مستحق حمد ہے اور تمام آسمان و زمین والے اس کی حمد کرنے میں مشغول ہیں۔ اور جس طرح شروع آیت میں صبح شام کی تسبیح کا حکم ہے، آخر آیت میں عِشْيَا وَنَهَارًا تَنْظُرُونَ سے اور دو وقتوں میں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ایک وقت عِشْيَا جو دن کے آخری حصہ کو کہا جاتا ہے، جو عصر کا وقت ہے۔ دوسرا وقت ظہر یعنی بعد زوال آفتاب کے۔

اور ترتیب بیان میں جس طرح شام کو صبح سے مقدم کر کے بیان کیا گیا ہے، اسی طرح دن کے آخری حصہ کو ظہر پر مقدم کر کے بیان کیا گیا ہے، شام یعنی رات کو مقدم کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اسلامی تاریخ میں رات مقدم ہوتی ہے، اور تاریخ غروب آفتاب سے بدلتی ہے۔ اور عِشْيَا یعنی وقت عصر کو ظہر سے مقدم کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عصر کا وقت عموماً کاروبار کی مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں کوئی دعا، تسبیح یا نماز عادتہ مشکل ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں صَلَوةٌ مُّسْتَطِلٌ جس کی تفسیر جمہور کے نزدیک نماز عصر ہے، اس کی خصوصی تاکید آئی ہے۔ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى۔

آیت مذکورہ کے الفاظ میں نماز یا صَلَوة کی تصریح نہیں۔ اس لئے ہر قسم کے ذکر اللہ قوی اور عمل کو شامل ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ اور ذکر اللہ کی تمام اقسام میں چونکہ نماز سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس لئے وہ اس میں بدرجہ اولیٰ داخل ہے۔ اسی لئے علماء نے کہا ہے کہ اس آیت میں پانچوں نمازوں کا مع ان کے اوقات کے ذکر آ گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا قرآن میں پانچ نمازوں کا ذکر صریح ہے؟ تو فرمایا ہاں! اور استدلال میں یہی آیت پیش کر کے فرمایا کہ حِينَ تُمْسُونَ میں نماز مغرب، دَحِينَ تَصْبِحُونَ میں نماز فجر اور عِشْيَا میں نماز عصر اور

حِينَ تُظْهِرُونَ میں نماز ظہر کا ذکر صریح موجود ہے۔ اب صرف ایک نماز عشاء رہی، اس کے ثبوت میں دوسری آیت کا جملہ ارشاد فرمایا مِنْ بَعْدِ صَلَوةِ الْعِشَاءِ۔

اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ حِينَ تُسْمُونَ میں نماز مغرب و عشاء دونوں داخل ہیں۔

یہ آیت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وہ دعا ہے **فَاِنَّهُ عَزِيزٌ** جس کی وجہ سے قرآن کریم نے ان کو وفاء عہد کا خطاب دیا ہے، ارشاد

فَرَمَا يٰ اِبْرٰهِيْمُ الَّذِيْ هُوَ فِىْ، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کلمات صبح شام پڑھا کرتے تھے۔

جیسا کہ اسانید صحیحہ کے ساتھ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف و فاء عہد سے کرنے کا سبب ان کی یہ دعا تھی۔

اور ابوداؤد، طبرانی، ابن سنی وغیرہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ

رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَسَاجَانَ اللّٰهِ حِينَ تُسْمُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ حِينَ تُظْهِرُونَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ

مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذٰلِكَ

تُخْرَجُونَ، ان دو آیتوں کے متعلق فرمایا کہ جس شخص نے صبح کو یہ کلمات پڑھ لئے تو دن بھر

میں اس کے عمل میں جو کوتاہی ہوگی وہ ان کلمات کی برکت سے پوری کر دی جائے گی، اور

جس نے شام کو یہ کلمات پڑھ لئے تو اس کے رات کے اعمال کی کوتاہی اس کے ذریعے

پوری کر دی جائے گی (روح)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ

اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ تم کو بنایا مٹی سے پھر اب تم انسان ہو

تَتَشَبَّهُوْنَ ۝۳۰ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ

زمین میں پھیلے پڑے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ بنادیئے تمہارے واسطے تمہاری قسم سے

اَنْزَلَ وَاَجَالٍ تَسْكُنُوْنَ اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ

جوڑے کہ چین سے رہو ان کے پاس اور رکھا تمہارے بیچ میں پیارا اور مہربانی، البتہ

فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۳۱ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ

اس میں بہت پتے کی باتیں ہیں ان کیلئے جو دھیان کرتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْوَانِكُمْ

آسمان اور زمین کا بنانا اور طرح طرح کی بولیاں بھاری اور رنگ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْغَالِسِينَ ۝۲۲ وَمِنَ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ

اس میں بہت نشانیاں ہیں سمجھنے والوں کو ، اور اس کی نشانیوں میں ہے تمہارا

بِالنَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِّنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

سوزرات اور دن میں اور تلاش کرنا اس کے فضل سے اس میں بہت

لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُسْمِعُونَ ۝۲۳ وَمِنَ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ

یتے ہیں ان کو جو سنتے ہیں ، اور اس کی نشانیوں سے ہے یہ کہ دکھلاتا ہے تم کو بجلی

خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ

ڈر اور امید کے لئے اور آتا ہے آسمان سے پانی پھر زندہ کرتا ہے اس زمین کو

بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝۲۴ وَمِنَ

مرگے سمجھنے اس میں بہت یتے ہیں ان کے لئے جو سوچتے ہیں ، اور اس کی

آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرٍ طَائِفَةٍ إِذَا دَعَاكُمْ

نشانیوں سے یہ ہے کہ کھڑا ہے آسمان اور زمین اس کے حکم سے پھر جب بکارے گا تم کو

دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ ۝۲۵ وَلَهُ مَنَ

ایک بار زمین میں سے اسی وقت تم نکل پڑو گے ، اور اسی کا ہے جو

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قِنْتُونَ ۝۲۶ وَهُوَ الَّذِي

کرتے ہے آسمان اور زمین میں سب اس کے حکم کے تابع ہیں ، اور وہی ہے جو

يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ السَّيْلُ

پہل بار بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا اور وہ آسان ہے اس پر اور اس کی شان

الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۲۷

سب اوپر ہے آسمان اور زمین میں اور وہی ہے زبردست حکمتوں والا ۔

خلاصہ تفسیر

اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے ایک یہ (امر) ہے کہ تم کو مٹی سے پیدا کیا (یا تو اس طرح کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے جو مشتمل تھے تمام ذریت پر اور یا اس طرح کہ نطفہ کی اصل غزلہ ہے اور اس کی اصل عناصر ہیں جس میں جزو غالب مٹی ہے) پھر تھوڑے ہی روز بعد رکھا ہوا کہ تم آدمی بن کر (زمین پر) پھیلے ہوئے پھرتے (نظر آتے) ہو اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے یہ (امر) ہے کہ اس نے تمہارے (فائدے کے) واسطے تمہاری جنس کی بیسیاں بنائیں اور وہ فائدہ یہ ہے کہ تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے اور تم میاں بی بی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی، اس (امر مذکور) میں (بھی) ان لوگوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں کیونکہ استدلال کے لئے فکر کی ضرورت ہے اور نشانیاں جمع اس لئے فرمائی کہ امر مذکور کئی امر پر مشتمل ہے، اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے آسمان اور زمین کا بنانا ہے اور تمہارے لب دلہجہ اور رنگتوں کا الگ الگ ہونا ہے، لب دلہجہ سے مراد یا لغات ہوں یا آواز و طرز گفتگو، اس (امر مذکور) میں (بھی) دشمنوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں یہاں بھی سیغہ جمع لانے کی وہی توجیہ مذکور ہو سکتی ہے اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے تمہارا سونا لیٹنا ہے رات میں اور دن میں (گورا کو زیادہ اور دن کو کم ہوا) اور اس کی روزی کو تمہارا تلاش کرنا ہے (دن کو زیادہ اور رات کو کم، اسی لئے دوسری آیات میں نیند گورات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ خاص کر کے بیان کیا گیا ہے) اس (امر مذکور) میں (بھی) ان لوگوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں جو (دلیل کو توجہ سے) سنتے ہیں اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے یہ (امر) ہے کہ وہ تم کو بارش کے وقت بجلی دھکتی ہوئی دکھلاتا ہے جس سے اس کے گرنے کا ڈر بھی ہوتا ہے اور (اس سے بارش کی) امید بھی ہوتی ہے اور وہی آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک) ہو جانے کے بعد زندہ (یعنی تر و تازہ) کر دیتا ہے اس (امر مذکور) میں (بھی) ان لوگوں کے لئے قدرت کی نشانیاں ہیں جو عقل (نافع رکھتے ہیں) اور اسی کی قدرت کی نشانیں میں سے یہ (امر) ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم (یعنی ارادہ) سے قائم ہیں اس میں بیان ہے کہ ان کے البقار کا، اور اور پر خلق السموات والارض میں ذکر تھا ان کی ابتداء و آفرینش کا اور یہ تمام نظم عالم جو مذکور ہوا، یعنی تمہارا سلسلہ توالد و تناسل کا جاری ہونا اور

باہم ازدواج ہونا اور آسمان و زمین کا ہیئت کذائیہ موجود قائم ہونا اور زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اور سیل و نہار کے انقلاب میں خاص مصلحتوں کا ہونا اور بارش کا نزول اور اس کے مبادی و آثار کا ظہور وہ سب اسی وقت تک باقی ہیں جب تک دنیا کو باقی رکھنا مقصود ہے اور ایک روز یہ سب ختم ہو جائے گا (پھر اس وقت یہ ہو گا کہ) جب تم کو پکار کر زمین میں سے بلا دے گا تو تم یحیاء کی نکل پڑو گے اور دوسرا نظام شروع ہو جائے گا جو مقصود مقام ہے اور ادھر دلائل قدرت سے معلوم ہو گیا ہو گا کہ (جتنے فرشتے اور انسان وغیرہ) آسمان اور زمین میں موجود ہیں سب اسی کے (مملوک) ہیں (اور) سب اسی کے تابع (یعنی مسخر قدرت) ہیں اور (اس ثبوت و اختصاص قدرت کاملہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ) وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے (چنانچہ یہ مٹی طین کے نزدیک بھی مسلم تھا) پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا (جیسا کہ دلائل مذکورہ کے ساتھ خبر صادق کے مل جانے سے معلوم ہوا) اور یہ (دوبارہ پیدا کرنا) اس کے نزدیک باعتبار مخاطبین کے بادی النظر کے بہ نسبت اول بار پیدا کرنے کے (زیادہ آسان ہے) جیسا قدرت بشریہ کے اعتبار سے عادت غالبہ یہی ہے کہ کسی چیز کو پہلی بار کے بنانے سے دوسری بار بنانا سہل تر ہوتا ہے اور آسمان اور زمین میں اسی کی شان (سب سے) اعلیٰ ہے (یعنی نہ آسمانوں میں کوئی ایسا بڑا ہے اور نہ زمین میں کقولہ تعالیٰ **وَلَهُ الْكِبَرُ يَوْمَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ**) اور وہ (بڑا) زبردست (یعنی قادر مطلق اور) حکمت والا ہے (چنانچہ اوپر کے تصرفات سے قدرت اور حکمت دونوں ظاہر ہیں) پس وہ اپنی قدرت سے اعادہ کرے گا، اور اس اعادہ تخلیق میں جتنا توقف ہو رہا ہے اس میں حکمت و مصلحت ہے، پس قدرت و حکمت کے ثبوت کے بعد فی الحال واقع نہ ہونے سے انکار کرنا جہل ہے۔

معارف و مسائل

سورۃ روم کے شروع میں روم و فارس کی جنگ کا ایک واقعہ سنانے کے بعد منکرین اور کفار کی گمراہی اور حق بات کے سننے سمجھنے سے بے پروائی کا سبب ان کا صرف دنیا کی فانی زندگی کو اپنا مقصد حیات بنالینا اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہ دینا قرار دیا گیا تھا، اس کے بعد قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے اور حساب کتاب اور جزاء و سزا کے واقع ہونے پر جو سطحی نظر والوں کو استبعاد ہو سکتا ہے، اس کا جواب مختلف پہلوؤں سے دیا گیا ہے، پہلے خود اپنے نفس میں غور و فکر کی پھر گرد و پیش میں گزرنے والی اقوام

کے حالات اور ان کے انجام میں نظر کرنے کی دعوت دی گئی۔ پھر حق تعالیٰ کی قدرت کا مطلقہ کا ذکر فرمایا جس میں اس کا کوئی سہیم و شریک نہیں، ان سب شواہد و دلائل کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مستحق عبارت صرف اس کی یکتا ذات کو قرار دیا جائے۔ اور اس نے جو اپنے انبیاء کے ذریعہ قیامت قائم ہونے اور تمام اولین و آخرین کے دوبارہ زندہ ہو کر حساب کتاب کے بعد جنت یا دوزخ میں جانے کی خبر دی ہے اس پر ایمان لایا جائے۔ مذکورہ صدر آیات میں اسی قدرت کاملہ اور اس کے ساتھ حکمت بالغہ کے چھ مظاہر آیات قدرت کے عنوان سے بیان فرمائے گئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی بے مثال قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں۔

پہلی آیت قدرت: انسان جیسے اشرف المخلوقات اور حاکم کائنات کو مٹی سے پیدا کرنا ہے جو اس دنیا کے عناصر ترکیبہ میں سب سے زیادہ ادنیٰ درجہ کا عنصر ہے جس میں حس و حرکت اور شعور و ادراک کا کوئی شے نظر نہیں آتا، کیونکہ مشہور چار عناصر آگ، پانی، ہوا، اور مٹی، میں سے مٹی کے سوا اور سب عناصر میں کچھ نہ کچھ حرکت تو ہے مٹی اس سے بھی محروم ہے، قدرت نے تخلیق انسانی کے لئے اس کو منتخب فرمایا۔ ابلیس کی مگر اسی کا سبب یہی بنا کہ اس نے آگ کے عنصر کو مٹی سے اشرف و اعلیٰ سمجھ کر تکبر اختیار کیا، اور یہ نہ سمجھا کہ شرافت اور بزرگی خالق و مالک کے ہاتھ میں ہے وہ جس کو چاہے بڑا بنا سکتا ہے۔ اور انسان کی تخلیق کا مادہ مٹی ہونا حضرت آدم علیہ السلام کے اعتبار سے ظاہر ہی ہے۔ اور وہ چونکہ تمام بنی آدم کے وجود کی اصل بنیاد ہیں اس لئے دوسرے انسانوں کی تخلیق بالواسطہ ان ہی کی طرف منسوب کرنا کچھ بعید نہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عام انسان جو والد و تناسل کے سلسلہ سے نطفہ کے ذریعہ پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی نطفہ بن اجزاء سے مرکب ہوتا ہے ان میں مٹی کا جز و غالب ہے۔

دوسری آیت قدرت: یہ ہے کہ انسان ہی کی جنس میں اللہ تعالیٰ نے عورتیں پیدا کر دیں جو مردوں کی بیبیاں بنیں، ایک ہی مادہ سے ایک ہی جگہ میں ایک ہی غذا سے پیدا ہونے والے بچوں میں یہ دو مختلف قسمیں پیدا فرمادیں جن کے اعضاء و جوارح، صورت و میرت، عادات و اخلاق میں نمایاں تفاوت و امتیاز پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت و حکمت کے لئے یہ تخلیق ہی کافی نشانی ہے۔ اس کے بعد عورتوں کی اس خاص نوع کی تخلیق کی حکمت و مصلحت یہ بیان فرمائی لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یعنی ان کو اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ تمہیں ان کے پاس پہنچ کر سکون ملے۔ مرد کی جتنی ضروریات عورت سے متعلق ہیں ان سب میں غور کیجئے تو سب کا حاصل سکون قلب اور راحت و

اطمینان نکلے گا، قرآن کریم نے ایک لفظ میں ان سب کو جمع فرمادیا ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ازدواجی زندگی کے تمام کاروبار کا خلاصہ سکون و راحت قلبی ہے، جس گھر میں یہ موجود ہے وہ اپنی تخلیق کے مقصد میں کامیاب ہے، جہاں قلبی سکون ہے وہاں رچا ہے سب کچھ ہو وہ ازدواجی زندگی کے لحاظ سے ناکام و نامراد ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ باہمی سکون قلب صرف اسی صورت سے ممکن ہے کہ مرد و عورت کے تعلق کی بنیاد شرعی نکاح اور ازدواج پر ہو، جن ممالک اور جن لوگوں نے اس کے خلاف کی حرام صورتوں کو رواج دیا اگر تفتیش کی جائے تو ان کی زندگی کو کہیں پر سکون نہ پائیں گے، جانوروں کی طرح وقتی خواہش پوری کر لینے کا نام سکون نہیں ہو سکتا۔

ازدواجی زندگی کا مقصد اس آیت نے مرد و عورت کی ازدواجی زندگی کا مقصد سکون قلب سکون ہی جس کے لئے باہمی الفت و محبت اور رحمت ضروری ہے

قرار دیا ہے، اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ طرفین ایک دوسرے کا حق پہچانیں اور ادا کریں، ورنہ حق طلبی کے جھگڑے خانگی سکون کو برباد کر دیں گے۔ اس ادائے حقوق کے لئے ایک صورت تو یہ تھی کہ اس کے قوانین بنادینے اور احکام نافذ کر دینے پر اکتفاء کیا جاتا، جیسے دوسرے لوگوں کے حقوق کے معاملہ میں ایسا ہی کیا گیا ہے، کہ ایک دوسرے کی حق تلفی کو حرام کر کے اس پر سخت وعیدیں سنائی گئیں، سزائیں عترر کی گئیں، ایثار و ہمدردی کی نصیحت کی گئی۔ لیکن تجربہ شاید ہو کہ صرف قانون کے ذریعہ کوئی قوم اعتدال پر نہیں لائی جاسکتی جب تک اس کے ساتھ خدا کا خوف نہ ہو، اسی لئے معاشرتی معاملات میں احکام شرعیہ کے ساتھ ساتھ پورے قرآن میں ہر جگہ اتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا غَيْرَهُ کے کلمات بطور مکملہ کے لائے گئے ہیں۔ مرد و عورت کے باہمی معاملات کچھ اس نوعیت کے ہیں کہ ان کے حقوق باہمی پورے ادا کرانے پر نہ کوئی قانون حاوی ہو سکتا ہے نہ کوئی عدالت ان کا پورا انصاف کر سکتی ہے۔ اسی لئے خطبہ نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیات انتخاب فرمائی ہیں جن میں تقویٰ اور خوفِ خدا و آخرت کی تلقین سے کہ وہی درحقیقت زوجین کے باہمی حقوق کا ضامن ہو سکتا ہے۔

اس پر ایک مزید انعام حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ازدواجی حقوق کو صرف شرعی اور قانونی نہیں رکھا بلکہ طبعی اور نفسانی بنادیا۔ جس طرح ماں باپ اور اولاد کے باہمی حقوق کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمایا، کہ ان کے قلوب میں فطرۃً ایک ایسی محبت پیدا فرمادی کہ ماں باپ اپنی جان سے زیادہ اولاد کی حفاظت کرنے پر مجبور ہیں۔ اور اسی

طرح اولاد کے قلوب میں بھی ایک فطری محبت ماں باپ کی رکھ دی گئی ہے۔ یہی معاملہ زوجین کے متعلق بھی فرمایا گیا۔ اس کے لئے ارشاد فرمایا: **وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً**، یعنی اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان صرف شرعی اور قانونی تعلق نہیں رکھا بلکہ ان کے دلوں میں مودت اور رحمت پیوست کر دی۔ **وَدَّ** اور **مَوَدَّتْ** کے لفظی معنی چاہنے کے ہیں، جس کا ثمرہ محبت والفت ہے۔ یہاں حق تعالیٰ نے دو لفظ اختیار فرمائے، ایک مودت اور دوسرے رحمت۔ ممکن ہے اس میں اشارہ اس طرف ہو کہ مودت کا تعلق جوانی کے اس زمانے سے ہو جس میں طسرفین کی خواہشات ایک دوسرے سے محبت والفت پر مجبور کرتی ہیں، اور بڑھاپے میں جب یہ جذبات ختم ہو جاتے ہیں تو باہمی رحمت و ترحم طبعی ہو جاتا ہے لہذا ذکرہ الفطرطی عن البعض،

اس کے بعد فرمایا **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں، یہاں ذکر تو ایک نشانی کا کیا گیا ہے اور اس کے آخر میں اس کو آیات اور نشانیاں فرمایا، وجہ یہ ہے کہ از دو اجی تعلق جس کا ذکر اس میں کیا گیا اس کے مختلف پہلوؤں پر اور ان سے حاصل ہونے والے دینی اور دنیوی فوائد پر نظر کی جائے تو یہ ایک نہیں بہت سی نشانیاں ہیں۔

تیسری آیت قدرت: **آسمان و زمین کی تخلیق اور انسانوں کے مختلف طبقات کی زبانیں اور لب و لہجہ کا مختلف ہونا اور مختلف طبقات کے رنگوں میں امتیاز ہونا ہے، کہ بعض سفید ہیں بعض سیاہ بعض سرخ بعض زرد۔ اس میں آسمان و زمین کی تخلیق تو قدرت کا عظیم شاہکار ہے ہی، انسانوں کی زبانیں مختلف ہونا بھی ایک عجیب کرشمہ قدرت ہے۔ زبانوں کے اختلاف میں لغات کا اختلاف بھی داخل ہے، عربی، فارسی، ہندی، ترکی، انگریزی وغیرہ کتنی مختلف زبانیں ہیں، جو مختلف خطوں میں رائج ہیں۔ اور ایک دوسرے سے بعض تو ایسی مختلف ہیں کہ کوئی باہمی ربط و مناسبت بھی معلوم نہیں ہوتی۔ اور اس اختلافِ لہجہ میں لب و لہجہ کا اختلاف بھی شامل ہے کہ قدرت حق نے ہر فرد انسان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کی آواز میں ایسا امتیاز پیدا فرمایا ہے کہ ایک فرد کی آواز کسی دوسرے فرد سے ایک صنف کی آواز دوسری صنف سے پوری طرح نہیں ملتی، کچھ نہ کچھ امتیاز ضرور رہتا ہے۔ حالانکہ اس آواز کے آلات زبان، ہونٹ، تالو، حلق، سب میں مشترک اور یکساں ہیں۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔**

اسی طرح الوان کا اختلاف ہے۔ کہ ایک ہی ماں باپ سے ایک ہی قسم کے

حالت میں دو بچے مختلف رنگ کے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تو تخلیق و صنعت گری کا کمال تھا۔ آگے زبانیں اور لہجے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرز انسانوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں کیا یہ حکمتیں مستور ہیں ان کا بیان طویل ہے۔ اور بہت سی نکتوں پر غور و فکر سے سمجھنا مشکل ہی نہیں۔ اس آیت قدرت میں متعدد چیزیں آسمان، زمین، خندقِ آبستہ، اختلافِ انواع اور ان کے نشیمن میں اور بہت سی قدرت و حکمت کی نشانیاں ہیں، اور وہ ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ کسی مزید غور و فکر کی بھی ضرورت نہیں، ہر آنکھوں و اذنیہ سمجھ سکتا ہے اس لئے اس کے ختم پر ارشاد فرمایا **اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّتَعْلَمُوْهُنَّ** یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لئے۔

چوتھی آیت قدرت: انسانوں کا سونا رات میں اور دن میں، اسی طرح ان کی تلاش معاش ہے رات میں اور دن میں۔ اس آیت میں تو نیند کو بھی وقت دونوں میں بیان فرمایا کہ اور تلاش معاش کو بھی، اور بعض دوسری آیات میں نیند کو صرف رات میں اور تلاش معاش کو دن میں بتلایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رات میں اصل کام نیند کا ہے، اور کچھ تلاش معاش کا بھی چلتا ہے، اور دن میں اس کے برعکس اصل کام تلاش معاش کا ہے، اور کچھ سونے آرام کرنے کا بھی وقت ملتا ہے۔ اس لئے دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ صبح میں بعض مفسرین نے تاویل کر کے اس آیت میں بھی نیند کو رات کے ساتھ اور تلاش معاش کو دن کے ساتھ مخصوص کیا ہے مگر اس کی ضرورت نہیں۔

سونا اور تلاش معاش | اس آیت سے ثابت ہوا کہ سونے کے وقت سونا اور جاننے کے وقت زبرد توکل کے منافی نہیں | تلاش معاش انسان کی فطرت بنائی گئی ہے، اور ان دونوں چیزوں کا حاصل کرنا انسانی اسباب و کمالات کے تابع نہیں بلکہ درحقیقت یہ دونوں چیزیں خدا عطا فرماتی ہیں جیسا کہ رات دن کا مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات نیند اور آرام کے سارے بہتر سے بہتر سامان جمع ہونے کے باوجود نیند نہیں آتی، بعض اوقات ڈاکٹری گولیاں بھی نیند لانے میں فیصل ہو جاتی ہیں، اور جس کو مائیک چاہتا ہے کھلی زمین پر دھوپ اور گرمی میں نیند عطا فرمادیتا ہے۔

یہی حال تحصیل معاش کا رات دن مشاہدہ میں آتا ہے کہ دو شخص یکساں علم و عقل والے برابر کے مال والے، برابر کی محنت دے تحصیل معاش کا یکساں ہی کام لے کر بیٹھتے ہیں ایک ترقی کر جاتا ہے دوسرا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو عالم اسباب بڑی حکمت و مصلحت سے بنایا ہے۔ اس لئے تلاش معاش اسباب ہی کے ذریعہ کرنا

لازم ہے مگر عقل کا کام یہ ہے کہ حقیقت شناسی سے دور نہ ہو ان اسباب کو اسباب ہی سمجھے اور اصل رازق اسباب کے بنانے والے کو سمجھے۔

اس آیت قدرت کے ختم پر ارشاد فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو بات کو دھیان دے کر سنتے ہیں، اس میں سننے پر مدار رکھنے کی وجہ شاید یہ ہو کہ دیکھنے میں تو نیند خود بخود آجاتی ہے جب آدمی ذرا آرام کی جگہ کر کے لیٹ جائے۔ اسی طرح معاشر کا حصول منت مزدوری تجارت وغیرہ سے ہو جاتا ہے۔ اس لئے دست قدرت کی کار سازی ظاہری نظروں سے مخفی رہتی ہے، وہ اللہ کا پیام لانے والے انبیاء بتلاتے ہیں۔ اس سے فرمایا کہ یہ نشانیاں انہی کو کار آمد ہوتی ہیں جو بات کو دھیان دے کر سنیں، اور جب سمجھ میں آجائے تو تسلیم کر لیں، ہٹ دھرمی اور ضد نہ کریں۔

پانچویں آیت قدرت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو بجلی کا کوندنا دکھاتے ہیں جس میں اس کے گرنے اور نقصان پہونچانے کا خطرہ بھی ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بارش کی امی بھی اور پھر بارش نازل فرماتے ہیں۔ اور اس مشک بے جان زمین کو زندہ تر و تازہ کر کے اس میں طرح طرح کے درخت اور پھل پھول اگاتے ہیں۔ اس کے آخر میں فرمایا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِ اللّٰهِ، یعنی اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے، کیونکہ برق و باران اور ان کے ذریعہ حاصل ہونے والی نباتات اور ان کے پھل پھول کی تخلیق متجانب اللہ ہونا یہ عقل و حکمت ہی سے سمجھا جاسکتا ہے۔

چھٹی آیت قدرت یہ ہے کہ آسمان و زمین کا قیام اللہ ہی کے امر سے ہے، اور جب اس کا امر یہ ہوگا کہ یہ نظام توڑ پھوڑ دیا جائے تو یہ سب مضبوط مستحکم چیزیں جن میں ہزاروں سال چل کر بھی کوئی نقصان یا فصل نہیں آتا، دم کے دم میں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کے امر سے دوبارہ سب مرنے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔

یہ چھٹی آیت قدرت درحقیقت پہلی سب آیات کا ماحصل اور مقصد ہے، اسی کے سمجھانے کے لئے اس سے پہلی پانچ آیتیں بیان فرمائی ہیں، اور اس کے بعد کئی آیات تک اسی مضمون کا ذکر فرمایا ہے۔

لَهُ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی، لفظ مَثَل بفتح میم و ثار ہر ایسی چیز کے لئے بولا جاتا ہے جو دوسرے سے کچھ مماثلت اور مناسبت رکھتی ہو بالکل اس جیسی ہونا اس کے مفہوم میں

داخل نہیں! اسی لئے حق تعالیٰ کے لئے مثل ہوتا توست آن میں کوئی جگہ آتا ہے، ایک یہی دوسرے فرمایا مَثَلُ نُورٍ كَمِثْلُ سُورَةٍ، لیکن مثل اور مثل سے حق تعالیٰ ذات پاک اور وراء الراء ہے۔ واللہ اعلم

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَا مَلَكَتْ

بتلائی تم کو ایک مثل تمہارے اندر سے دیکھو جو تمہارے ہاتھ کے مال میں

أَيَّمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءِ فِيْ مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ

ان میں ہیں کوئی سا بھی تمہارے ہماری دی ہوئی رزقی میں کہ تم سب اس میں برابر ہو

تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذِبٌ لَّنْصِلُ الْآيَاتِ

خطرہ رکھوان کا جیسے خطرہ رکھو اپنوں کا یہاں کہوں کہ بیون کرتے ہیں ہم نشانیاں

لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ

ان لوگوں کے لئے جو سمجھتے ہیں، بلکہ جیتے ہیں یہ بے حسانت اپنی خواہشوں پر

بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ

ہن سمجھے، سو کون سمجھائے جن کو اللہ نے بھٹکایا، اور کوئی نہیں آن کا

نَصِيرِينَ ﴿٢٩﴾ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ

مددگار، سو توبہ دھار کھ اپنا منہ دین پر ایک طرف کا ہو کر وہی تراش اللہ کی

الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ

جس پر تراشا لوگوں کو بدنا نہیں اللہ کے بنائے ہوئے کو یہی ہے

الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

دین سیدھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے

مُنْيَبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا

سب رجوع ہو کر اس کی طرف اور اس کا ڈرتے رہو اور قائم رکھو نماز اور مت ہو

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝۳۱ مَنِ الْزَيْنَ فَرَّخُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعَاءَ

شُرک کرنے والوں میں ، انہوں نے کہ بھٹ ڈال لینے دیں میں اور جوئے کر میں بہت فتنے

کُلِّ شَرِّبَ بِمَا لَدَيْهِمْ فَيَرْحَمُونَ ۝۳۲ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ

ہر ذرہ جو اس کے پاس ہو اس پر غش سے ، اور نہایت لوگوں کو کچھ سختی

دَعَا إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَنِيْبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَفْلَحَ مِنْهُ رَحْمَةً

تو پکاریں اپنے رب کو اس کی طرف رجوع ہو کر یہ جہاں بکھڑی ان کو ، یز عورت سے کچھ ہر

إِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ لَشِرْكَوْنَ ۝۳۳ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ

اسی وقت ایک جماعت ان میں اپنے رب کا تہ یک ہی بتائے ، کہ منکر ہو جائیں سوائے ذکر ہوئے

فَتَسْتَعِزُّوْا بِهِ فَيَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝۳۴ أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا

سو مرنے اڑالو اب آگے جان لوگے ، کیا ہم نے ان پر اتاری ہو کوئی سند

فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يَشْرِكُوْنَ ۝۳۵ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ

سو وہ بول رہی ہے جو یہ نہ یک بتاتے ہیں ، اور جب چکا نہیں ہم لوگوں کو

رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدْ مَسَتْ

کچھ ہر بانی اس پر بھولے نہیں ، اور اگر آہٹ گن پر کچھ بُرائی اپنے ہاتھوں کے

أَيُّ يَوْمٍ إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ ۝۳۶ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ

بچے ہوئے پر تو اس توڑ نہیں ، کی نہیں دیکھتے کہ اللہ پسند دیتا ہے

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَتْلَقُوْهُم

روزی جس پر چاہت اور پ کر دیتا جس کو چاہت اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو

يَوْمَ مَنُوْنَ ۝۳۷ فَاتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ

جو یقین رکھتے ہیں ، سو تو نے قرابت والے کو اس کا حق اور محتاج کو اور

السَّبِيْلَ ذٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يُرِيدُوْنَ وَجْهَ اللَّهِ ذٰلِكَ

مسافر کو ، یہ بہتر ہے اُن کے لئے جو چاہتے ہیں اللہ کا منہ اور

خدا تعالیٰ کے مماثل نہیں، بلکہ جنس تو ان میں سے مخلوقاتِ الہیہ کے مصنوع ہیں۔ یہ معبودین حق تعالیٰ کے خاص حق معبودیت میں اس طرح اس کے ساتھ نہ یک ہو سکتے ہیں اور ہم نے اس طرح یہ دلیل شافی کافی بظلمان شرک کی بیان مندرجہ ذیل اہم سی طرح سمجھ دی ہے کہ اس کے لئے دراصل صاف بیان کرتے رہتے ہیں (اور مقتضایہ تھا کہ وہ لوگ حق کا اتباع اختیار کر لیتے اور شرک چھوڑ دیتے مگر وہ حق کا اتباع نہیں کرتے) بلکہ ان لوگوں نے بلا کسی احتجاج، دلیل (کے بغیر) اپنے خیالات (فاسدہ) کا اتباع کر رکھا ہے سو جس کو اس کی بہت دھرم اور عفت و اسرار علی الباطل کی وجہ سے، خدا ہی امراء کرے اس کو کون رادہ دے (اس کا مقصد نہیں کہ وہ معذور ہیں بلکہ رموز، شہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح دینا ہے کہ آپ غم نہ کریں آپ کا ہوا تم تھا وہ آپ کر چکے، اور جب ان کو عذاب ہونے لگا تو ان کا کوئی حمایتی نہ ہو گا اور جب اوپر کے مضمون سے توحید کی حقیقت واضح ہو گئی تو رخصتیں میں سے ہر مرتبہ سے کہا جاتا ہے کہ تم راہیان باطلہ سے ایک سو ہو کر آئینہ رخسار میں (حق) کی طرف رخصت اور سب، اللہ کی دی ہوئی قابیلیت کا اتباع کر دو جس قابلیت پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے (مطلب فطرۃ اللہ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نفس میں فطرۃ یہ استعداد رکھی ہے کہ اگر حق کو سننا اور سمجھنا چاہے تو وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کے اتباع کا مطالبہ ہی کہ اس استعداد اور قابلیت سے کام لے، اور اس کے مقتضایہ عمل کرے غرض اس فطرت کا اتباع چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی سچائی کی ہوتی چیز کو جس پر اس نے تمام آدمیوں کو پیدا کیا ہے بدنام نہ چاہئے پس سیدھا درستہ، دین کو ایسی سے کہیں اکثر لوگ (اس کو بوجہ عدم تدبر کے) نہیں جانتے (اس لئے اس کا شرع نہیں کرتے غرض) تم خدا کی طرف رجوع ہو کر فطرتِ الہیہ کا اتباع کرو اور اس کی مخالفت اور مانی لغت کے عذاب سے ڈرو اور اسلام قبول کر کے نماز کی پابندی کرو (جو توحید کا اعلیٰ اظہار ہے) اور شرک کرنے والوں میں سے مت رہو جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یعنی حق تو یہ ایک تھا اور باطل بہت ہیں انھوں نے حق کو چھوڑ دیا اور باطل کی مختلف راہیں اختیار کر لیں، یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے کہ ایک نے ایک راہ لے لی دوسرے نے دوسری اور بہت سے (مختلف) گروہ ہوئے (اور اگر حق پرستے تو یک گروہ ہوتے اور باوجود اس کے کہ ان حق کے چھوڑنے والوں میں سب کے طریقے باطل ہیں، مگر پھر بھی نایت جہاں سے ان میں) ہر گروہ اپنے اس طریقے پر نازاں ہیں جو ان کے پاس ہے اور (جس توحید کی طرف ہم بلاتے ہیں باوجود اس کے انکار اور مخالفت کرنے کے ضرر کے وقت نام طور پر

لوگوں کے حال و قال سے اس کا افہام و قرار بھی ہونے لگتا ہے جس سے مضمون توحید کے فطری ہونے کی بھی تائید ہوتی ہے، چنانچہ مشاہدہ یہ ثابت ہے کہ جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے (اس وقت بے قرار ہو کر) اپنے رب حقیقی کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں (اور سب معبودین کو چھوڑ دیتے ہیں مگر) پھر (قریب ہی یہ حالت ہو جاتی ہو کہ) جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتا ہے تو بس ان میں سے بعض لوگ (پھر) اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ ہم نے جو (آرام و عیش) ان کو دیا ہے اس کی ناستکری کرتے ہیں (جو عقیدہ بھی قبیح ہے) سو (غیر) چند روز اور حظ حاصل کر لو پھر جدی قم (حقیقت) معلوم کر دو گے (اور یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں خصوصاً افراتوحید کے بعد تو ان سے کوئی پوچھے کہ اس کی کیا وجہ ہے) کیا ہم نے ان پر کوئی سزا دی تھی کوئی کتاب (نازل کی ہے کہ وہ ان کو خدا کے ساتھ شرک کرنے کو کہہ رہی ہو) یعنی ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نقلی بھی نہیں اور مقتضائے ہدایت عقل کے خلاف ہونا خود ان کی تسلیم سے حالت انظار میں ظاہر ہو جاتا ہے پس سزا سزا باطل ٹھہرا اور (آگے مضمون بالا کا تتمہ ہے اور وہ یہ ہو کہ) ہم جب ان لوگوں کو کچھ عنایت کا مزہ چکھا دیتے ہیں تو وہ اس سے (اس طرح) خوش ہوتے ہیں (کہ خوشی میں دست ہو کر شرک کرنے لگتے ہیں جیسا اوپر ذکر آیا) اور اگر ان کے اعمال (بد) کے برے میں جو پہلے اپنے ہاتھوں کر چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت آپڑتی ہے تو بس وہ لوگ نامید ہو جاتے ہیں (اس مقام میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تتمہ میں اصل مقصود پہلے بعد ذالذین انشاں ہو کہ اس میں ان کے مبتلائے شرک ہونے کا سبب بدست اور غافل ہونا مذکور ہے، دوسرا جملہ محقق تقابل کی مناسبت سے ذکر کر دیا ہے کیونکہ ان دونوں حالتوں میں اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت کم اور ضعیف ہے، ذرا ذرا سی چیز اس تعلق کو فراموش کر دیتی ہے۔ آگے اسی کی دوسری دلیل ہے کہ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں تو کیا ان کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے زیادہ روزی دیتا ہے و جس کو چاہے کم دیتا ہے (اور مشرکین کے نزدیک یہ مسلم بھی تھا کہ روزی کا گھٹنا بڑھانا اصل میں خدا ہی کا کام ہے، لقولہ تعالیٰ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ تَزُولُ مِنَ الشَّمْسِ مَاءً فَأُخِيَا بِهِ إِلَّا سُرْمًا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) اس (امر) میں (بھی) توحید کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں (یعنی وہ سمجھتے ہیں اور دوسرے بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جو شخص ایسا قادر ہوگا مستحق عبادت کا وہی ہوگا) پھر (جب دلائل توحید میں معلوم ہو کہ خدا ہی

بسط و قبض اللہ ہی کی طرت سے ہے تو اس سے ایک بات در بھی ثابت ہوئی کہ بخل کرنا مذہب ہے، کیونکہ بخل کرنے سے بہت رزق مفتد رہی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنے سے بخل نہ کیا کر بندہ، قرابت دار کو اس کا حق دیا کر اور کسی مسکین اور مسافر کو بھی (ان کے حقوق دیا کر جن کی تفصیل در پس مشرعیہ سے معلوم ہے) یہ ان لوگوں کے لئے بہتر ہے جو اللہ کو رضا کے طالب ہیں اور ایسے ہی لوگ صلاح یافتہ والے ہیں اور ہم نے جو یہ قید لگائی کہ یہ مضمون بہتر سے ن لوگوں کے لئے جو اللہ کی رضا کے طلب گار ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نزدیک معنی خرچ کر دینا موجب صلاح نہیں ہو سکتا اس کا قانون یہ ہے کہ جو چیز تم در دنیا کی غرض سے خرچ کرو گے مثلاً کوئی چیز اس غرض سے کسی کو (دوسرے کو) کہ وہ لوگوں کے ماں میں رشتہ میں ہو کر یعنی ان کے بہت و قبضہ میں) پہنچ کر (تمہارے لئے) زیادہ ہو کر آجادے، جیسا توبہ وغیرہ رسوم و نیوہ میں اکثر اسی غرض سے دیا جاتا ہے کہ یہ غرض ہر موقع پر کہہ اور زائد شامل کر کے دے گا) تو یہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑھتا اس ماں کے ساتھ خاص سے جو اللہ کی خوشنودی کے لئے خرچ کیا ہے جس آگے آتا ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ ایک تمہہ مقبولہ آخر پہاڑ سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس میں نیت تھی نہیں، لہذا نہ مقبول ہو نہ زائد ہو (در جو زکوٰۃ وغیرہ دوسرے جس سے اللہ کی رضا طلب کرتے ہو گے تو ایسے لوگ) یہ دیئے ہوئے کو خدا تعالیٰ کے پاس بڑھائے رہیں گے (جیسا ابھی حدیث کا مضمون گذرا اور یہ مضمون اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کا چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت رزاق پر دلالت کرنے کی وجہ سے توحید کی تائید کا ذریعہ ہوا اس لئے یہ تبعا آگیا، اصل مقصود توحید کا بیان ہے، اسی لئے آگے پھر اسی توحید کا ذکر ہے)۔

اللہ ہی وہ ہے جس لئے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا پھر تم کو موت دیتا ہے پھر (قیامت میں) تم کو جگہ سے نکلے گا، ان میں بعض اور تو ان میں سے ثابت ہیں، اور بعض دلائل سے، غرض کہ وہ ایسا قادر ہے، اسب یہ بتاؤ کہ تمہارے شرکار میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ بھی کر سکے (اور ان میں سے کوئی بھی نہیں، اس لئے ثابت ہوا کہ) وہ ان کے شرک سے پاک اور بہتر ہے (یعنی اس کا کوئی شریک نہیں)۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں مضمون توحید کو مختلف شواہد و دلائل درمختص حنوائت میں بتلایا گیا ہے جو ہر انسان کے دل میں اُترتا ہے۔ پتہ ایک شمس سے بھلیا کہ تھکتے غلام نور جو تھکتے سی جیسے انسان میں شکل و صورت ہاتھ پاؤں متعیناتِ بھییہ سب چیزوں میں حوائت شریک میں، مگر قرآن کو اپنا اقتدار و اختیار میں اپنی برابر نہیں بناتے کہ وہ بھی کھڑی عزت ہو پ ہیں کیا کریں جو یہ میں حشر چ کریں، ہاتھ پاؤں برقرار تو کیا بناتے ان کو اپنے دل اختیار میں اپنی ہی شرکت کا بھی حق نہیں دیتے، جیسے کسی بے زوی اور معمولی شریک سے آپ ڈرتے ہیں کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی تصرف کر یا تو وہ عتر، غل کرے گا، غلام نوکر دل کو بہ درجہ بھی نہیں دیتے، تو غور کرو کہ تمام مخلوقات جن میں فرشتے، انسان در دوسری کائنات بھی داخل ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق اور اس کے بندے اور غلام ہیں ان کو تم اللہ کے برابر یا اس کا شریک کیسے مانتے ہو۔

دوسری آیت میں اس پر تنبیہ ہے کہ یہ بات توحید اپنی اور وحدانیت ہے مگر حق تعالیٰ لوگ اپنی اہوار انسانی کے تاج ہو کر کوئی عدم و حیات کی بات نہیں مانتے۔

تیسری آیت میں آیت اللہ علیہ وسلم کو یہ مہمناسب کو حکم دیا ہے کہ جب شرک کا نام معقول اور ظہم عنیم موزا ثابت ہو گیا تو آپ سب خیالات شرک کا نہ کو جھوٹ کر اپنا رخ صرف دین اسلام کی طرف پھیر دیجئے **فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ لِلدِّينِ حَنِيفٌ**

اس کے بعد اس دین اسلام کا مہمناسب درمختصائے فطرت ہونا اس طاعت بیان فرمایا **فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي قَطَرَ اللَّهُ سَ عَذِيبُهُ لَا تَبْدِيلَ لَهُ يُخْلِقُ مَا يَشَاءُ لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ**۔ فطرۃ اللہ انہی فطرۃ اللہ سے عہدا یہ جہد پہنچے جسے ذرعم و جہدک ملتین حنیف کی توضیح اور دین حنیف جس کے اتباع کا حکم پہلے جملے میں دیا گیا ہے اس کی ایک مخصوص فطرت کا بیان ہے کہ وہ دین فطرت ہے۔ در فطرۃ اللہ کی ترکیب خوی میں منصوب ہونے کی وجہ مفسرین نے مختلف کھیں میں کہ لفظ اتباع یہاں مذکور ہے، یہ لفظ انہی، ہر حال یہ متعین ہے کہ دین حنیف جس کا اتباع کا پہلے جملے میں حکم دیا گیا ہے اس کو اس جملے میں فطرۃ اللہ قرار دیا ہے اور معنی اس کے خود گئے جسے میں یہ بتلائے کہ اللہ کی فطرت سے مراد یہ ہے کہ جس فطرت پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔

فطرت سے کیا مراد ہو؟ اس معامد میں مفسرین کے متعدد اقوال و منقول میں نہیں دو زیادہ مشہور ہیں

اول یہ کہ فطرت سے مراد اسلام ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان اپنی فطرت و جبلت کے اعتبار سے مسلمان پیدا کیا ہے۔ اگر اس کو گرد و پیش اور ماحول میں کوئی خراب کرنے والا خراب نہ کر دے تو ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہی ہو گا۔ مگر عادت ہو تا یہ ہے کہ ماں باپ اس کو بعض اوقات اسلام کے خلاف چیزیں سکھادیتے ہیں، جس کے سبب وہ اسلام پر قائم نہیں رہتا۔ جیسے کہ صحیحین کی ایک حدیث میں مذکور ہے۔ قرطبی نے اسی قول کو جمہور سلف کا قول قرار دیا ہے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ فطرت سے مراد استعداد ہے یعنی تخلیق انسانی میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر انسان میں اپنے خالق کو پہچاننے اور اس کو ماننے کی صلاحیت و استعداد موجود ہے جس کا اثر اسلام کا قبول کرنا ہوتا ہے، بشرطیکہ اس استعداد سے کام لے۔ مگر پہلے قول پر متعدد اشکالات ہیں، اول یہ کہ خود اسی آیت میں یہ بھی آگے مذکور ہے لَا تَسْخِرُونَ لِلْخَلْقِ الشَّيْءَ اور یہاں خلق اللہ سے مراد وہی فطرۃ اللہ ہے جس کا اوپر ذکر ہوا ہے اس لئے معنی اس جملے کے یہ ہیں کہ اللہ کی اس فطرت کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، حالانکہ حدیث صحیحین میں خود یہ آیا ہے کہ پھر ماں باپ بعض اوقات بچے کو یہودی یا نصرانی بنادیتی ہیں۔ اگر فطرت کے معنی خود اسلام کے لئے جائیں جس میں تبدیلی نہ ہونا خود اسی آیت میں مذکور ہے تو حدیث مذکور میں یہودی، نصرانی بنانے کی تبدیلی کیسے صحیح ہوگی، اور یہ تبدیلی تو عام مشاہدہ ہے کہ ہر جگہ مسلمانوں سے زیادہ کافر ملتے ہیں، اگر اسلام ایسی فطر ہے جس میں تبدیلی نہ ہو سکے تو پھر یہ تبدیلی کیسے اور کیوں؟

دوسرے حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا تھا اس کے متعلق صحیح حدیث میں ہے کہ اس لڑکے کی فطرت میں کفر تھا، اس لئے خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کیا، یہ حدیث بھی اس کے منافی ہے کہ ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہو۔

تیسرا شبہ یہ ہے کہ اگر اسلام کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کی فطرت میں اس طرح رکھ دیا گیا ہے جس کی تبدیلی پر بھی اس کو قدرت نہیں تو وہ کوئی اختیاری فعل نہ ہوا پھر اس پر آخرت کا ثواب کیسا؟ کیونکہ ثواب تو اختیاری عمل پر ملتا ہے۔

چوتھا شبہ یہ ہے کہ احادیث صحیحہ کے مطابق فقہاء ائمہ کے نزدیک بچہ بالغ ہونے سے پہلے ماں باپ کے تابع سمجھا جاتا ہے، اگر ماں باپ کافر ہوں تو بچے کو بھی کافر قرار دیا جائے گا۔ اس کی تہذیب و تکفین اسلامی طرز پر نہیں کی جائے گی۔

یہ سب شبہات اہم تو رہنمائی نے شرح مصابیح میں بیان کئے ہیں۔ اور اسی بناء پر

انہوں نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ اس خفی استعداد کے متعلق یہ بھی صحیح ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جو شخص ماں باپ یا کسی دوسرے کے گمراہ کرنے سے کافر ہو گیا اس میں استعداد اور قابلیت حق یعنی سہم کی حق نیست سے پہچاننے کی ختم نہیں ہوتی۔ غلام خضر کے واقعہ میں اس کے کفر پر یہاں ہرے سے بھی یہ لازم نہیں آتا کہ اس میں حق کو سمجھنے کی استعداد ہی نہ رہی تھی اور چونکہ اس خدا داد استعداد و قابلیت کا صحیح استعمال انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس لئے، اس پر ثواب عظیم یا مرتب ہونا بھی واضح ہو گیا، اور حدیث صحیحین میں جو یہ مذکور ہے کہ بچے کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی بنادیتے ہیں اس کا مفہوم بھی اس دوسرے معنی کے اعتبار سے واضح اور صاف ہو گیا، کہ اگرچہ اس میں استعداد اور قابلیت فطری ہے جو اللہ نے اس کی تخلیق میں رکھی تھی، وہ اسلام ہی کی طرف لے جانے والی تھی، مگر عوارض اور موافق و مخالف ہو گئے اور اس طرف نہ جانے دیا۔ اور حضرت سلف سے جو پہلا قول منقول ہے بظاہر اس کی مراد بھی اسلئے سلام نہیں، بلکہ یہ استعداد، سہم اور اس کی قابلیت و صلاحیت ہے۔ محدث دہلوی نے لغات شرح مشکوٰۃ میں مہجرات کے قول کا یہی مطلب بیان فرمایا ہے۔

اور اسی کی تائید اس مضمون سے ہوتی ہے جو حضرت سہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ اللہ البالغہ میں تحریر فرمایا ہے، جس کا حصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بے شمار قسم کی مخلوقات مختلف طبائع اور مزاج کی بنائی ہیں، مرنشوق کی فطرت اور جبلت میں ایک خاص مادہ رکھ دیا ہے، جس سے وہ مخلوق اپنی تخلیق کے منشا کو پورا کر کے قرین کریم میں آغوش ملی تھی شئی بحسبہ قوتہ تھم ھدی سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے کہ جس مخلوق کو خالق کائنات نے کسی خاص مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس کو اس مقصد کے لئے ہدایت بھی دے دی ہے، وہ ہدایت یہی مادہ اور استعداد ہے، شہد کی مکھی میں یہ مادہ رکھ دیا کہ وہ درختوں اور پھولوں کو پہچانے اور انتخاب کرے پھر اس کے رس کو اپنے پیٹ میں محفوظ کر کے اپنے چیتے میں لا کر جمع کرے، اسی طرح انسان کی فطرت و جبلت میں ایسا مادہ اور استعداد رکھ دی ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے، اس کی مشکر گزاری اور اطاعت شعاری کرے، اسی کا نام اسلام ہے۔

لَا تُبَدِّلْ فِیْ خَلْقِہٖ ۝ اللہ، مذکور اس قدر تشریح سے اس جملے کا مطلب بھی واضح ہو گیا کہ اللہ کی دی ہوئی فطرت یعنی حق کو پہچاننے کی صلاحیت و استعداد میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس کو غلط ماحول کافر تو بنا سکتا ہے مگر اس کی استعداد قبول حق کو بالکل فنا

نہیں کر سکتا۔

اور اسی سے اس آیت کا مفہوم بھی واضح ہو جاتا ہے جس میں ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَانَ إِلَّا لَعَلَّ يَذْكُرَ رَبَّهُ یعنی ہم نے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لئے نہیں پیدا کیا بلکہ اس کے لئے کہ وہ ہماری عبادت کیا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں ہم نے عبادت کی رغبت اور استعداد رکھ دی ہے، اگر وہ اس استعداد سے کام لیں تو بجز عبادت کے کوئی دوسرا کام اس کے خلاف ہرگز سرزد نہ ہو۔

اہل باطل کی صحبت اور غلط | آیت مذکورہ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا جملہ اگرچہ بصورتِ نہایت یعنی ماحول سے الگ ہونا فرض ہے | اللہ کی اس فطرت کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن اس میں ایک

معنی اذکر کے بھی ہیں، کہ بدن نہیں چاہتے۔ اس لئے اس جملے سے یہ حکم بھی مستفاد ہوا کہ انسان کو ایسے اسباب سے بہت پرہیز کرنا چاہئے جو اس قبولِ حق کی استعداد کو محفل یا کمزور کر دیں۔ اور وہ اسباب بیشتر غلط ماحول اور بُری صحبت ہے، یا اہل باطل کی کتابیں دیکھنا جب کہ خود اپنے مذہب اسلام کا پورا عالم اور مہذب نہ ہو۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى

کی فطرت کو قبولِ حق کے قابو و مستعد بنانے کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اول قبولِ حق کی صورت یہ بتائی گئی کہ نفاقِ ظہری کہ وہ ظلی طور پر یمن و اسلام اور اطاعتِ حق کا اظہار ہے اس کے بعد فرمایا تَلَظَّى تِلْكَ نَارُ الْآفُسِ الَّتِي أُكِدَّتْ عَلَيْهَا الْعَيْنُ یعنی شرک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ انہوں نے اپنی فطرت و رقبہِ حق کی استعداد سے کم نہ لیا، آگے ان کی نگرانی کا ذکر ہے۔ وَتِلْكَ نَارُ الْآفُسِ الَّتِي أُكِدَّتْ عَلَيْهَا الْعَيْنُ یعنی یہ شرکین وہ لوگ

ہیں جنہوں نے دینِ فطرت اور دینِ حق میں تفریق پیدا کر دی، یہ کہ دینِ فطرت سے مفارقت اور الگ ہو گئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ محض یارِ شیطان میں رہ گئے۔ شیطان کی جمع ہے، ایسی جماعت جو کسی مستبد کی پیروی ہو، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دینِ فطرت

تو توحید تھا جن کا شرع ہونا چاہئے تھا کہ سب انسان اس کو اختیار کر کے ایک ہی قوم ایک ہی جماعت بننے لگے مگر انہوں نے اس توحید کو چھوڑ دیا۔ فطرت و غریزہ کے تالاب ہو گئے اور انسانی خیالات و رویوں میں اختلافات ایک طبعی امر ہے، اس لئے ہر ایک نے اپنا اپنا

ایک مذہب بنا لیا، عوام ان کے سبب مختلف پارٹیوں میں بٹ گئے، اور شیطان نے ان کو اپنے اپنے خیالات و معتقدات کو حق قرار دینے میں ایسا لگا دیا کہ کلِ حُرُوبِ بَيْنَهُمْ خِرَاجُوهُمْ، یعنی ان کی ہر پارٹی اپنے اپنے اعتقادات و خیالات پر مگن اور خوش ہے اور

دوسروں کو غلطی پر مبتلا ہے، حالانکہ یہ سب کے سب گمراہی کے غلط راستوں پر پڑے ہوئے ہیں۔

ثَابِتُ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقُّهُ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلَ، اس سے پہلے آیت میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ رزق کا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو پھیلا دیتا ہے اور زیادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے رزق کو سمیٹ کر تنگ کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اللہ کے دیئے ہوئے رزق کو اس کے مناصرت میں خرچ کرتا رہے تو اس سے اس میں کمی نہیں آتی، اور اگر کوئی خرچ کرنے میں بخل کرے اور جو کچھ اپنے پاس ہے اس کو جمع کر کے محفوظ رکھنے کی کوشش کرے اس سے مال میں وسعت نہیں ہوتی۔

اس مضمون کی مناسبت سے آیت مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بقول حسن بصری ہر مخاطب انسان کو جس کو اللہ نے مال میں وسعت دی ہو یہ ہدایت دینی ہے کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں بخل نہ کرو بلکہ اس کو ان کے مصارف میں خرچ دلی کے ساتھ خرچ کر داس سے تمہارے مال اور رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اس قسم کے ساتھ اس آیت میں مال کے چند مصارف بھی بیان کر دیئے۔ اول ذوی اقربا دوسرے مسکین تیسرے مسافر، کہ خدا تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے مال میں سے ان لوگوں کو دوا و درمان پر خرچ کرو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو اللہ نے تمہارے مال میں شامل کر دیا ہے اس لئے ان کو دینے کے وقت ان پر کوئی احسان نہ جتو، کیونکہ حق والے کا حق ادا کرنا مقتضائے عدل و انصاف ہے کوئی احسان و انعام نہیں ہے۔

اور ذوی القربی سے مراد ان ہر ہے کہ عام رشتہ دار ہیں، خواہ ذوی رحم محرم ہوں یا دوسرے رکما ہو قول الجہو من لم یحسنین یا اور حق سے ۔ دیکھی ۔ م ہے خواہ حقوق واجبہ ہوں جیسے ماں باپ، اولاد اور دوسرے ذوی رحمات متوقیہ یعنی تبرع و احسان ہو جو رشتہ داروں کے ساتھ بہ نسبت دوسروں کے بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے یہاں تک کہ امام تفسیر مجاہد نے فرمایا کہ جس شخص کے ذوی الارحام رشتہ دار محتاج ہوں وہ ان کو چھوڑ کر دوسروں پر صدقہ کرے تو اللہ کے نزدیک قبول ہیں۔ اور ذوی القربی کا حق شرعی مالی امداد ہی نہیں ان کی خبر گیری، جسمانی خدمت اور کچھ نہ کر کے تو کم از کم زبانی ہمدردی اور تسلی وغیرہ جیسا کہ حضرت حسن نے فرمایا کہ ذوی القربی کا حق اس شخص کے لئے جس کو مالی وسعت حاصل ہو یہ ہے کہ مال سے ان کی امداد کرے اور جس کو یہ وسعت حاصل

نہ ہوا اس کے لئے جسمانی خدمت اور زبانی سہارہ دی ہے بلکہ طبی

ذوی القربی کے بعد مسکین اور مسافر کا حق بتدییہ گیا ہے یہ بھی اسی طرح عام ہے،

درست ہو تو مالی امداد نہ ہو تو اچھا سلوک۔

وَمَا آتَيْنَاهُم مِّن رَّبٍّ إِلَّا نَبِيًّا قَوْلُ آتَيْنَاهُم مِّن رَّبٍّ إِلَّا نَبِيًّا
کی اصلاح کی گئی ہے، جو عام خاندانوں اور اہل قرابت میں چلتی ہے۔ وہ یہ کہ عام طور پر کنبہ رشتہ
کے لوگ جو کچھ دوسرے کو دیتے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے وقت میں کچھ دے گا
بلکہ رسمی طور پر کچھ زیادہ دے گا، خصوصاً نکاح، شادی وغیرہ کی تقریبات میں جو کچھ دیا لیا جاتا ہے
اس کی یہی حیثیت ہوتی ہے جس کو عروت میں نوتہ کہتے ہیں۔ اس آیت میں ہدایت کی گئی ہے
کہ اہل قرابت کا جو حق ادا کرنے کا حکم پہلی آیت میں دیا گیا ہے ان کو یہ حق اس طرح دیا جائے
کہ نہ ان پر احسان جتنا ہے اور نہ کسی بدلے پر نظر رکھے۔ اور جس نے بدلے کی نیت سے دیا
کہ ان کا مال دوسرے عزیز رشتہ دار کے مال میں شامل ہونے کے بعد کچھ زیادتی لے کر دے
آئے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا کوئی درجہ اور ثواب نہیں اور قرآن کریم نے اس زیادتی کو
لفظ ربو سے تعبیر کر کے اس کی قباحت کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ایک صورت سو کی سی ہوگی
مَسْئَلَةٌ: ہدیہ اور ہبہ دینے والے کو اس پر نظر رکھنا کہ اس کا بدلہ ملے گا یہ تو ایک
بہت مذموم حرکت ہے، جس کو اس آیت میں منع فرمایا گیا ہے۔ لیکن بطور خود جس شخص
کو کوئی ہبہ عطیہ کسی دوست عزیز کی طرف سے ملے، اس کے لئے اخلاقی تعلیم یہ ہے کہ وہ
بھی جب اس کو موقع ملے اس کی مکافات کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ
یہی تھی کہ جو شخص آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا تو اپنے موقع پر آپ بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے۔
(کذا روی عن عائشہ رضی اللہ عنہا، قرطبی) ہاں اس مکافات کی صورت ایسی نہ بنائے کہ دوسرا آدمی
یہ محسوس کرے کہ یہ میرے ہدیہ کا بدلہ دے رہا ہے۔

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ

پھیل پڑی ہر خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے

لِيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٣١﴾ قُلْ

حکمانا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا تاکہ وہ بھر آئیں ، تو کہہ

سَيَرُونَا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن

پتھر دنگ میں تو دیکھو کیسا ہوا

قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٢٢﴾ وَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ

کا بہت ان میں تھے شرک کرنے دے سوتہ سیدھا رکھ مینا مٹھ سیدھی

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِشَيْئِهِ لَعَلِيمٌ

راہ پر اس سے پہلے کہ آپہنچے وہ دن جسکو بھڑنا نہیں شدہ کی طرف سے اس دن

تَصَدَّ عَوْْنٌ ۝۳۳ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَن عَمِلَ صَالِحًا

بگ جُدا جُدا ہوں گے، جو منکر ہوا سو اس پر پڑے اس کا منکر ہونا اور جو کوئی کرے مجھے کام

فَلَا تَقْسِرْهُمْ يَمَّحَدُونَ ﴿٢٢٧﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

سودہ اپنی راہ سنوارتے ہیں ، تاکہ وہ بد نہ دے ان کو جو یقین لائے اور کام کئے

الضَّلَاحَتِ مِنْ فَضِيلَةٍ إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْكَفِيرِينَ ﴿٢٥﴾

پہلے اپنے فضل سے بے شک سر کو نہیں جھکتے انکار والے

خُلاصَةُ تَفْسِيرِ

وشرک و معصیت ایسی بُری چیز ہے کہ خشکی و رتری (یعنی تمام دنیا) میں لوگوں
 کے (بُرائے) اعمال کے سبب بلائیں پھیں رہی ہیں (مثلاً قحط و دباؤ و طوفان) تاکہ اللہ تعالیٰ
 ان کے بعض اعمال (کی سزا) کا مزہ ان کو چکھائے تاکہ وہ (اپنے ان اعمال سے) باز آجائیں
 جیسا دوسری آیت میں ہے وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ
 اور بعض اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب اعمال پر یہ عقوبتیں مرتب ہوں تو ایک دم
 زندہ نہ رہیں، کقولہ تعالیٰ وَلَوْ يُوَاسِئُا اِيْذُ اللّٰهِ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا اَمَّا تَرَكَ عَلٰی
 ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَّةٍ اِسی معنی سے آیت بالا میں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيْرٍ فَرِيْسَہ، یعنی بہت سے
 گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں، بعض بنی آدم کی سزا دیتے ہیں۔ غرض
 جب اعمال بد مطلقاً سببِ دباؤ ہیں تو شرک و کفر تو سب سے بڑھ کر موجبِ عذاب ہو گا
 اور اگر مشرکین کو اس کے ماننے میں تردد ہو تو (آپ ان سے) فرما دیجئے کہ ملک میں جلو

پھر دیکھو کہ جو (کافر و مشرک) لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا اخیر کیسا ہوا ان میں اکثر مشرک ہی تھے (سو دیکھو وہ عذاب آسمانی سے کس طرح ہلاک ہوئے جس سے صاف واضح ہوا کہ مشرک کا بڑا وبال ہے اور بعضے کفر کی دوسری انواع میں مبتلا تھے، جیسے قوم لوط اور قارون اور جو لوگ مسیح ہو کر بندرا اور خنازیر ہو گئے تھے، کیونکہ آیات کی تکذیب اور ہنسی کی مخالفت کر کے مبتلائے کفر و لعن ہوئے۔ اور شاید مشرک کا بالخصوص ذکر اس لئے ہو کہ کفار مکہ کی خاص اور مشہور حالت یہی تھی اور جب مشرک کا موجب وبال ہونا محقق ہو گیا) سو دے (مخاطب) تم اپنا رخ اس دین راست (یعنی توحید اسلامی) کی طرف رکھو قبل اس کے کہ ایسا دن آئے جس کے واسطے پھر خدا کی طرف سے ہٹانا نہ ہوگا (یعنی جیسے دنیا میں خاص عذاب کے وقت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے وعدہ پر ہٹاتا جاتا ہے، جب وہ موعودوں آجائے گا پھر اس کو نہ ہٹائے گا اور توقف و اجمال نہ ہوگا۔ اس جملہ میں مشرک کے وبالِ اخروی کا ذکر ہو گیا جیسا اور ظہر الفساد الخ اور کیف کان عاقبہ الخ میں وبالِ دنیوی مذکور تھا اور اس دن (یہ ہوگا کہ) سب عمل کرنے والے (لوگ) باعتبار جزاء کے (جدا جدا ہو جائیں گے) (اس طور پر کہ) جو شخص کفر کر رہا ہے اس پر تو اس کا (وبال) کفر پڑے گا اور جو نیک عمل کر رہا ہے سو یہ لوگ اپنے رافع کے لئے سامان کر رہے ہیں جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے (نیک) جزا دے گا جو ایمان لائے اور انھوں نے اچھے عمل کئے اور اس سے کفار محروم رہیں گے جیسا اور یَعْلَمُ کُفْرُہُ سے معلوم ہوا جس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا بلکہ ان کے کفر پر ان سے ناخوش ہے) :

معارف و مسائل

ظہر الفساد فی البر والنجس، یعنی خشکی اور دریا میں سائے جہان میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمالِ بد کی وجہ سے "تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فساد سے مراد قحط اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمالِ بد ہوتے ہیں جن میں مشرک و کفر سب سے زیادہ اشد ہیں، اس کے بعد دوسرے گناہ ہیں۔

اور یہی مضمون دوسری ایک آیت میں اس طرح آیا ہے وَمَا آصَابَكُمْ مِّنْ

مُصِيبَةٍ فَمَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ عَنِ الْمُنَافِقِينَ يُكَمِّرُونَ وَيُكَفِّرُونَ كَثِيرًا، یعنی تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہے۔ یعنی ان معاصی کے سبب جو تم کرتے رہتے ہو اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف ہی کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ ہر گناہ پر مصیبت و آفت آتی ہے، بلکہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، بعض بعض گناہوں پر ہی گرفت ہوتی اور آفت و مصیبت بھیج دی جاتی ہے۔ اگر ہر گناہ پر دنیا میں مصیبت آیا کرتی، تو ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہ رہتا۔ مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کو تو حق تعالیٰ معاف ہی فرما دیتے ہیں اور جو معاف نہیں ہوتے ان کا بھی پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا، بلکہ تھوڑا سا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اسی آیت کے آخر میں فرمایا لَيَذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یعنی تاکہ چکھا دے اللہ تعالیٰ کچھ حصہ ان کے بُرے اعمال کا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اعمالِ بد اور گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت و آفت دنیا میں بھیج دی جاتی ہے وہ بھی غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت ہی ہے۔ کیونکہ مقصود اس دنیا کی مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ غافل انسان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آجائے جو انجام کار اس کے لئے مفید اور بڑی نعمت ہے، جیسا کہ آخر آیت میں فرمایا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔

دنیا کی بڑی بڑی فتنیں اور مصائب اسی لئے بعض علماء نے فرمایا کہ جو انسان کوئی گناہ انسانوں کے گناہوں کے سبب کرتے ہیں کرتا ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں کو پاپوں اور چرندے و پرندے جانوروں پر ظلم کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے گناہوں کے وبال سے جو بارش کا قطرہ اور دوسرے مصائب دنیا میں آتے ہیں اس سے سب ہی جان دار متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے قیامت کے روز یہ سب بھی گناہگار انسان کے خلاف دعویٰ کریں گے۔

اور شقیق زاہد نے فرمایا کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے وہ صرف اس پر ظلم نہیں کرتا جس سے یہ مال ناجائز طور پر حاصل کیا ہے، بلکہ پورے انسانوں پر ظلم کرتا ہے (روح) کیونکہ اول تو ایک کے ظلم سے دوسرے لوگوں میں ظلم کرنے کی رسم پڑتی ہے، اور یہ سلسلہ ساری انسانیت کو محیط ہو جاتا ہے۔ دوسرے اس کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں آفتیں اور مصائب آتے ہیں جس سے سب ہی انسان متاثر ہوتے ہیں۔

ایک شبہ کا جواب | احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات بھی موجود ہیں کہ دنیا مؤمن کے لئے جیل خانہ اور کافر کے لئے جنت ہے، اور یہ کہ کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں بصورت مال و دولت و صحت دے دیا جاتا ہے، اور مؤمن کے اعمال کا بدلہ آخرت کے لئے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہ مؤمن کی مثال دنیا میں ایک نازک شاخ کی سی ہے، کہ ہوائیں اس کو کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف جھکا دیتی ہیں، کبھی سیدھا کر دیتی ہیں یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اشد الناس بلاءً الا نبياء ثم الا مفضل فالا مفضل، یعنی دنیا میں بلائیں سب سے زیادہ انبیاء پر آتی ہیں پھر جو ان کے قریب ہو پھر جو ان کے قریب ہو۔

یہ تمام احادیث صحیحہ بظاہر اس آیت کے مضمون سے مختلف ہیں۔ اور غم دنیا کے مشاہدات بھی یہی بتلاتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر مؤمن مسلمان تنگی اور تکلیف میں اور کفار فجار عیش و عشرت میں رہتے ہیں۔ اگر آیت مذکورہ کے مطابق دنیا کے مصائب اور تکلیفیں گناہوں کے سبب سے ہوتیں تو معاملہ برعکس ہوتا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں گناہوں کو مصائب کا سبب ضرور بتلایا ہو مگر علت تامہ نہیں فرمایا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو گناہ ہی کے سبب ہوگی۔ جس پر کوئی مصیبت آئے اس کا گناہ ہر گاہ ہر نا ضروری ہو بلکہ عام اسباب کا جو دنیا میں دستور ہے کہ سبب واقع ہونے کے بعد اس کا سبب اکثر واقع ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی دوسرا سبب اس کے اثر کے ظاہر ہونے سے مانع ہو جاتا ہے تو اس سبب کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، جیسے کوئی مہمل یا ملیں دوار کے متعلق یہ کہے کہ اس سے اسہال ہوں گے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر بعض اوقات کسی دوسری دوار، غذا یا ہوا وغیرہ کے اثر سے اسہال نہیں ہوتے، جو دوائیں بخار اتارنے کی ہیں بعض اوقات ایسے عوارض پیش آجاتے ہیں کہ ان دواؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، خواب آور گولیاں کھ کر بھی نیند نہیں آتی۔ جس کی ہزاروں مثالیں دنیا میں ہر وقت مشاہدہ کی جاتی ہیں۔

اس لئے حامل آیت کا یہ ہوا کہ اصل خاصہ گناہوں کا یہ ہے کہ ان سے مصائب و آفات آئیں، لیکن بعض اوقات دوسرے کچھ اسباب اس کے منافی جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے مصائب کا ظہور نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں بغیر کسی گناہ کے کوئی آفت و مصیبت آجانا بھی اس کے منافی نہیں کیونکہ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ بغیر گناہ کے کوئی تکلیف و مصیبت کسی کو پیش نہیں آتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت

آفت کسی دوسرے سبب پیش آجائے جیسے انبیاء و اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کا سبب کوئی گناہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی آزمائش اور آزمائش کے ذریعہ ان کے درجات کی ترقی اس کا سبب ہوتی ہے۔

اس کے علاوہ قرآن کریم نے جن آفات و مصائب کو گناہوں کے سبب سے قرار دیا ہے اس سے مراد وہ آفات و مصائب ہیں جو پوری دنیا پر یا پورے شہر یا بستی پر عام ہو جائیں، عام انسان اور جانور ان کے اثر سے نجات نہ سکیں۔ ایسی مصائب و آفات کا سبب عموماً لوگوں میں گناہوں کی کثرت خصوصاً غلامیہ گناہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ شخصی اور انفرادی تکلیف و مصیبت میں یہ ضابطہ نہیں بلکہ وہ کبھی کسی انسان کی آزمائش کرنے کے لئے بھی پیش آتی ہے، اور جب وہ اس آزمائش میں پورا، تڑپتا ہے تو اس کے درجات آخرت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مصیبت و حقیقت اس کے لئے رحمت و نعمت ہوتی ہے۔ اس لئے انفرادی طور پر کسی شخص کو مبتلائے مصیبت دیکھ کر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بہت گناہگار ہے۔ اسی طرت کسی کو خوش عیش و عافیت دیکھ کر یہ حکم نہیں لگایا جاسکتا کہ وہ بڑا نیک صالح بزرگ ہے۔ بہت عام مصائب و آفات جیسے قحط، طوفان، وبائی امراض، گرانی، اشیاء ضرورت، چیزوں کی برکت مسٹ، جانا وغیرہ اس کا اکثر اور بڑا سبب لوگوں کے غلامیہ گناہ، و سرکشی ہوتی ہے۔

فائدہ :- حضرت شاہ ولی اللہ نے جتھے امدادیہ میں فرمایا کہ اس دنیا میں خیر و شر یا مصیبت و راحت، مشقت و سہولت کے اسباب دو طرح کے ہیں۔ ایک ظاہری، دوسرے باطنی، ظاہری سبب تو وہی مادی اسباب ہیں جو عام دنیا کی نظر میں اسباب سمجھے جاتے ہیں۔ اور باطنی اسباب انسانی اعمال اور ان کی بناء پر فرشتوں کی امداد و نصرت یا ان کی لعنت و نفرت ہیں۔ جیسے دنیا میں بارش کے اسباب اہل فلسفہ و اہل تجربہ کی نظر میں سمندر سے اٹھنے والے بخارات (مان سون) اور پھر اوپر کی ہوا میں پہنچ کر ان کا متحد ہونا، پھر آفتاب کی شعاعوں سے پگھل کر برس جانا ہیں، مگر روایات حدیث میں ان چیزوں کو فرشتوں کا عمل بتلایا گیا ہے۔ درحقیقت ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، ایک چیز کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ظاہری اسباب یہی ہوں، اور باطنی سبب فرشتوں کا تصرف ہو۔ یہ دونوں طرح کے اسباب جمع ہو جائیں تو بارش امید اور ضرورت کے مطابق ہوا اور جہاں یہ دونوں اسباب جمع نہ ہوں وہاں بارش کے وقوع میں اختلاف رہے۔

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ اسی طرح دنیا کے مصائب و آفات کے کچھ اسباب طبعیہ مادیہ ہیں جو نیک و بد کو نہیں پہچانتے۔ آگ جلانے کے لئے ہے و دہلا متیہ ز متقی اور فاجر کے سب کو جلائے ہی گی بجز اس کے کسی خاص مفسرمان کے ذریعہ اس کو اس عمل سے روک دیا جائے، جیسے نارغز و دابراہیم علیہ السلام کے لئے، مرد و مسلم با دگئی، پانی دزنی چیزوں کو غرق کرنے کے لئے ہے و دیہی کام کرے گا، اسی طرح دوسرے عناصر جو خاص خاص کاموں کے لئے ہیں اپنی مفوضہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، یہ اسباب طبعیہ کسی انسان کے لئے راحت و سہولت کے سامان بھی قرار نہ کرتے ہیں، اور کسی کے لئے مصیبت آفت بھی بن جاتے ہیں۔

انہی اسباب ظاہرہ کی طرح مصائب و آفات در راحت و سہولت میں مؤثر انسان کے اپنے اعمال خیر و شر بھی ہیں۔ جب دونوں فہری اور باطنی اسباب کسی مفسر دیا جماعت کی راحت و آرام اور سہولت و خوش عیشی پر جمع ہو جاتے ہیں تو اس فرد یا جماعت کو دنیا میں عیش و راحت مکمل طور پر حاصل ہوتی ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل جس فرد یا جماعت کے لئے اسباب طبعیہ، مادیہ بھی مصیبت و آفت لا رہے ہوں اور اس کے اعمال بھی مصیبت و آفت کے مقتضی ہوں تو اس کی مصیبت و آفت بھی مکمل ہوتی ہے جس کا عام مشاہدہ ہوتا ہے۔

اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسباب طبعیہ مادیہ تو مصیبت و آفت پر مجتمع ہیں، مگر اس کے اعمال حسنہ باطنی طور پر راحت و سکون کے مقتضی ہیں ایسی صورت میں یہ اسباب باطنیہ اس کی ظاہری آفتوں کو دور کرنے یا کم کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں اس کی عیش و راحت مکمل طور پر سامنے نہیں آتی۔ اسی طرح اس کے برعکس بعض اوقات اسباب مادیہ عیش و آرام کے مقتضی ہوتے ہیں مگر اسباب باطنیہ یعنی اس کے اعمال برک ہوئے کی وجہ سے ان کا تقاضا مصیبت و آفت لے کر ہوتا ہے، تو ان متضاد تقاضوں کی وجہ سے نہ عیش و راحت ممکن ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ مصیبت و آفت ان کو گھیرتی ہے۔

اسی طرح بعض اوقات مادی اسباب طبعیہ کو کسی بڑے درجہ کے نبی و رسول اور ولی و مقبول کے لئے ناسازگار بنا کر اس کی سزائیں امتحان کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس تفصیل کو سمجھ لیا جائے تو آیات قرآن اور مذکورہ احادیث کا باہم ارتباط اور اتفاق واضح ہو جاتا ہے بغرض و تضاد کے شہادت رفع ہو جاتے ہیں واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم

مصائب کے وقت ابتلا و امتحان | مصائب و آفات کے ذریعہ جن لوگوں کو ان کے گناہوں کی کچھ سزا دی جاتی ہے، اور جن نیک لوگوں کو رفع درجات

یا کفارہ سیئات کے لئے بطور امتحان مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے، ظاہری صورت ابتلا کی ایک ہی سی ہوتی ہے، ان دونوں میں فرق کیسے پہنچنا ہے؟ اس کی پہچان حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ لکھی ہے کہ جو نیک لوگ بطور ابتلا و امتحان کے گرفتار مصائب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو مطمئن کر دیتے ہیں، ورنہ ان مصائب و آفات پر ایسے ہی راضی ہوتے ہیں جیسے بیمار کڑوی دوا یا آپریشن پر بادبورد تکلیف محسوس کرنے کے راضی ہوتا ہے، بلکہ اس کے لئے مالی بھی خرچ کرتا ہے، سناٹیں ہٹاتا کرتا ہے۔ بخلاف گنہگاروں کے جو بطور سزا مبتلا کئے جاتے ہیں ان کی پریشانی اور بے چارگی و فزع کی حد نہیں رہتی، بعض اوقات ناشکری بلکہ کلمات کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔

سیدی حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے ایک پیر میں یہ بتائی کہ جس مصیبت کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اپنے گنہوں پر توبہ و استغفار کی رغبت زیادہ ہو جائے وہ علامت اس کی ہے کہ یہ قہر نہیں بلکہ عسر اور عنایت ہے، اور جس کو یہ صورت نہ بنے بلکہ جزع و فزع اور معاسی میں ورنہ زیادہ ہموار بڑبڑائے وہ علامت قہر الہی اور عذاب کی ہے۔ واللہ اعلم

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ

اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب تازہ ہوائیں خوشخبری لے کر آئیں اور تاکہ بچھائے تم کو کچھ مزہ

مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِيُجَرِّىَ الْفُلُوكَ بِأَمْرٍ وَلِيُتَبَغَّضَ مِنْ فَضْلِهِ

اپنی ہر بانی کا اور تاکہ چلیں جہاز اس کے حکم سے اور تاکہ تلاش کرد اس کے فضل سے

وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا

اور تاکہ تم حق مانو، اور ہم بھیج چکے ہیں تم سے پہلے کتنے رسول

إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَأَتَقْنَا مِنَ الَّذِينَ

اپنی اپنی قوم کے پاس سوچنے ان کے پاس نشانیاں لے کر پھر بلا لیا ہم نے ان سے جو

أَجْرُ مَوَاطٍ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۴﴾ اللَّهُ الَّذِي

گنہگار تھے اور حق ہے ہم پر مدد ایمان داور کی، اللہ ہے جو

يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ

پلاتا ہے ہوائیں پھر وہ اٹھاتی ہیں بدل کو پھر پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں جس طرح چاہے

وَيَجْعَلُ كَيْفَ يَشَاءُ فَاخْرَجَ مِنْ خَلِيلِهِ إِذَا آخَاطُ

اور رکھتا ہے اس کو تہہ بہ تہہ پھر تو دیکھے مینہ کو نکلتا ہے اس کے پیچ میں سے پھر جب اس کو پہنچاتا

بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ ﴿۵۵﴾ وَإِنْ

ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں تب ہی وہ لگتے ہیں خوشیاں کرنے، اور پہلے سے

كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَكُمُ الْبُشْرَى ﴿۵۶﴾

ہو رہے تھے اس کے آنے سے پہلے ہی نا امید

فَانْظُرْ إِلَى الْأَرْضِ حَسْبَ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

سو دیکھ لے اللہ کی مہربانی کی نشانیاں کیونکر زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر گئے پیچھے،

إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ قُدْرَةِ السَّوْمِيِّ وَكَوْنَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۵۷﴾ وَكَسِبَ

بیشک وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے، اور اگر ہم

أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿۵۸﴾

بھیجیں ایک ہوا پھر دیکھیں وہ بھیتی کو کہ زرد پڑ گئی تو گیس اس کے پیچھے ناشکری کرنے

فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ السَّوْمِيَّ وَلَا تَسْمَعُ الصَّوْمِيَّ الدَّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا

سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو اور نہیں سنا سکتا بہروں کو پکارنا جب کہ پھیریں

مُدْبِرِينَ ﴿۵۹﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَذَا الْعَمِيِّ عَنْ صَلَاتِهِمْ إِنَّ تَسْمَعُ

پیچھے دے کر، اور نہ تو راہ سمجھائے اندھوں کو ان کے بھٹکنے سے، تو تو سنائے

إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۶۰﴾

اسی کو جو یقین لائے ہماری باتوں پر سو وہ مسلمان ہوتے ہیں

خلاصہ تفسیر

اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدت و نعمت کی نشانوں میں سے ایک یہ (بھی) ہو کہ وہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ (بارش کی) خوش خبری دیتی ہیں پس ان کا بھیجنا ایک توجہ خوش کرنے کے لئے ہوتا ہے اور نیز اس واسطے تاکہ (اس کے بعد بارش ہو اور) تم کو اپنی (اس) رحمت (بارش) کا مزہ چکھاؤ (یعنی بارش کے فوائد عنایت فرما دے) اور نیز اس واسطے ہوا بھیجتا ہے تاکہ (اس کے ذریعے سے بددینی) کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تاکہ (اس ہوا کے ذریعے سے بواسطہ کشتی دریا کے سفر سے) تم اس کی روزی توش کر دو (یعنی کشتیوں کا چلنا اور روزی توش کرنا دونوں ارسال ریاح سے حاصل ہوتے ہیں اول بلا واسطہ اور ثانی بواسطہ کشتی کے) اور تاکہ تم شکر کرو اور (ان دلائل بالغہ اور نعم سابغہ پر بھی) مشرکین حق تعالیٰ کی بڑا شکریاں کرتے ہیں، یعنی شرک اور منافقت رسولؐ اور ایذا مؤمنین وغیرہ، تو آپ اس پر غمگین نہ ہوں، کیونکہ ہم غنقریب ان سے انتقام لینے والے اور اس میں ان کو مغلوب اور اہل حق کو غالب کرنے والے ہیں جیسا کہ پہلے بھی ہوا ہے چنانچہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبران کی قوموں کے پاس بھیجے اور وہ ان کے پاس دلائل (ثبوت حق کے) لے کر آئے (جس پر بعضے ایمان لائے اور بعضے نہ لائے) سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو مرتکب جرائم کے ہوئے تھے اور وہ جرائم تکذیب حق و مخالفت اہل حق ہیں اور اس انتقام میں ہم نے ان کو مغلوب اور اہل ایمان کو غالب کیا، اور اہل ایمان کو غالب کرنا (حسب وعدہ وعادت) ہمارے ذمہ تھا (وہ انتقام عذاب الہی تھا اور اس میں کفار کا ہزک ہونا یا ان کا مغلوب ہونا ہے) درمسلمانوں کا بچ جانا انکا غالب آنا ہے و غرض اسی طرح ان کفار سے انتقام یہ جائے گا، خواہ دنیا میں خواہ بعد موت اور یہ مستحق تسلی کا بطور جملہ معترضہ کے تھا آگے ارسال ریاح کے بعضے آثار مذکورہ بالا جمال کی تفصیل ہے کہ اللہ ایسا (قادر و حکیم و منعم) ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے پھر وہ (ہوائیں) بادلوں کو (جو کہ کبھی ان ہواؤں سے پہلے بنی رات اٹھ کر بادل بن چکے ہیں اور کبھی وہ بخارات اپنی ہواؤں سے بلند ہو کر بادل بن جاتے ہیں پھر وہ ہوائیں بادلوں کو ان کی جگہ سے یعنی فضا سے آسانی سے یا زمین سے) اٹھاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس (بادل) کو (کبھی تو) جس طرح چاہتا ہے آسمان (یعنی فضا سے آسانی) میں پھیلا دیتا ہے اور کبھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے (لبط کا مطلب یہ ہے کہ مجتمع کر کے دو رنگ پھیلا دیتا ہے اور کیف یشاء کا

مطلب یہ ہے کہ کبھی تھوڑی دور تک کبھی بہت دور تک اور کسفا کا مطلب یہ کہ مجتمع نہیں ہوتا متفرق رہتا ہے پھر دونوں حالت میں تم مینہ کو دیکھتے ہو کہ اس (بادل) کے اندر سے نکلتا ہی (مجمع بادل سے برسات تو بکثرت ہے اور بعض موسموں میں اکثر بارش متفرق بدلیوں سے بھی ہوتی ہے) پھر بادل سے نکلنے کے بعد جب وہ (مینہ) اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر برسات بالکل ہی (ناامید) ہو رہے تھے (یعنی ابھی ابھی ناامید تھے اور ابھی خوش ہو گئے اور ایسا ہی مشاہدہ بھی ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی حالت میں بہت جلدی جلدی بدل جاتی ہے) سو (ذرا) رحمت الہی (یعنی بارش) کے آثار (تو) دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ سے زمین کو اس کے مردہ (یعنی خشک) ہونے کے بعد کس طرح زندہ (یعنی تروتازہ) کرتا ہے (اور یہ بات نعمت اور دلیل وحدت ہونے کے علاوہ اس کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس خدا نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا) کچھ شک نہیں کہ وہی (خدا) مردوں کو زندہ کرنے والا ہے پس مقتد ممکن ہونے میں دونوں برابر اور قدرت ذاتی دونوں کے ساتھ برابر اور مشاہدہ میں دونوں کاموں کا یکساں ہونا یہ سب چیزیں اس استدعا کو دفع کرنے والی ہیں کہ مرنے کے بعد کچھ کیسے زندہ ہوں گے) اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے (یہ مضمون احیاء مولیٰ کا بمناسبت حیات ارض کے جملہ معترضہ تھا) اور آگے پھر بارش و ریح کے متعلق مضمون ہے جس میں اہل غفلت کی ناشکری کا بیان ہے۔ یعنی اہل غفلت ایسے حق ناستناس و ناسپاس ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے بعد (اگر ہم ان پر اور (قسم کی) ہو چرہیں پھر دس ہوا سے) یہ لوگ کہیں کو (خشک اور) زرد دیکھیں کہ اس کی سبزی اور شادابی جاتی رہی، تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں (اور پچھلی نعمتیں سب طاق نسیاں میں رکھ دیں) سو رجب ان کی غفلت اور ناشکری پر اقدام اس درجہ میں ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ بالکل ہی بے حس ہیں تو ان کے عدم ایمان و عدم تدبیر پر غم بھی بے کار ہی کیونکہ آپ مردوں کو (تو) نہیں سنا سکتے اور بہروں کو (بھی) آواز نہیں سنا سکتے (خصوصاً) جب کہ پیٹھے پھیر کر چل دیں (کہ اشارہ کو بھی نہ دیکھیں) اور (اکی طرح) آپ (الیسے) اندھوں کو (جو کہ بسیر کا اتباع نہ کریں) ان کی بے راہی سے راہ پر نہیں لاسکتے (یعنی یہ تو مآوت الحواس والی حیوۃ کے مشابہ ہیں آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں (اور) پھر وہ مانتے بھی ہیں (اور جب یہ لوگ مردوں بہروں نہ ہو کہ مشاہدہ پھر ان توقع ایسا ہی رکھتے اور غم بھی

معارف و مسائل

فَأَنْتَقِمْنَا مِنْ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۝

”ہم نے مجرموں کا فردوں سے انتقام لے لیا اور ہر سے ذمہ تھا کہ ہم مؤمنین کی مدد کرتے۔“
اس آیت سے معلوم ہوا کہ مؤمنین کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔
اس کا تقاضا بظاہر یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ میں کبھی شکست نہ ہو، حالانکہ بہت
واقعات اس کے خلاف بھی ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب خود اس آیت میں
موجود ہے کہ مؤمنین سے مراد وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو خاص اللہ کے لئے کفار سے
جنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہی انتقام اللہ تعالیٰ مجرمین سے لیتے ہیں اور ان کو غالب کرتے
ہیں، جہاں کہیں اس کے خلاف کوئی صورت پیش آتی ہے وہاں عموماً مجاہدین کی کوئی لغزش
ان کی شکست کا سبب بنتی ہے جیسے غزوہ احد کے متعلق خود قرآن کریم میں ہے اَلَمْ تَسَا
اَسْتَرْزَلَهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ۚ یعنی شیطان نے ان لوگوں کو لغزش دے دی،
ان کے بعض اعمال کی غلطی کے سبب۔ اور ایسے حالات میں بھی، نجوم کا راللہ تعالیٰ پھر
انہی کو غلبہ اور فتح عطا فرمادیتے ہیں، جبکہ ان کو اپنی غلطی پر تنبیہ ہو جائے جیسا غزوہ اُحد
میں ہوا۔ اور جو لوگ محض اپنا نام مؤمن مسلمان رکھ لیں، احکام خداوندی سے غفلت
وسرکشی کے عادی ہوں، اور غلبہ کفار کے وقت بھی اپنے گناہوں سے تائب نہ ہوں وہ
اس وعدہ میں شامل نہیں، وہ نصرت الہیہ کے مستحق نہیں ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت
سے بغیر کسی استحقاق کے بھی نصرت و غلبہ عطا فرمادیتے ہیں، اس کی امید رکھنا اور اس سے
دعا مانگنا ہر حال میں مفید ہی مفید ہے۔

فَأَنذَرْتُكَ لَا تَسْمِعُ الْمُتَوَنِّي، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ مُردوں کو نہیں سنا سکتے

رہا یہ معاملہ کہ مُردوں میں سننے کی صلاحیت ہے یا نہیں اور تم مُردے زندوں کا کلام سنتے
ہیں یا نہیں؟ اس مسئلہ کی مختصر تحقیق معارف القرآن سورۃ نمل کی تفسیر میں گذر چکی ہے،
اور مکمل تحقیق احقر کے مستقل رسالہ بزبان عربی میں ہے جس کا نام تکمیل الحجۃ لباع اہل القبور
ہے، اور جو احکام القرآن بزبان عربی کے حزب خمس کا جز ہو کر شائع ہو چکا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً

اللہ جس نے بنایا تم کو کمزوری سے پھر دیا کمزوری کے پیچھے زور

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ

پھر دے گا زور کے پیچھے کمزوری اور سفید پن بناتا ہے جو کچھ چاہے اور وہ

الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۲﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِخُهُمُ الرُّوحُ بِمُورٍ

ہر سب کچھ جانتا کر سکتا اور جس دن قائم ہوگی قیامت تو میں کھائیں گے منتظر

مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿۵۳﴾ وَقَالَ الَّذِينَ

کہ ہم نہیں رہتے ایک گھڑی سے زیادہ اسی طرح تھے اُسے جاتے ، اور کہیں گے جن کو

أَوْثُوا الْعِلْ وَالْإِيمَانُ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ

ملی ہے سمجھ اور یقین تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ کی کتاب میں جی اٹھنے کے

الْبَعْثِ زُفَرًا يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۴﴾

دن تک سو یہ ہے اٹھنے کا دن پر تم نہیں تھے جانتے ،

فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَمْعُرُهُمْ وَلَا هُمْ

اس دن کام نہ آئے گا اُن گنہگاروں کو قصور بخشنا نا اور نہ اُن سے

يَسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۵﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ

کوئی نمونہ چاہے ، اور ہم نے بھلائی ہے آدمیوں کے واسطے اس قرآن میں

مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

ہر ایک طرح کی مثل ، اور جو تو لائے ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں وہ منکر

إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مَبْطُلُونَ ﴿۵۶﴾ كَذَلِكَ يُطِيعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا

تم سب جھوٹ بناتے ہو ، یوں ٹھہر گا دیتا ہے اللہ ان کے دلوں پر جو سمجھ

يَعْلَمُونَ ﴿۵۷﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَلَا يَسْتَخْفِكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۵۸﴾

نہیں رکھتے ، سو تو قائم رہ بیشک اللہ کا عذاب ٹھیک ہر ادا رکھاڑ نہ دیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے

خلاصہ تفسیر

اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناقوانی کی حالت میں بنایا اور اس سے ابتدائی حالت
بچین کی ہے، پھر اس ناقوانی کے بعد توانائی (یعنی جوانی) عفت کی پھر اس توانائی کے بعد
ضعف اور بڑھاپا کیا (اور) وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ (ہر تصرف کو) حالت والا
اور اس تصرف کے نافذ کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو ایسا قادر ہو اس کو دوبارہ
پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یہ تو بیان تھا بعثت کے امکان کا (اور آگے اس کے وقوع کا بیان
ہے یعنی) جس روز قیامت ہوگی محرم (یعنی کافر) لوگ روہاں کی مولا و ہیبت پریشانی
کو دیکھ کر قیامت کی آمد کو غایت درجہ ناگوار سمجھ کر (قسم کھا بیٹھیں گے کہ) قیامت بہت
جلدی آگئی اور وہ لوگ (یعنی ہم لوگ عالم برزخ میں) ایک ساعت سے زیادہ نہیں
رہے (یعنی جو میعاد قیامت کے آنے کی مشترک تھی وہ بھی پوری نہ ہونے پائی کہ قیامت
آپہنچی جیسا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اگر بچانسی والے کی میعاد ایک ماہ مقرر کی جائے تو
جب مہینہ گزر چکے گا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا مہینہ نہیں گزرا اور مصیبت
جلدی آگئی، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ) اسی طرح یہ لوگ (دنیا میں) اٹے چٹا کرتے تھے
(یعنی جس طرح یہاں آخرت میں قیامت کے قبل زودقت آجائے پر قسمیں کھانے لگے،
اسی طرح دنیا میں قیامت کے وجود ہی کے منکر تھے) نہ آئے پر قسمیں کھایا کرتے تھے
اور جن لوگوں کو ایمان اور علم عطا ہوا ہے (مراد اہل ایمان ہیں) کہ اخبار شرعیہ کا علم
ان کو حاصل ہے (وہ ان بزمین کے جواب میں) کہیں گے کہ (تم برزخ میں میعاد سے کم تو
نہیں رہے، تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے بلکہ) تم تو (میعاد) نوشتہ خداوندی کے موافق
قیامت کے دن تک رہے، سو قیامت کا دن یہی ہے، (جو میعاد مقرر تھی برزخ میں
رہنے کی) (لیکن) وجہ اس بات کی کہ قیامت کو میعاد سے پہلے آیا ہو اسبخت ہو یہ ہے کہ
تم دنیا میں قیامت کے وقوع کا یقین (اور اعتقاد) نہ کرتے تھے بلکہ تکذیب و انکار
کیا کرتے تھے اس انکار کے وبال میں آج پریشانی کا سامنا ہوا اس وجہ سے گمراہ کر یہ
خیال ہوا کہ ابھی تو میعاد پوری بھی نہیں ہوئی اور اگر تصدیق کرتے اور ایمان لے آتے
تو اس کے وقوع کو جلدی نہ سمجھتے بلکہ یوں چاہتے کہ اس سے بھی جلدی آجائے، کیونکہ
انسان جب اس سے کسی راحت و آرام کا وعدہ ہو تو طبعی طور پر اس کا جلدی آنا چاہتا ہے
اور انتظار شاق اور اس کی مدت طویل معلوم ہو کرتی ہے جیسا حدیث میں بھی ہے

کہ کافر قبر میں کہتا ہے رَبِّ لَا تُقِمِ الشَّعَثَ اور مومن کہتا ہے رَبِّ اَقِمِ الشَّعَثَ، اور مومنین کے اس جواب سے بھی جو یہاں مذکور ہے کہ مقام برزخ کو انہوں نے بہت سمجھا ہے یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ مشتاق تھے، اس لئے چاہتے تھے کہ جلد آجائے (غرض اس روز ظالموں (یعنی کافروں کی پریشانی اور مصیبت کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کو ان کا کسی قسم کا جھوٹا سچا) عذر کرنا نفع نہ دے گا، اور نہ ان سے خدا کی نفلی کا تدارک چاہا جائے گا (یعنی اس کا موقع نہ دیا جائے گا کہ توبہ کر کے خدا کو راضی کر لیں، اور ہم نے لوگوں کی ہدایت کے واسطے اس قرآن کے مجموعہ یا اس کے اس خاص بسز و یعنی اس سورہ) میں ہر طرح کے عمدہ (اور عجیب) مضامین (ضروریہ) بیان کئے ہیں (جو اپنی بلاغت اور کمال کی وجہ سے مقتضی اس کو ہیں کہ ان کافروں کو ہدایت ہو جاتی، مگر ان لوگوں نے غایت عناد سے اس کو قبول نہ کیا اور اس سے منتفع نہ ہوئے) اور قرآن کی کیا تخصیص ہے ان لوگوں کا عناد اس درجہ بڑھ گیا ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ ان معجزات سے جن کی یہ خود فرمائش کیا کرتے ہیں آپ ان کے پاس کوئی نشان لے آئیں تب بھی یہ لوگ بد کہ کافر ہیں یہی کہیں گے کہ تم سب (یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جو آیات تشرعیہ و تکوینیہ کی تصدیق کرتے ہیں) نرے اہل باطل ہو، پیغمبر کو منکر کی تہمت لگا کر صاحب باطل کہیں اور مسلمانوں کو سحر کی تصدیق کرنے سے اہل باطل کہیں اور ان لوگوں کے اس عناد کے بارے میں اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ دبا و جو د مکر نشانیاں اور دلائل حق ظاہر ہونے کے یقین نہیں کرتے (اور نہ اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں) اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یوں ہی چہر کر دیا کرتا ہے (جیسا کہ ان کے دلوں پر ہو رہی ہے، یعنی روزانہ استعداد قبول حق کی مضحک و ضعیف ہوتی جاتی ہے، اس لئے انقیاد میں ضعف اور عناد میں قوت بڑھتی جاتی ہے) سو جب یہ ایسے معاندین ہیں تو ان کی مخالفت اور ایذا رسانی اور بدکلامی وغیرہ پر آپ صبر کیجئے بیشک اللہ تعالیٰ کا وعدہ (کہ آخر میں یہ ناکام اور اہل حق کامیاب ہوں گے) سچ ہے (وہ وعدہ ضرور واقع ہوگا پس صبر و تحمل تھوڑے ہی دن کرنا پڑتا ہے) اور یہ بدیقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے پائیں (یعنی ان کی طرف سے خواہ کیسی ہی بات پیش آئے مگر ایسا نہ ہو کہ آپ برداشت نہ کریں) :

معارف و مسائل

اس سورت کا بڑا حصہ منکرین قیامت کے شبہات کے ازالہ سے متعلق ہے جس کے لئے حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کا ملہ اور حکمت بالغہ کی بہت سی آیات اور نشانیاں دکھلا کر غافل انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کا سامان کیا گیا ہے۔ مذکور الصدر پہلی آیت میں ایک نئے انداز سے اسی مضمون کا اثبات ہے وہ یہ کہ انسان اپنی طبیعت سے جلد باز واقع ہوا ہے اور سامنے کی چیزوں میں لگ کر ماضی و مستقبل کو بھلا دینے کا عادی ہے، اور اس کی یہی عادت اس کو بہت سی مہلک غلطیوں میں مبتلا کرتی ہے۔ جس وقت انسان جوان ہوتا ہے اس کی قوت اپنے شباب پر ہوتی ہے، یہ اپنی قوت کے نشہ میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، حد و پر قائم رہنا اس کو دیکھ معلوم ہوتا ہے۔ اس کو متنبہ کرنے کے لئے اس آیت میں قوت و ضعف کے اعتبار سے انسانی وجود کا ایک مکمل خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ جس میں دکھلایا ہے کہ انسان کی ابتداء بھی کمزور ہے، اور انتہا بھی، درمیان میں بہت تھوڑے دنوں کے لئے اس کو ایک قوت ملتی ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس چند روزہ قوت کے زمانہ میں اپنی پہلی کمزوری اور آنے والی کمزوری سے کبھی غافل نہ ہو، بلکہ اپنی اس کمزوری کے مختلف درجات کو ہمیشہ سامنے رکھے جن سے گذر کر یہ قوت و شباب تک پہنچا ہے۔

خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ میں انسان کو یہی سبق دیا گیا کہ اپنی اصل بنیاد کو دیکھ کر قدر ضعیف بلکہ عین ضعف ہے کہ ایک قطرہ بے جان بے شعور، ناپاک، گھناؤنی چیز ہے اس میں غور کر کہ کس کی قدرت و حکمت نے اس گھناؤنے قطرہ کو ایک خون منجمد کی صورت میں پھر خون کو گوشت کی صورت میں پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیوست کرنے میں تبدیل کیا کیں پھر اس کے اعضاء و جوارح کی نازک نازک مشینیں بنائیں کہ یہ ایک چھوٹا سا وجود ایک چلتی پھرتی فیکٹری بن گیا، جس میں سیکڑوں عجیب غریب خود کار مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ اور زیادہ غور سے کام لو تو ایک فیکٹری نہیں بلکہ ایک عالم اصغر ہے کہ پورے جہان کے نمونے اس کے وجود میں شامل ہیں۔ اس کی تخلیق و تکوین بھی کسی بڑے درکشاپ میں نہیں، بلکہ بطن مادر کی تین اندھیریوں میں ہوتی۔ اور نو مہینے اسی تنگ و تاریک جگہ میں بطن مادر کے خون اور آلائشوں سے غذا پاتے ہوئے حضرت انسان کا وجود تیار ہوا۔

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ظہور کے لئے رستہ آسان فرما دیا اس عالم میں آئے تو ان کی شان یہ تھی کہ آخِرُ جَعَلَكُمْ مِنْ بُطُونَ اُمَمًا تَكْمُلُ لَكُمْ تَعْلَمُونَ

شَيْئًا، یعنی تمہیں شکیم مادر سے اللہ تعالیٰ نے اس ہاست میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اب قدرت نے تعلیم و تلقین کا سلسلہ شروع کیا، سب پہلا ہنر رونے کا سکھایا جس سے ماں باپ متوجہ ہو کر اس کی بھوک پیاس اور ہر تکلیف کو دور کرنے پر لگ جائیں۔ پھر ہونٹوں، مسوڑوں کو دو باکریاں کی چھاتیوں سے دودھ نکالنے کا ہنر سکھایا، جس سے وہ اپنی غذا حاصل کرے۔ کس کی مجال تھی جو اس لا یعقل بچے کو یہ دونوں ہنر سکھائے جو اس کی موجودہ ساری ضرورتوں کی کفالت کرتے ہیں، بجز اس قدرت کے جو اس کی تخلیق کی مالک ہے۔ اب ضعیف بچہ ہے ذرا ہوا لگ جائے تو پڑ مردہ ہو جائے، ذرا سردی یا گرمی لگ جائے تو بیمار ہو جائے نہ اپنی کسی ضرورت کو مانگ سکتا ہے، نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے۔ یہاں سے چلے اور جوانی کے عالم تک اس کی تدریجی منازل تک غور کرتے جائیے تو قدرت حق جل شانہ کا ایسا عظیم شاہکار سامنے آئے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی۔

ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً، اب یہ قوت کی منزل میں پہنچے تو زمین آسمان کے قلابے ملانے لگے، چاند اور مریخ پر کمند پھینکنے لگے، بحر و بر اپنے قبضے جانے لگے، اپنے ماضی مستقبل سے غافل ہو کر مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً (مہم سے زیادہ کون قوی ہو سکتا ہے) کے نعرے لگانے لگے۔ یہاں تک کہ اسی قوت کے نشہ میں اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول گئے اور اس کے احکام کی پیروی کو بھی۔ مگر قدرت نے اس کو بیدار کرنے کے لئے فرمایا: ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً، کہ غافل! خوب سمجھ لے کہ یہ قوت تیری چند روزہ ہے۔ پھر اسی ضعف کے عالم کی طرف لوٹنا ہے، اور اسی تدریج سے ضعف بڑھنا شروع ہو گا جس کا اثر ایک وقت کے بعد شَيْبَةُ بالوں کی سفیدی کی صورت میں ظاہر ہو گا۔ اور پھر سب ہی اعضا، دجوارح کی شکل و صورت میں تبدیلیاں لائے گا۔ دنیا کی تاریخ اور دوسری کتابیں نہیں خود اپنے وجود میں لکھی ہوئی اس مخفی تحریر کو پڑھ لو تو اس لقین کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہی گا کہ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْغَلِيظُ، کہ یہ سب کار سازی اس رب العزت کی ہے جو پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اور علم میں بھی سب بڑا ہے اور قدرت میں بھی۔ کیا اس کے بعد بھی اس میں کچھ شبہ کی گنجائش رہے گی، کہ وہ جب چاہے مردوں کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے۔

آگے پھر منکرین قیامت کی لغو گوئی اور ان کی جہالت کا بیان ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِئُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، یعنی جس روز قیامت قائم ہوگی تو یہ منکرین قیامت اس وقت کے ہولناک مناظر سے مدہوش ہو کر یہ قسمیں کھانے لگیں گے

کہ ہمارا قیام تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہا۔ مراد اس قیام سے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا قیام ہو کیونکہ ان کی دنیا آرام و عیش سے گزری تھی اور اب مصائب شدیدہ سامنے آئے تو جیسے انسان کی طبعی عادت ہے کہ راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھا کرتا ہے اس لئے قسمیں کھا جائیں گے کہ دنیا میں تو ہمارا قیام بہت ہی مختصر ایک گھڑی کا تھا۔

اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس قیام سے مراد قبر اور برزخ کا قیام ہو، اور مطلب یہ ہو کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ قبر یعنی عالم برزخ میں قیام بہت طویل ہوگا اور قیامت بہت زمانہ کے بعد آئے گی، مگر معاملہ برعکس ہو گیا، کہ ہم برزخ میں تھوڑے ہی دیر ٹھہرنے پائے تھے کہ قیامت آگئی۔ اور یہ جلدی آنا ان کو اس بناء پر محسوس ہوگا کہ قیامت میں ان کے لئے کوئی خوشی و راحت کی چیز تو تھی نہیں، مصیبت ہی مصیبت تھی۔ اور انسانی فطرت یہ ہے کہ مصیبت آنے کے وقت پچھلی راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھنے لگتا ہے اور کافروں کو اگرچہ قبر و برزخ میں بھی عذاب ہوگا مگر قیامت کے عذاب کے مقابلہ میں وہ بھی رحمت محسوس ہونے لگے گا، اور اس زمانے کو مختصر سمجھ کر قسم کھائیں گے کہ قبر میں ہمارا قیام بہت مختصر ایک گھڑی کا تھا۔

کیا محشر میں اللہ کے سامنے اس آیت سے معلوم ہوا کہ محشر میں کفار قسم کھا کر یہ جھوٹ کوئی جھوٹ بول سکے گا؟ بولیں گے کہ ہم تو دنیا میں یا قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے، اسی طرح ایک دوسری آیت میں مشرکین کا یہ قول مذکور ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے وَاللّٰهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ۔ وجہ یہ ہے کہ محشر میں رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی وہ سب کو آزادی دیں گے کہ جو چاہے بیان دے، جھوٹ بولے یا سچ بولے۔ کیونکہ رب العزت کو ذاتی علم بھی پورا پورا ہے، اور عدالتی تحقیقات کے لئے وہ ان کے اقرار کرنے نہ کرنے کا محتاج نہیں، جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کے منہ پر جہر لگا دی جائے گی، اور اس کے ہاتھ پاؤں اور کھال بال سے شہادت لی جاوے گی وہ سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیں گے، جس کے بعد اس کو کوئی حجت باقی نہ رہے گی، اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَنْهُمْ اَفْوَاهَهُمْ وَنَكْبِتُنَا اَيْدِيَهُمْ اَلَا يَرَوْنَ مَطْلَبَہٗ۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں مختلف مواقف ہوں گے، ہر موقف کے حالات الگ ہیں۔ ایک موقف وہ بھی ہوگا جس میں بغیر اذن الہی کسی کو بولنے کا اختیار نہ ہوگا اور وہ صرف سچ اور صحیح بات ہی بول سکے گا، جھوٹ پر قدرت نہ ہوگی، جیسا ارشاد ہے: لَا يَتَكَلَّمُونَ اِلَّا مَنْ اِذْنًا لَّہُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ

صواباً۔

قبر میں کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا | اس کے برخلاف قبر کے سوال و جواب میں احادیث صحیحہ میں مذکور ہے کہ جب کافر سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو وہ کہے گا، ھَاکَ ھَاکَ لَا أَدْرِی، یعنی ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا اگر وہاں جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو کیا مشکل تھا، کہہ دیتا کہ میرا رب اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ کافر لوگ اللہ کے سامنے تو جھوٹ بولنے پر قادر ہوں اور فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہ بول سکیں۔ مگر غور کیا جائے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، وجہ یہ ہے کہ فرشتے نہ تو عالم الغیب ہیں، نہ ان کو یہ اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کی گواہی لے کر اس پر حجت تمام کر دیں، اگر ان کے سامنے جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو سب کافر فاجر عذابِ قبر سے بے فکر ہو جاتے، بخلاف اللہ جلّ شانہ کے کہ وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں۔ اور اعضاء و جوارح کی شہادت سے اس کا جھوٹ کھول دینے پر قادر بھی ہیں۔ اس لئے محشر میں یہ آزادی دینا عدالتی انصاف میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا۔ واللہ اعلم۔

تمت

سورۃ الروم بحوالہ شریفی یوم السبت ۲۸ ذیقعد ۱۳۹۱ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم